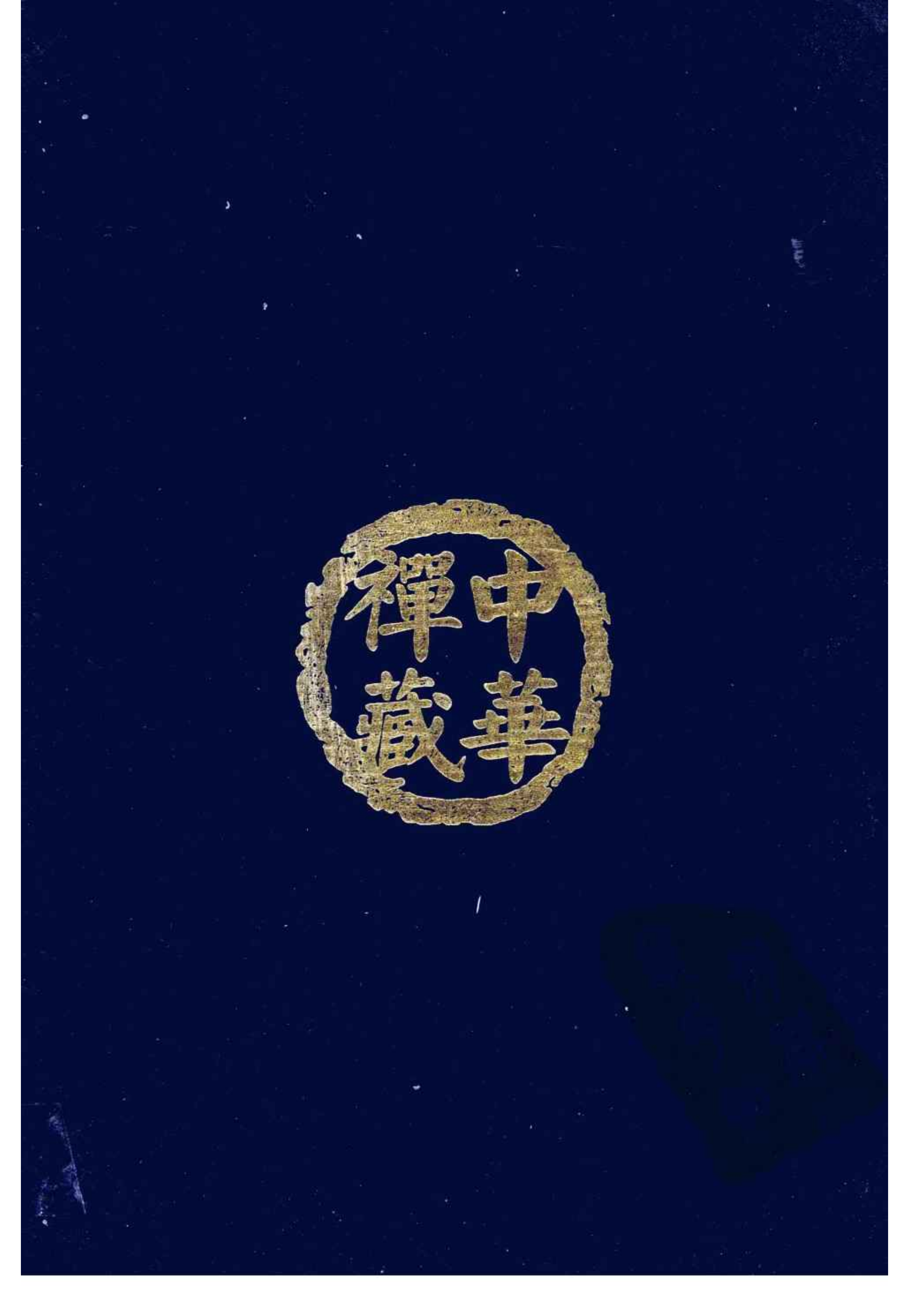

禪宗全書

中華禪藏

禪宗全書

清規部一

（81）

藍吉富　主編

北京圖書館出版社

圖書在版編目（CIP）數據

禪宗全書／藍吉富主编．－北京：北京圖書館出版社，2004.12

ISBN 7-5013-2602-9

Ⅰ.禪…　Ⅱ.藍…　Ⅲ.禪宗－文獻－匯編　Ⅳ.B946.5

中國版本圖書館 CIP 數據核字（2004）第 103681 號

責任編輯：王冠　于浩

封面設計：許冬麗

書名　禪宗全書（全 101 册）

著者　藍吉富 主编

出版　北京圖書館出版社（100034 北京市西城區文津街 7 號）

發行　010-66139745，66175620，66126153，66174391（傳真），66126156（門市部）

E-Mail　cbs@nlc.gov.cn（投稿）　btsfxb@nlc.gov.cn（郵購）

Website　www.nlcpress.com

印刷　河北三河燕郊古籍印裝廠

開本　880 × 1230 毫米　1/16

印張　4414

版次　2004 年 12 月第 1 版　2004 年 12 月第 1 次印刷

書號　ISBN 7-5013-2602-9/B · 108

定價　18000 圓

目次

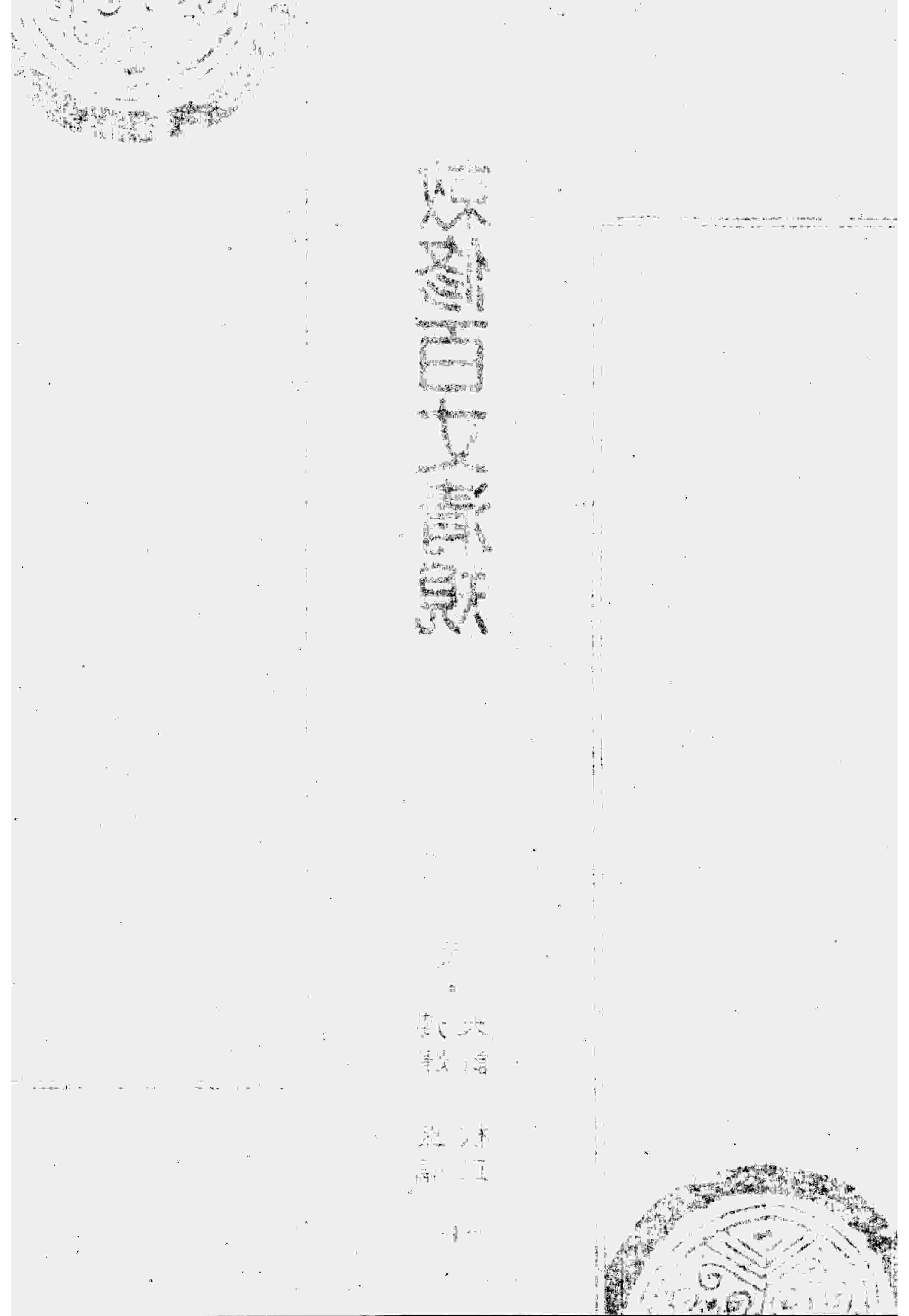
貳、禪苑清規

敕修百丈清規

元・德煇　重編
大訢　校正

勑修百丈清規

禮部尙書臣胡濙等謹
題爲重刊清規事禮科抄出江西南昌府奉新縣
百丈山大智壽聖禪寺住持僧忠智奏本寺自
唐時佛祖大智懷海禪師垂訓名曰百丈清規
至元間僧德輝重新編刊遍行天下叢林僧徒
循規遵守洪武拾伍年肆月貳拾伍日節該奉
太祖高皇帝聖旨榜例諸山僧人不入清規者以法
繩之欽此欽遵永樂拾年伍月初三日節該奉
太宗文皇帝聖旨榜例僧人務要遵依
舊制各務祖風謹守清規嚴潔身心永樂二十二年
十一月二十七日該僧錄司官奏僧衆多中間
有等不守規矩合無依清規整治節該奉
仁宗昭皇帝聖旨照依清規料治他欽此除欽遵外
近因本寺清規書板年遠無存欽蒙
皇上洪恩普度天下僧行仍住原額寺院焚修香火
祝延
聖壽臣切見後學僧徒多有未見清規體例罔知軌
度不諳戒律甚辱祖風深爲未便臣依原體式
重寫刊完雖有歷朝序文年代已遠誠恐僧徒
視爲常事不行遵守今將重刊清規印集一本
開坐具本親齎謹　奏伏望
聖恩憐憫教門乞
勑賜清規序文刊圓成書
頒行天下叢林寺院住持首僧督衆講習各募
祖風嚴持戒律庶俾僧徒無傷風化正統七年
二月十二日該通政使司右通政李錫等官於
奉天門奏奉
聖旨禮部知道欽此欽遵抄出到部參照住持僧忠
智奏稱重刊百丈清規乞
賜序文一節合無行移翰林院撰述惟復聽令本僧
自行請人述作緣奉
欽依禮部知道事理未敢擅便謹題請
旨正統七年二月十九日禮部尙書胡濙等官於
奉天門題奏奉
聖旨序著翰林院撰欽此除外遵依施行

正統七年四月十七日

長生天氣力裏
大福廕護助裏
皇帝聖旨行中書省行御史臺行宣政院官人每根
底宣慰司廉訪司官人每根底軍官每根底軍
人每根底城子裏達魯花赤官人每根底往來
的使臣每根底百姓每根底衆和尚每根底
宣諭的
聖旨
成吉思皇帝
月闊台皇帝
薛禪皇帝
完者篤皇帝　曲律皇帝
普顏篤皇帝　格堅皇帝
忽都篤皇帝　札牙篤皇帝
亦輦真班皇帝聖旨裏和尚也里可溫先生每不揀
甚麼差發休當告

天祝壽者麼道說有來如今依著在先
聖旨體例裏不揀甚麼差發休當告
天與
咱每祝壽者麼道
札牙篤皇帝教起蓋大龍翔集慶寺的時分依著清
規體例行者麼道曾行
聖旨有來江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立
來的清規體例近年以來各寺裏將那清規體
例增減不一了有如今教百丈山大智壽聖禪
寺住持德輝長老重新編了教大龍翔集慶寺
笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正
歸一者將那各寺裏增減來的不一的清規休
教行依著這校正歸一的清規體例定體行者
麼道執把的
聖旨與了也這的每寺院房舍裏使臣每休安下者
鋪馬祇應休拿者稅粮休納者但屬寺家水土
園林人口頭疋碾磨店鋪解典庫浴堂竹園山
場河泊船隻等不揀是誰休奪要者休倚氣力

者這般
宣諭了呵別了的人每要罪過者更這的每有
聖旨麼道做沒體例勾當呵他每更不怕那
聖旨
元統三年猪兒年七月十八日上都有時分寫
來
皇帝聖旨裏
帝師公哥兒監藏班藏卜法旨行中書省行御史
臺行宣政院官人每根底宣慰司廉訪司官人
每根底軍官每根底軍人每根底城子裏達魯
花赤官人每根底往來使臣每根底本地面官
人每根底百姓每根底衆和尚每根底
省諭的
法旨
札牙篤皇帝盡大龍翔集慶寺的時分教依著百丈
清規體例行了
聖旨有來這清規是百丈大智覺照禪師五百年前
立來的如今

上位加與弘宗妙行師號更爲各寺裏近年將那清
規增減不一教百丈山德煇長老重新編了教
龍翔寺笑隱長老校正歸一定體行的執把
聖旨與了也
皇帝爲教門的上頭教依著這校正歸一的清規體
例定體行者麼道是要天下衆和尚每得濟的
一般您衆和尚每體著
皇帝聖心興隆
三寶好生遵守清規修行辦道專與
上位祈
福祝
壽報答
聖恩弘揚
佛法者不揀是誰休別了者見了
法旨別了的人每不怕那甚麼
法旨
皇帝聖旨裏行宣政院准
鼠兒年四月十一日大都大寺裏有時分寫來

宣政院咨據僧子仲狀告係江西道龍興路百
丈山大智壽聖禪寺知事僧元統三年七月十
八日本寺住持德煇長老欽受
御寶
聖旨節該江西龍興路百丈大智覺照禪師在先立
來的清規體例近年以來各寺裏將那清規體
例增減不一了有如今教百丈山大智壽聖禪
寺住持德煇長老重新編了教大龍翔集慶寺
笑隱長老爲頭揀選有本事的和尚好生校正
歸一者將那各寺裏增減來的不一的清規休
教行依著這校正歸一的清規體例定體行者
麼道執把的
聖旨與了也欽此除欽遵外緣係各省開讀事理欽
錄
聖旨全文連前告乞施行得此照得元統三年五月
初七日阿察赤怯薛第二日三吉怛
納鉢裏有時分對脫別台平章闊兒吉思平章阿
魯灰院使畢里學士等不蘭奚大司徒根底撒

迪中丞傳奉
聖旨江西龍興路裏有的百丈大智覺照禪師在先
立來的清規體例近年各寺裏將那清規體例
增減了有如今教百丈寺裏住持德煇長老重
新編了教大龍翔集慶寺笑隱長老爲頭揀選
有本事的和尚好生校正歸一與定體執把行
的
聖旨更百丈大智覺照禪師根底加與弘宗妙行師
號宣政院行文書與詞頭
宣命者麼道
聖旨了也欽此除詞頭
宣命具呈
中書省照詳外據
聖旨移付蒙古房就行翰林院欽依
頒降外今據見告當院除外欽錄
聖旨全文在前合行咨請照驗遍行合屬欽依施行
准此除外欽錄全文在前使院合下仰照驗欽
依施行須議劄付者

右劄付百丈山大智壽聖禪寺德煇長老准
此
蒙古字一行
至元二年　月　日

勅修百丈清規目錄

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

卷下

卷第四

敕修百丈清規目錄畢

敕修百丈清規卷第一

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　敕重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　敕校正

祝釐章第一

人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟
國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力于
道
聖恩廣博天地莫窮必也悟明佛性以歸乎至善發揮妙用以超乎至神導民於無為之化躋世於仁壽之域以是報
君斯吾徒所當盡心也其見諸日用則朝夕必祝一飯不忘而存夫軌度焉

聖節

欽遇
聖節必先啓建金剛無量壽道場一月日僧行不給假示敬也啓建之先一日堂司備榜張于三門之右及上殿經單式見後俱用黃紙書之輪差僧籌依戒次

各書雙字名維那先五日袖紙帶堂司行者詣書記寮通報書記出接維那觸禮一拜稟云（啓建聖節須製疏語如書記缺則書狀侍者代之俱缺則用現成疏語見後）書記製畢具草先呈住持親送堂司觸禮一拜答先禮也維那用黃紙書疏帶行僕捧盤袱爐燭香合上方丈請住持僉疏炷香觸禮一拜稟云（啓建聖節請和尚僉疏）僉訖行者就覆住持來早殿上啓建諷經仍報諸寮掛諷經牌燒香侍者覆住持來早上堂至五更住持行香回再覆粥罷上堂令客頭掛上堂牌維那於僧堂早粥遍食椎後再鳴椎一下云（白大衆粥罷聞鐘聲各具威儀詣大佛寶殿啓建天壽聖節謹白）復鳴椎一下住持前問訊從首座板起巡堂一匝出外堂下間主上間歸內堂中間問訊而出粥後少停待大殿排香燭茶湯鐃鈸手爐俱辦堂司行者報方丈客頭先覆住持次覆侍者鳴方丈板三下鳴鼓堂司行者預鳴衆寮前板三下集衆坐堂如尋常坐禪向內坐鼓鳴則轉身向外坐頭首先集堂外候鼓鳴卽入堂首座後入就坐西堂勤舊蒙堂諸寮並外堂坐住持於鼓初鳴出寢堂坐侍者問訊東立行者問訊西立擊鼓侍者往

法座左側立候衆集頭首下床聖僧前問訊領衆出堂至法座前列一行問訊歸西序立大衆鴈列于後若不候頭首至先自立定非法也其行堂亦於鼓鳴時鳴板三下參頭領衆行者列庫堂前相對排立候轉鼓知事出則問訊隨其後待西序歸位畢亦列一行座前問訊上首居後都寺引歸東序立定衆行者列知事後稍離遠立待侍者入請住持出行者問訊住持至法座前行者躦近知事後立冬月則衆去帽問訊住持和南登座侍者隨上法座以香合蓋盛香捧上住持拈香祝壽畢侍者接香以左手插爐中右手拈從香一炷略問訊下座歸班待住持斂衣趺坐侍者先末班引過座下列一行問訊燒香侍者引班歸位次首座領班出列座前問訊大衆同問訊知事轉班列座前問訊行者隨問訊西堂東堂出座下問訊侍者登座左手上香轉身提坐具問訊（謂之代衆請法）退立座側問答罷陳白事意云（某月某日欽遇天壽聖節某寺預於某月某日啓建金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上殿披閱金文今辰開啓住持臣僧某陞于此座舉揚聖諦第一義所集洪因端爲祝延聖壽萬安者）說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿啓建天壽聖節

謹白此日座下雖有官員亦不得敘謝蓋尊君也鳴大
鍾及僧堂前鐘集衆列殿上向佛排立住持上茶湯
上首知事遞上燒香侍者就佛座前下茶湯畢住持
歸位立定行者鳴鈸維那轉身爐前揖住持上香燒
香侍者捧香合次東堂西堂出班上香如有大方諸山住持偶至者令侍者請於兩序前上香次兩序對出向佛問訊上香畢兩兩
相朝轉身歸位大衆同展三拜兩序分班對立住持
就跪知客跪進手爐侍者跪進香合維那白佛宣疏
畢知客跪接爐住持收坐具維那舉楞嚴呪回向云
諷誦秘章所萃洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云衆散每日堂
司行者將輪差僧簿須預先一日請住持頭首衆僧
各書雙字名僉押量衆多少依戒具寫差單排定日
分周而復始仍列經目對揭殿內柱上至日各務嚴
肅鳴大鐘上殿當次僧員須具威儀香合禮佛歸位
看經庫司嚴設香燭備點心維那燒香點湯照拂至
晚鳴大鐘下殿堂司行者直殿行者常加伺候毋令
怠慢如官員入山拈香鳴鐘集衆諷無量壽呪舉藥
師號畢回向云某處某官入山拜手拈香僧衆諷誦祕章所萃洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云節內遇三八日佛殿念誦至日齋罷
堂司行者覆住持兩序諸寮掛念誦牌報衆參前巡
廊鳴板集衆向佛排立住持至鳴大板三下次鳴大
鐘燒香歸位維那出班念誦云皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉爲如上緣念清淨法身毗盧遮那佛十號訖回向云上來念誦所集洪因端爲祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽云云鳴僧堂前鐘三下大衆問訊而散或住持赴
郡縣都道場所歸時鳴鐘集衆門迎詣方丈問訊
聖節啓散古規所載堂僧堂司給由暫到客司給
由隨身照證蓋往時僧道歲一供帳納免丁錢官
給由爲憑故遊方道具度牒之外有每歲免丁由
有何處坐夏由有啓散聖節由以備徵詰各亦畏愼
今雖不用存其事以見古也

黃榜

某州某府某寺
某月某日欽遇
天壽聖節本寺預於今月某日恭就
大佛寶殿啓建
金剛無量壽道場一月日逐日輪僧上
殿披閱真詮宣持密號所萃
洪因端爲祝延
今上皇帝聖壽萬歲萬歲萬萬歲

式

右恭惟
佛日洞明
龍天昭格
某年某月　日都監寺臣僧某謹言
住持臣僧某

經單式

今具經文品目于后
大方廣佛華嚴經
大佛頂萬行首楞嚴經
大乘妙法蓮華經
大乘金光明經
大方廣圓覺脩多羅了義經
大乘金剛般若波羅密經
大仁王護國經
右具如前
今月　日綱維臣僧　某　具

差單式

今具逐日輪僧上殿名員于後　用白紙書
某日　住持臣僧　某甲首座　某甲書記
某日　某甲藏主　某甲知客　某甲西堂
某日　某甲稱呼　某甲上座　某甲都寺
右具如前
今月　日堂司　某　具

疏語啓建　右伏以　覆燾無私乾坤孰測其高厚　照臨有赫日月莫喻其光華知　贊仰之徒勞欲　補報而無極惟託鈞陶之內義重　四恩故竭　忠愛之心虔恭　三祝　斗樞電繞龍象筵開帝網百億山河咸歸　聖量華藏三千世界益衍　丕圖少盡涓埃匪懈朝夕欽願　夔龍登用　景星耀而泰階平　麟鳳呈祥　聖人作而萬物覩謹疏

滿散　優鉢羅花瑞世　同佛降生　閻浮提樹連陰與天齊壽故　毓夙成之　睿質克　承丕顯之　聖謨　大哉乾至哉乾　體乾居正　會其極歸其極　建極立中爰以　吾道之大同有裨　聖時之至治山林鐘鼓樂　化日之舒長草木昆蟲被　膏澤之滲漉祥開震夙　頌祝華封欽願　垂拱無爲天地位而萬物育　鈞陶有象陰陽理而四時平　壽考萬年　本支百世

乾一作元下同

景命四齋日祝讚

景命好日月旦月望初八廿三四齋日隔宿堂司行者報衆掛諷經牌次早鐘絕後鳴僧堂前鐘集衆登殿維那舉楞嚴呪唱藥師號嘆佛畢回向云某日合辰某州某寺住持傳法某僧某謹集合山僧衆恭趁寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所鳩洪因祝延今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩云云

●涌字原本不明

日望藏殿祝讚

日望古來轉藏祝壽今則必先侵晨登殿　御座前祝讚於禮爲恭或粥罷陞座罷鳴鐘集衆往藏殿維那擧云摩訶般若波羅蜜多　衆當默念住持領衆合掌遶藏行道三匝多衆則一匝立定維那擧大悲呪回向云大圓照中有華藏海功超造化道絕名言三光電卷而實相[涌]六合雷奔而湛然寂不思議海難盡讚揚某州某寺住持傳法臣僧某月旦望令辰謹集合山僧衆恭趍藏殿繞旋行道稱念摩訶佛母聖號運轉天宮法寶輪藏諷誦大悲圓滿神呪所萃洪因端爲祝延　今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛仁王菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密

每日祝讚

齋粥二時下堂僧衆必須登殿維那擧無量壽呪三遍回向云諷誦秘章所萃洪因端爲祝延　今上皇帝聖壽萬安金剛無量壽佛云云

千秋節

至期堂司行者隔宿報衆掛諷經牌次早鳴僧堂鐘集衆登殿維那擧楞嚴呪畢白佛四齋日同回向云某道某路某寺某月某日敬遇　皇太子千秋令節謹集合山僧衆恭趍寶殿諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃良因敬祝　皇太子睿筭千秋殿下伏願日重輪月重輝照臨海宇山如礪河如帶鞏固邦基金剛無量壽佛云云

善月

正五九爲善月預先一日維那令堂司行者覆住持報庫司掛善月牌于殿門前具經單輪差僧轉每日鳴大鐘登殿看經祝贊終月而畢

始由隋開皇三年詔天下正五九幷六齋日各寺建祈禱道場不得殺生命取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部洲正五九月治南贍部洲故禁屠宰而唐之藩鎭每上任必犒士卒不下數萬人須大烹宰故以正五九不上官爲禁殺也而俗以爲忌者非

祝釐章終

報恩章第二

國有禘祫四時之祭所以昭功德隆本始重繼嗣也聖朝崇佛世祖而下咸各建寺謂由佛應身以御天下化儀既終復歸佛位在　京官寺於是設　聖容具佛壇場月以五祭設奠展禮如生而致夫羹墻之思洪惟聖化所被與佛之教流于無垠而吾徒沐恩波濡

聖澤可不知所自而思所報效焉

國忌

上賓日屆期隔宿庫司報堂司令行者覆住持兩序
報衆掛諷經牌就法座上安　御座用黃紙寫　聖
號牌位嚴設香花燈燭几筵供養至期鳴僧堂鐘集
衆候住持至上香上茶湯維那舉楞嚴呪諷誦畢回
向云　某州某寺住持傳法臣僧某某月某日恭遇某聖聖忌之辰謹集合山僧衆諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪稱揚聖號所萃殊利資嚴聖駕伏願神遊八極想雲車風馬來臨位證中天受玉殿瓊樓快樂十方三世云云

祈禱

凡有祈禱須如法嚴治壇場鋪陳供養住持專心加
謹僧衆各務整肅知事內外提督應辦大小寮舍巡
警齋潔或有官員拈香恭勤迎送預期庫司稟覆住
持先付意旨維那知會堂司行者報衆掛祈禱牌齋
粥二時鳴鐘集衆諷經或看藏經或四大部經或三
日五日七日隨時而行如祈晴祈雨則輪僧十員廿
員或三五十員分作幾引接續諷誦每引諷大悲呪
消災呪大雲呪各三七遍謂之不斷輪終日諷誦必

彫一作同

期感應方可滿散懺謝其疏意各列于后

祈晴　切見淫雨爲戾物用不成百川橫流民無寧
處蓋衆生共業所感惟上天覆燾無私由是謹發誠
心啓建祈晴道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所
冀祈求晴霽速賜感彰伏願掃頑雲於四野陰沴潛
消麗杲日於中天容光必照俾五行各順其序而萬
彙悉遂其生

祈雨　切見亢陽爲灾百物就槁匪上天之降罰由
下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有祈禳之
應由是謹發誠心啓建祈雨道場每日命僧諷誦經
呪仰扣諸聖所冀祈求雨澤速賜感通伏願拯生靈
於塗炭厥維艱哉起雲龍于山川俾霧霈矣庶茲多
稼亦乃有秋

祈雪　切見時冬恒溫恐生物之疵癘維天降雪淨
下土之祲氛庸致瓣香之誠願集六花之瑞由是謹
發誠心啓建祈雪道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸
聖所冀祈求雨雪速賜感通伏願彤雲千里潤澤八
荒六府三事用修草木咸若二氣五行順序神人以和

遣蝗　切見飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遺孽入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是謹發誠心啓建遣蝗道場每日命僧諷誦經呪仰扣諸聖所冀驅遣蟲蝗速賜消殄伏願滌之風雨歸種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生

日蝕　此日而食占五紀之或乖畏天之威虞六沴之將作故徇民情而救護盍依佛力以禱禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天

月蝕　月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎徵于下民於焉薄食既戒既懼以禱以禳由是謹發誠心命僧諷誦經呪用伸救護所冀月華速賜還明伏願妖氛滅跡清光現大地山河顧兎長生萬象納廣寒宮殿

報恩章終

勅修百丈清規卷第一

音釋　您 尼錦切你也　版 布眼切籍也判也　飦 扶晚切食也　趲 藏但切散走也

犒 苦到切餉軍也　沴 郎計切水不利也

勅修百丈清規卷第二

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

報本章第三

性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而流浪生死從劫至劫六道異趣業報展轉無有窮已所賴聖訓洋洋堪作依怙吾徒黍形服預法系遵其行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而循吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而續慧命也其於諱日追悼豈世禮哉

佛降誕

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏 聖節禮同 至日庫司嚴設花亭中置佛降生像於香湯盆內安二小杓佛前敷陳供養畢住持上堂祝香云 佛誕令辰某寺 住持遣教遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭所冀法界衆生念念諸佛出現于

世次趺坐云（四月八日恭遇本師釋迦如來大和尚降誕令辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺敎遠孫比丘某甲陞于此座擧唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭下與法界衆生同伸希有之慶）次說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿浴佛諷經謹白）下座領衆同到殿上向佛排立定住持上香三拜不收坐具進前上湯進食請客侍者遞上燒香侍者捧置于几畢復位三拜再上香下嚫點茶又三拜收坐具維那揖班上香大衆展拜住持跪爐維那白佛云（一月在天影涵衆水一佛出世各坐一華白毫舒而三界明甘露洒而四生潤）宣疏畢擧唱浴佛偈云（我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身）行道浴佛將畢擧楞嚴呪回向云（上來諷經功德回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提四恩等報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切佛云云）

疏語　大海湛然獨聽　潮音之震蕩太虛廓爾惟瞻　景緯之橫陳由　本大而迹彰抑　時至而機應　俾羣靈咸成正覺　從五濁示現降生　脫珍服著垢衣　委身以徇舍化城登寶所　攜手同歸初度重臨　大恩莫報　伏願　扇眞風於末世揭慧日於中天無佛無魔法法宣揚玉偈非垢非淨塵塵灌沐　金軀

佛成道涅槃

先期堂司率衆財送庫司營供養請製疏僉疏（降誕同禮）住持上堂祝香云（佛成道日某寺住持遺敎遠孫比丘某甲奉爲法界衆生虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭次冀法界衆生同成正覺）次趺坐云（臘月八日恭遇本師釋迦如來大和尚成道之辰率比丘衆嚴備香花燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺敎遠孫比丘某甲陞于此座擧唱宗乘所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生發明自己智慧入微塵刹轉大法輪）次說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白）下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云（正覺山前覩明星而悟道大千界內揭慧日以流輝）宣疏畢諷經回向涅槃日住持先於佛殿拈香祝聖諷經畢次第上堂祝香云（佛涅槃日某寺住持遺敎遠孫比丘某甲虔爇寶香供養本師釋迦如來大和尚上酬慈蔭下與法界衆生同伸攀慕所冀法身常住法輪再轉一切有情悟無生忍）次趺坐云（二月十五日恭遇本師釋迦如來大和尚入般涅槃之辰率比丘衆嚴備香華燈燭茶果珍羞以伸供養住持遺敎遠孫比丘某甲陞于此座擧揚涅槃妙心所集殊勳上酬慈蔭普願法界衆生同圓種智者）說法竟白云（下座各具威儀詣大佛殿諷經謹白）下座領衆殿上展拜跪爐維那白佛云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來）宣疏畢諷經回向並同前

疏語（成道）無量劫來成佛豈假進修衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成　覺道世出世間而稱

世尊 闡一代之化儀 遵先佛之遺軌 坐菩提樹魔宮隱而無光 現優鉢華法輪熾然常轉故始喻初日之先照而 末示拈華之正傳 圓極眞常則空有俱亡聖凡夢幻 誕塡萬化則今古一瞬天地豪芒顧末裔之何知誦 遺言而有惕伏願色空明暗咸宣 微妙法音蠢動含靈共證 智慧德相 涅槃各赴群機 法華之囑累授記 力制後學遺教之扶律談常例 拈華得旨付法正傳而落葉歸根畢吾能事囿於化者終於盡順世無常寓諸幻而返諸眞是名寂滅然 神珠恒照於濁垢而 實月不避於汙流 大定無方 常住恒河沙劫 圓機普應 示現千百億身顧世相之難忘臨 諱日而增慕伏願 鬬末流之邪見 回季運之澆漓定慧兼修長如 正法住世 天魔率化 皆爲外護宗綱

佛生中印土姓刹帝利氏瞿曇梵語瞿曇華言甘蔗其始祖王仙爲獵人射死血入地生甘蔗二本日炙開一生男號甘蔗王一生女善賢妃生子作

◆女字疑剩

◆鬬疑斥

轉輪王以日炙又名日種傳七百世至淨飯王佛以累劫功行滿足從兜率天降神王宮摩耶夫人腹胎於周昭王二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉達七日母喪賴姨母摩訶波闍波提乳養至二十五歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟爲比丘復北度恒河至伽闍山靜坐六年苦行日食一麻一米以續精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自餓是涅槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜釋提桓因以吉祥艸敷坐跏趺于上魔王領兵欲加迫害百計不能少撓作禮悔罪而去二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺（世相傳以臘月八日或謂周正建子或別有據）時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中演說華嚴小機未入如聾如瘂（於三七日觀樹思惟導入涅槃梵天帝釋）殷勤三請乃詣鹿苑以三乘教轉大法輪先爲憍陳如[女]等五人說四諦十二因緣六度等教歷十二年時佛四十二歲至方等會上淘汰弟子漸巳開泰於是彈偏擊小歎大褒圓說維摩楞伽楞嚴般

若大乘等經又三十年時佛七十二歲說法華經以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷又八年爲穆王五十三年壬申歲時佛七十九歲佛先往忉利天爲母說法優填王戀慕鑄金爲像聞佛下降金像來迎佛姨母摩訶波闍波提五百比丘尼舍利弗目犍連七萬阿羅漢等不忍見佛涅槃同時入滅菩薩四衆天人八部鳥獸諸王悉集獨受純陀最後之供爲諸比丘說無常苦空復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所嬈乃勅文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年聞法具足如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉旨召阿難歸佛言有梵志須䟦陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃即與同至聞佛說法得阿羅漢乃告大衆自我得道度憍陳如最後度須䟦陀羅吾事究竟二月十五日中夜復伸告誡汝等比丘於我滅後當尊波羅提木叉是汝大師如我住世無異也於七寶床右脇而臥寂然無聲便般涅槃阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起爲說法開慰復語阿難當知爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母時迦葉與五百弟子自耆闍崛山奔至悲哽作禮復現雙足千輻輪相天人各持香薪至荼毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壜阿闍世王與八國王及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣優波吉諫止宜共分之即分爲三一諸天一龍王一分八王而闍王得八萬四千數以紫金函盛於五恒河中作塔藏之

帝師涅槃

至日法座上敬安牌位如法鋪設嚴備香花燈燭茶果珍羞供養維那請製疏僉疏佛涅衆同隔宿令堂司行者報衆掛諷經牌正日鳴鐘集衆向座鴈立候住持至上香上湯上食下嚫上茶禮拜畢拈香有法語維那揖班上香大衆普同禮拜住持跪爐宣疏畢呪回向云上來諷經功德奉爲 皇天之下一人之上開敎宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法王 西天佛子大元帝師上酧慈蔭十方三世一切諸佛云云

疏語 天啓 有元篤生 輔治之 大聖 道尊

無上實爲　宣文之　法王密贊　化基陰翊　王
度　吐辭爲經　擧足爲法　位居　千佛之中
博厚配地　高明配天　尊極　一人之上　維玆
聖恩益仰　恩光伏願　重駕願輪　贊四海同
文之治化　眷言像季　振千古正法之宗綱
帝師拔合斯八法號惠幢賢吉祥土波國人也己
亥歲四月十三日降生父曰唆南紺藏初土波有
國師禪恒羅吉達得正知見具大威神累葉相傳
道行殊勝其國王世師尊之凡十七代而至薩斯
加哇卽師之伯父也師天資素高復禮伯父爲師
秘密伽陀微妙章句一二千言過目成誦七歲演
法辯博縱橫年十有五歲在癸丑
世祖皇帝龍德淵潛師灼知眞命有歸馳騎徑詣王
府
上與中闈東宮皆秉受戒法特加尊禮閱六載庚申
世祖聿登大寶建元中統遂尊爲國師授以玉印任
中原法主統領天下釋敎始令僧俗分司四年辭
帝西歸未朞月趣召來還至元七年庚午有　旨制
大元國字師獨運摹畫不日而成深愜　聖意卽詔
頒行朝省郡縣悉皆遵用迄爲一代典章升號　帝
師大寶法王更賜玉印旋又西歸十一年　上復專
使召至尋又力辭還山　上堅留之不可十七年十
一月廿二日入滅　上聞不勝震悼追懷連建大窣
堵波于京師寶藏眞身舍利輪奐金碧古今無儔（見翰林學士王盤等奉勑所撰碑）後升號　皇天之下　一人之上開
敎宣文輔治大聖至德普覺眞智佑國如意大寶法
王　西天佛子　大元帝師

報本章終

尊祖章第四

人各祝其祖重其形生之始也形生始於愛然形有
時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而
存不借亡而亡故佛敎人必明性而後之學者復膠
於文言不得其指歸猶醫之善方畫而廢藥石何益
哉及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫
自性之妙不求文字不資語默而得於聲欬聲色之
外則吾徒之傳祖道嗣祖位者如火之薪水之器無

古今之間毫髮之畢不猶重於形生之始乎後百丈大智禪師又作清規以居吾徒而禪林於是乎始海會端公謂宜祀達磨於中百丈陪于右而各寺之開山祖配焉見於祖堂綱紀序云

達磨忌

先期堂司率衆財營供養請製疏僉疏(佛涅槃同)隔宿如法鋪設法堂座上掛眞中間嚴設祭筵爐瓶香几上間設禪椅拂子椸架法衣(設床榻者非也)下間設椅子經案爐瓶香燭經卷堂司行者報衆掛諷經牌當晩諷經幷覆來日半齋各具威儀散忌諷經參前鳴僧堂鐘集衆候住持至鳴鼓獻特爲湯住持上香三拜不收坐具上湯退身三拜再進前問訊揖湯復位三拜收坐具鳴鼓三下行者鳴手磬維那出班念誦云(切以宗傳直指忝借潤於餘波道大難名愧聯輝於末裔仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛十號云云)回向云(上來念誦功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尙上酧慈廕十方三世一切云)畢鳴僧堂鐘三下衆散或請就坐藥石昏鐘鳴再鳴僧堂鐘集衆住持上香維那擧楞嚴呪畢回向云(淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒今月初五日伏値初祖菩提達磨圓覺大師大和尙示寂之辰率比丘衆營備香饌以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酧慈廕伏願擧機有賴播揚少室之家風妙智無窮成就大乘之根器十方三世一切云云)次參頭領衆行者排列喝參禮拜諷經僕排列參拜次日早住持上香禮拜上湯上粥座下側坐陪食粥罷住持上香上茶維那擧大悲呪畢回向(上來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尙上酧慈廕十方三世云云)半齋鳴僧堂鐘集衆向祖排立住持上香三拜不收坐具進爐前上湯上食請客侍者供遞侯燒香侍者就祖位側捧置几上退就位三拜仍進前燒香下䞋畢三拜收坐具鳴鼓講特爲茶(如湯禮)畢住持拈香有法語行者鳴鈸維那出班揖住持上香侍者捧香合次東堂西堂兩序出班上香大衆同展三拜維那白云(淨法界身本無出沒大悲願力示有去來)宣疏住持跪爐次擧楞嚴呪畢回向(上來諷經功德奉爲初祖菩提達磨圓覺大師大和尙上酧慈廕十方三世云)云次行者諷經疏語 大哉正傳 紹覺皇之宗裔廓然無聖 破義學之膏盲百川到海逈絕異流杲日麗天罄無側影 指人心而成佛成佛同心契妙道以忘言忘言見道有 大功於世教宜 廣振於宗風 現濁世優曇華實爲鼻祖 取神州大

乘器盡入彀中適逢瘞履之辰爰效采蘩之薦伏願 信衣表 佛祖之重 力任千鈞 一花開天地之春芳聯萬世

祖師南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者知師密跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改名菩提達磨師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根愼勿速行衰於日下梁普通八年丁未歲九月二十一日至南海廣州刺史蕭昻表聞武帝帝遣使詔迎十月一日至金陵與帝語不契是月十九日渡江北十一月二十三日屆于洛陽當魏孝明太和十年也寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門至太和十九年丙辰歲十月五日端居而逝其年十二月二十八日葬態耳山起塔於

定林寺唐諡圓覺大師塔曰空觀

百丈忌

先期堂司率衆財營供養至日隔宿如法鋪設法堂座上掛眞儀設中間祭筵上下間几案供具當晚諷經正日散忌特爲茶湯拈香宣疏出班上香大衆展拜（並同達磨忌禮）但無念誦初夜回向云（淨法界身本無出沒大悲願力示有去來仰冀慈悲俯垂昭鑒正月十七日伏値百丈大智覺照弘宗妙行禪師大和尙示寂之辰率比丘衆營備香羞以伸供養諷誦大佛頂萬行首楞嚴神呪所集殊勳上酬慈蔭伏願曇花再現重開覺花之春慧日長明永燭昏衢之夜十方三世一切云云）

疏語 一言爲天下法 中矩中規 萬世知師道尊 有綱有紀 以叢林禮樂之盛見法筵龍象之多 華梵同文 富擬石渠天祿 經律相濟 嚴如金科玉條 有布武堂上之儀非綿蕞野外之禮 即此用離此用 語說重玄 出於機入於機 理窮衆妙 宜配禪祖以陪祀 盍遵諱日而營齋伏願 帝釋精進勝幢 制諸魔外 濟北陰涼大樹 蔭滿閻浮

師福州長樂人王氏子丱歲離塵三學該練屬馬

祖闡化江西法席之盛若大珠南泉歸宗號法龍
象而師爲上首暨祖示寂泐潭師繼之以衆委湊
無所容欲辭去道過新吳憩止車輪峯下有甘貞
游暢願施地延居已而衆復至遂建寺爲大●拓提
焉元和九年正月十七日師歸寂彬林不爇而燎
靈溪方春而涸四衆悲慘葬于大雄峯先是有異
人司馬頭陀者爲擇葬地曰傍連三峯未窮其妙
法王居之天下師表而世以爲信然云唐長慶元
年勅諡大智禪師塔曰大寶勝輪
宋大觀元年加諡覺照塔曰慧聚
大元元統三年加諡弘宗妙行禪師

開山歷代祖忌

開山忌及道行崇重功被山門者隔宿鋪設法堂上
禮儀（百丈忌同）或無疏庫司備供養若歷代忌不具疏不
獻特爲茶湯屆期堂司預報庫司備供養請牌位就
法座西首鋪設粥罷集衆住持兩序一行排立維那
出揖班上香畢歸位同展三拜侍者班尾拜（至大規云有處）
就祖堂下食一擧大悲呪回向云（寶明空海湛死生漩澓之波大寂定）
位諷經非禮也

門融今古去來之相仰冀眞慈俯垂昭鑒山門今月某
日伏値前住當山第幾代某號某禪師示寂之辰營備
珍羞以伸供養比丘衆諷誦大悲神呪所集殊勳增崇
品位伏願慧日重輝耀祖室光明之種靈根再榮回少
林花木之
或鄉人或江湖擧呪回向云（上本諷經功德奉爲某號）
春云云
大和尙增崇品位
或有俵䞋則擧楞嚴呪回向同前
十方三世云云

嗣法師忌

先德唯激揚宗乘發明自己開示後學知有授受以
報恩也如巴陵三轉語爲雲門作忌先輩深有意焉
然尊師重道禮不可廢先期住持出己財送庫司辦
祭設供隔宿就法堂如法排辦堂司行者報衆掛諷
經牌當晚諷楞嚴呪鄉人法眷擧大悲呪次行者諷
經回向並同次早住持上粥粥罷大衆諷大悲呪鄉
人法眷擧呪半齋散忌諷經住持上食講特爲茶拈
香（達磨忌同）兩序上香大衆同拜（蓋在座下皆曰參學故也）齋時住持
入堂燒香展拜歸位衣鉢侍者行䞋（有就法堂諷經時俵䞋非禮也）
齋畢就座點茶燒香侍者行禮若講特爲伴眞湯（齋罷）
方丈客頭請西堂兩序晚間對眞相伴喫湯排照牌位
列座右住持揖就座燒香上湯幷下相伴人湯退身燒
香展拜起身問訊謝相伴鳴鼓三下退座如有三五人
西堂則分作兩座第一座西堂喫湯住持行禮第二座
兩序喫湯侍者行禮或無西堂則已之諷經罷備湯果
預請兩序勳舊如有法眷尊長同門兄弟皆當請之小

師師孫不可同席坐定住持起上香斗湯畢侍者燒香行湯果

尊祖章終

住持章第五

佛教入中國四百年而達磨至又八傳而至百丈唯以道相授受或岩居穴處或寄律寺未有住持之名百丈以禪宗寖盛上而君相王公下而儒老百氏皆嚮風問道有徒實蕃非崇其位則師法不嚴始奉其師為住持而尊之曰長老如天竺之稱舍利弗須菩提以齒德俱尊也作廣堂以居其衆設兩序以分其職而制度粲然矣至於作務猶與衆均其勞常曰一日不作一日不食烏有庾廩之富輿僕之安哉故始由衆所推既而命之官而猶辭聘不赴者後則貴衒豪奪視若奇貨然苟非其人一寺廢蕩又遺黨於後至數十年蔓不可圖而往往傳其冥報之慘有不忍聞者可不戒且懼乎

住持日用

上堂　凡旦望侍者隔宿稟住持云來晨祝　聖上堂次早再稟分付客頭行者掛上堂牌報衆粥罷不鳴下堂鐘三下侯鋪法座畢堂司行者覆首座鳴衆寮前板大衆坐堂方丈行者覆住持次覆侍者鳴鼓兩序領僧行至座前問訊分班對立侍者請住持出登座拈香祝壽（詳具祝釐章）跌坐開發學者激揚此道若有客併敘　謝多則具目子恐有遺忘侍者提起或有諸山住持名德西堂座右設位官客對座設位（知禮尊法則不坐也）五參上堂兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香（餘如前式）如待尊宿相訪特為上堂或引座舉揚施主請陞座不拘時也

古之學者蓋為決疑故有問答初不滯於語言近日號名禪客多昧因果增長惡習以為戲劇譁然喧笑甚失觀瞻況舉揚宗乘端祝　聖壽若有官客及名德相過少致敘陳而今時衲子例責過褒敘謝殊乖法式如說山門事務則方丈會茶議論毋談雜事使衆厭聽

晚參　凡集衆開示皆謂之參古人匡徒使之朝夕咨扣無時而不激揚此道故每晚必參則在晡時至今叢林坐參猶旦望五參陞座將聽法時大衆坐堂

也詳具祝釐章若住持至晚不參則堂司行者稟命住持
覆首座鳴僧堂鐘三下謂放參鐘也如住持入院或
官員檀越入山或受人特請或爲亡者開示或四節
臘則移於昏鐘鳴而謂之小參可以叙世禮曰家教
者是也然亦不鳴放參鐘謂猶有參也

小參　小參初無定所看衆多少或就寢堂或就法
堂至日午後侍者覆住持云今晚小參令客頭行者報衆
掛小參牌當晚不鳴放參鐘昏鐘鳴時行者覆住持
鳴鼓一通衆集兩序歸位住持登座與五參上堂同提綱叙
謝委曲詳盡然後擧古結座如四節說請頭首秉拂
及講免禮儀詳略使衆通知下座客頭行者喝請云
方丈和尚請西堂兩班單寮耆舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯　庫司預備湯果送
上方丈

昔汾陽昭禪師住汾州太子院以并汾地苦寒故
罷夜參有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士
六人奈何不說法言訖昇空而去師密記以偈曰
胡僧金錫光爲法到汾陽六人成大器勸請爲敷
揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜
飰罷常山行時楊岐會公爲監寺闞其出擂鼓集
衆慈明遽還怒數曰暮而升座何從得此規繩會
徐對曰汾州晚參何爲非規繩乎慈明頷之

告香　每夏前告香新歸堂者推參頭一人維那和
會定同衆詣侍司稟云新掛搭兄弟欲求和尚告香
普說敢煩侍者咨稟答云容爲後覆却當相報如住持允從即
報堂司出告香圖式見後量衆多少列作幾行分東西
兩邊面向法座而立依戒排列預集衆習儀堂司行
者率衆錢買香大小三片及紙作圖之費付參頭收
至日侍者令客頭於寢堂或法堂鋪設罘罳椅子須
用香几三隻燭臺三對當椅前一字間列外設小拜
席堂司行者預逐一報衆掛告香牌侍者預出小榜
貼法堂柱上云奉堂頭和尚慈旨名德西堂首座並免告香侍司某謹白至日粥
罷諸寮客鳴板三下衆集依圖位立各備小香合坐
具參頭同維那侍者入請住持出參頭歸位同衆問
訊進前云請和尚趺坐住持就座副參遞大香一片與參
頭同衆問訊揷香各大展三拜收坐具復同問訊參
頭進椅側問訊稟云某等爲生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣住

持擧話三則隨下語歸位問訊插香一片復同衆就位叉手而立東西各三人出班東第一第二人過東爐前第三人過中爐前西第一第二人過西爐前第三人過中爐前兩兩炷香問訊然後東三人過東西三人過西以次如前而進徐行各巡接班尾三三叉手出班合掌歸位俟各炷香畢次第趲至元位同衆三拜不收坐具參頭進云某等蒙和尚慈悲開允下情不勝感激之至復位同衆三拜進云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居萬福復位同衆三拜收坐具行者鳴鼓五下兩序轉身序立座前參頭立西序下其告香人東西轉身依位對立勤舊蒙堂已告香者立于後普說竟仍齊向法座立參頭插香同衆三拜免則觸禮進云某等宿生慶幸獲蒙和尚慈悲開示下情不勝感激之至普同問訊而退參頭領衆法堂下間謝維那侍者觸禮一拜次大衆謝參頭觸禮一拜請客侍者預依戒次具茶狀備卓袱筆硯告香罷列法堂下間請茶各僉名請首座光伴齋退鳴鼓衆歸位立兩侍者行禮與常特為茶同當晚方丈請參頭維那侍者藥石首座光伴次早請參頭茶半齋請參頭維那侍者點心若

大衆均預告香則首座為參頭其特為茶請西堂光伴住持入院後人事定庫司備香首座領衆懇請為衆告香然後開堂古法未預告香不許入室

告香之圖

燭（第一）——轉路
爐
燭（第二）

四	三	二	一
五	六	七	八
十二	十一	十	九
十三	十四	十五	十六
二十	十九	十八	十七
廿一	廿二	廿三	廿四
廿八	廿七	廿六	廿五
廿九	三十	三一	三二
三六	三五	三四	三三
三七	三八	三九	四十
四四	四三	四二	四一
四五	四六	四七	四八

燭（第三）○——○都寺　監寺　副寺　維那　副寺　副寺　典座　直歲○
住持香　叅頭　叉手合掌　出班歸位
燭（第三）○——○首座　首座　書記　藏主　藏主　知客　知浴　知殿○
參頭

燭（第二）
爐
燭（第一）——轉路

一	二	三	四
八	七	六	五
九	十	十一	十二
十六	十五	十四	十三
十七	十八	十九	二十
廿四	廿三	廿二	廿一
廿五	廿六	廿七	廿八
三二	三一	三十	廿九
三三	三四	三五	三六
四十	三九	三八	三七
四一	四二	四三	四四
四八	四七	四六	四五

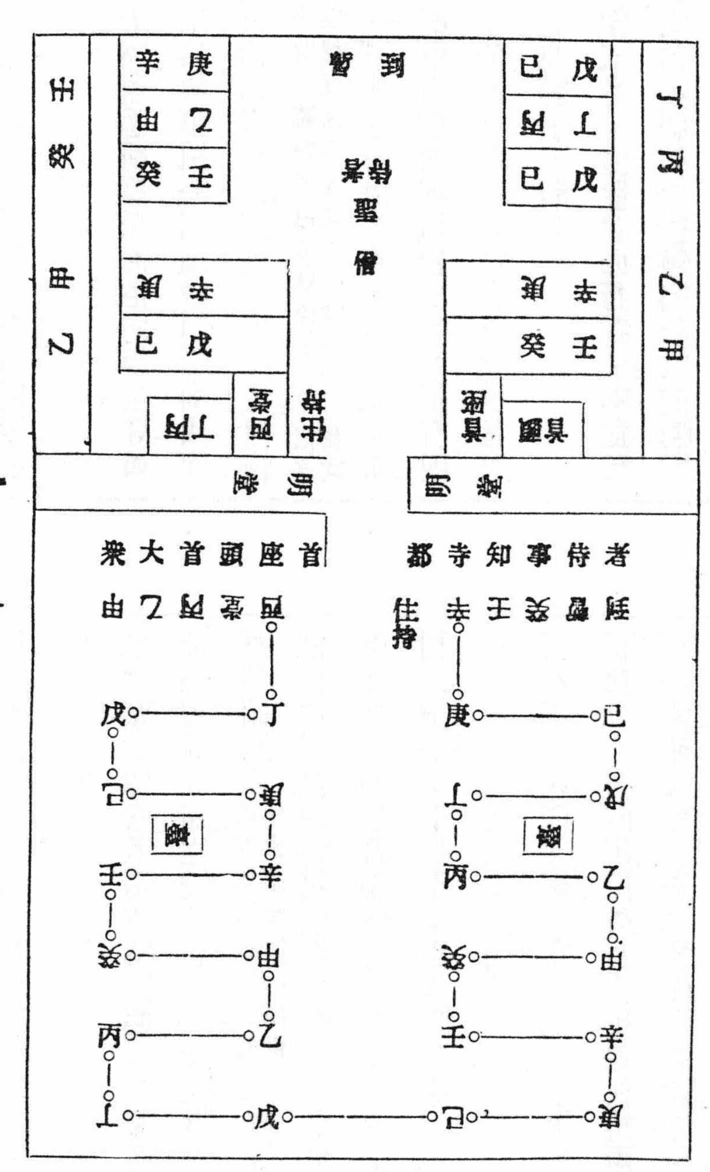
普說　有大衆告香而請者就寮所設位坐有檀越特請者有住持爲衆開示者則登法座凡普說時侍者令客頭行者掛普說牌報衆鋪設寢堂或法堂粥罷行者覆住持緩擊鼓五下侍者出候衆集請住持出據坐普說與小參禮同

入室　入室者乃師家勘辨學子策其未至擣其虛亢攻其偏重如烹金爐鉛汞不存玉人治玉碔砆盡棄不拘昏曉不擇處所無時而行之故昔時衲子小香合常隨身但聞三下鼓鳴即趨入室（今時以三八入室者備故事也）遇開室時粥前侍者令客頭行者僧堂前諸寮掛入室牌寢堂設達磨像前列香燭拜席敷設室內秉燭裝香拜席設左側粥罷下堂客頭即緩擊鼓三下住持至達磨前炷香同侍者三拜入據室坐侍者問訊班左立行者問訊班右立頭首領衆達磨前各炷香三拜聯接而至室前後至者依次炷香展拜接排而立次第相躡不許攙先亂序侍者燒香問訊出外

揖首座入入先左足仍以左手上香進前問訊至禪椅右側立聽舉話或下語或不下語隨意過禪椅左問訊退步觸禮一拜畢左足出揖次人入一出一入相向問訊聯接不絕若首座是大方西堂或名德入燒香住持當下座揖讓送出遇陞堂白衆特免（此亦近代循襲之儀若古德當機佛祖不讓寧諱世禮顧師家何如耳）只後堂領衆暫到皆當入室侍者居衆後入室畢炷香大展三拜行者插香三拜住持復出達磨前炷香大展三拜而退

念誦　古規初三十三二十三初八十八二十八今止行初八十八二十八堂司依戒次寫圖（式見後）至日僧堂前灑掃午後堂司行者報衆掛念誦牌至參前檢點僧堂及諸殿堂香燭完備覆住持兩序先鳴方丈板照堂板次巡廊鳴板住持出緩鳴大板三下衆集依圖立定暫到於侍者下肩立侍者隨住持到祖堂土地堂大殿燒香禮拜鳴大鐘兩序預集堂外大板鳴方歸圖位住持入堂供頭鳴堂前鐘七下聖僧前燒香侍者捧香合書狀侍者徑歸位請客侍者即往西序問訊請湯巡過次請東序就歸位住持出堂外中立燒香侍者隨出歸位維那先離位至門首向住持立合掌念誦上八中八云（皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧為如上緣念清淨法身毘盧遮那佛云云）大衆默念每一號堂前輕應鐘一聲念畢疊一聲下八云（白大衆如來大師入般涅槃至今大元重紀至元元年已得二千二百八十四載是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常慎勿放逸伽藍土地護法護人十方檀那增福增慧為如上緣念清淨法身十號云云）畢歸位住持入堂前堂首座入次名德西堂插入歸聖僧板頭立頭首領衆三人一引聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂順左肩轉依圖位立暫到侍者隨衆入只巡半堂至聖僧後侍者向後門立暫到向侍者立次知事入堂聖僧前問訊轉身住持前問訊合掌巡堂出暫到接侍者後隨出堂司行者往首座前覆云（放參）從聖僧後轉出堂供頭鳴堂前鐘三下衆普同和南各出全單而散（住持出兩序隨出至堂前謝湯住持止之下八赴湯寢堂鳴板侍者燒香行禮如常式湯罷藥石古法三八皆有湯上八中八則免藥石其日不坐參至晚坐禪如常式）

念誦巡堂之圖

巡寮　古規住持巡寮僧堂前掛巡寮牌報衆各寮設位備香茶湯伺候住持至鳴板集衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香同衆問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏敘話而起衆當展坐具謝臨訪免則問訊相送或旦望巡行則不掛牌今惟以四節報禮爲巡寮餘日不講能復古者當行之

僧祇云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘觀佛威儀生歡喜故

肅衆　大藏經內載宋翰林學士楊億推原百丈立規之意略曰或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事即當維那撿擧抽下本位掛搭擯令出院者貴安

清衆也或彼有所犯卽以拄杖杖之集衆燒衣鉢道
具遣逐偏門而出者示耻辱也詳此一條制有四益
一不汚清衆生恭敬故二不毀僧形循佛制故三不
擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故然百丈創
規折衷佛律五篇七聚弘範三界梵檀擯治自恣舉
過以肅其衆國朝累聖戒飭僧徒嚴遵佛制除刑名
重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之
若鬬諍犯分若汚行縱逸若侵漁常住若私竊錢物
宜從家訓毋揚外醜蓋悉稱釋氏准俗同親恪守祖
規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰錢罰香罰油而
榜示之如關係錢物則責狀追陪惟平惟允使自悔
艾古規繩頌云盜財幷鬬諍酒色汚僧倫速遣離清衆容留卽敗羣又云犯重焚衣
鉢應當集衆人山藤聊示耻驅擯出偏門大惠禪師住育王時榜示堂司
僧爭無明決非好僧有理無理並皆出院或議有理
而亦擯疑若未當蓋僧當忍辱若執有理而爭者卽
是無明故同擯之息諍於未萌也
訓童行　凡旦望五參上堂罷參頭行者令喝食行
者報各局務行堂前掛牌報衆昏鐘鳴行堂前鳴板

三下集衆行者先佛殿次祖堂僧堂前前堂寮喝參方
丈寢堂排立參頭入方丈請住持出就坐參頭進前
插香退身歸位緩聲喝云參衆低聲同云不審齊禮三
拜屏息拱聽規誨畢又三拜參頭喝云珍重衆齊低聲
和問訊而退如住持他緣則喝食行者喝云奉方丈慈旨晚
參衆云不審次長聲喝云放參衆云珍重齊問訊退
爲行者普說　參頭預詣侍司插香禮拜稟侍者咨
覆住持如允所請參頭卽鳴行堂前板集衆排立寢
堂參頭隨侍者入請住持出據坐參頭同衆問訊進
前插香退身歸位緩聲喝云不審衆低聲和畢同禮九
拜參頭進云某等入思和尚示誨伏望慈悲開示因緣轉身問訊而退次
日行堂掛普說牌報衆設座香几燭臺參頭報衆請
兩序立班副參領衆門迎兩序入堂參頭堂主詣侍
司同請住持下行堂衆迎入據坐侍者問訊側立兩
序問訊畢侍者燒香請法參頭領衆鴈立插香喝參
三拜退分東西序後鴈立拱聽開示畢參頭領衆如
前排立三拜卽出門外右立揖送住持兩序然後隨
至寢堂插大香一片九拜而退次詣侍司插香三拜

參頭副參同往兩序前一一拜謝
受法表　專使送法衣至先相看知客通意同上侍
司煩通覆方丈或即相接或在來早侍者預令客頭
報請兩序至專使插香如常禮相看謝茶畢再插香
兩展三禮免則觸禮詞云某人和尚法衣表信專此奉上以柈袱托
呈法衣信物然後入座兩序光伴茶罷獻湯湯罷兩
序同送安下侍者引巡寮別日上堂法座左邊設住
持位專使大展三拜捧衣遞上住持接衣有法語披
衣陞座或嗣法師已遷化法堂右間設靈几下座致
祭諷經如遺書至之禮見後
迎待尊宿　尊宿相訪須預掛接尊宿牌鳴鐘集衆
門迎彼若尙簡則潛入寺住持必於寢堂具香燭相
接仍令鳴僧堂鐘客頭報首座領衆插香問訊畢衆
退兩序勤舊就陪坐燒香喫茶罷侍者方插香禮拜
帶行侍者行者人僕轎從參拜方丈執局及參頭領
衆行者人僕轎番以次參拜侍者復燒香點湯湯罷
兩序勤舊同送客位客頭令備轎住持同引巡寮報
禮侍者隨侍若以下諸山則侍者引巡寮請客侍者

具狀詣客位插香拜請特爲湯稟云方丈拜請和尚今晚就寢堂特爲獻湯伏望慈悲降重稟訖呈狀式見後畢客頭覆云請和尚湯罷就座藥石
寢堂釘掛帳幕排照牌設特爲光伴位鳴鼓行禮
揖坐揖香勸湯湯罷藥石並同常特爲禮客頭詣客
位請云方丈請和尚今晚湯果仍請兩序光伴侍者覆來早上
堂致謝次早請湯侍者燒香行者問訊僕從聲喏住
持相陪喫粥粥罷請茶侍者再稟上堂座右設位半
齋點心如大尊宿則首座衆頭首稟住持勸請爲衆
開示法要住持先到客位陳意若允首座具狀兩序
大衆同詣客位插香拜請次請住持引座報衆掛牌
法座前左右排位至時鳴鼓住持同下法堂位前立
住持先引座與常上堂同下座兩序詣尊宿前問訊
尊宿往住持前問訊歸中普問訊登座侍者兩序出
班問訊住持問訊說法畢下座住持前問訊普與大
衆問訊住持兩序大衆隨詣客位插香拜謝請客侍
者具狀請特爲管待山門置食備嚫方丈備貼嚫行
禮與常特爲同若諸山平交斟酌中禮可也若法眷
尊長至先講諸山相見禮送客位請居中座住持插

香禮拜講法眷禮方丈內坐當讓中位迎送如前禮獻湯粥行禮客力辭侍者行禮若嗣法辦事法姪相訪當躬至方丈住持即令鳴僧堂鐘集衆人事先請住持中坐行弟子法眷禮次講諸山禮接送同前但特爲湯管待不具狀請客侍者炷香陳請又看年臘高低臨時通變請湯請管待請陞座各有狀式見後

當寺住持比丘某　右某輒以今晚就寢
堂點湯特爲伏望　尊慈特垂降重謹狀
年　月　日具位狀

當寺住持比丘某　右某輒以來日就寢
堂聊備水飯伏望　尊慈特垂降重謹狀
年　月　日具位狀

當寺首座比丘某　右某輒以來日拜請
學揚宗旨開示後學伏望　尊慈俯垂
開允謹狀
年　月　日具位狀

可漏子　狀請　某處堂頭和尚禪師　具位
謹封

施主請陞座齋僧　施主到門知客接見引上方丈獻茶湯送安下處若官貴大施主當鳴鐘集衆門迎送安下處定施主却請知事商議同上方丈炷香拜請陞座至日鋪設法座座前設施主位掛上堂牌報衆鳴鼓集衆知客同施主上方丈請住持須備手爐燈幡鐃鈸如儀迎至座前登座趺坐施主座前設拜知客揖引入位聽法但受禮坐則慢法也下座拜謝若齋僧須與知事議定齋料用費維那具僧行數目嚫資隨數均俵僧堂內設施主位與住持分手齋畢知事陪施主僧堂前少立待首座領衆出堂致謝次住持知事到客位謝或有寄錢齋僧住持責付知事須當盡數營辦供嚫慎勿互用當思因果歷然

人天寶鑑云湖南雲蓋山知禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲即而視之廼有荷火枷者火猶起滅不停枷尾倚於門閫智驚問曰汝爲誰苦至斯極耶荷枷者對曰前住當山守顒也不合互將檀越供僧物造僧堂故受此苦智曰作何方便可免顒曰望爲估直僧堂塡設僧供可免爾智以已貲如其言爲償之一夕夢顒謝曰賴師力獲免地獄苦生人天中三生後復得爲僧今門閫燒痕猶存然顒公以供僧物作僧堂皆僧受用尚受互用之報若此今叢林撥無因果非唯互用甚至竊常住

爲已有者宜何如哉

受嗣法人煎點　若法嗣到寺煎點令帶行知事到庫司會計營辦合用錢物送納隔宿先到侍司咨禀通覆詣方丈揷香展拜免則觸禮請云（來晨就雲堂聊具菲供伏望慈悲特垂降重）令客頭請兩序單寮諸寮掛煎點牌至日僧堂住持位嚴設敷陳及卓袱襯幣之具火板鳴大衆赴堂煎點人隨住持入堂揖坐轉身聖僧前燒香叉手往住持前問訊轉聖僧後出住持引手揖煎點人坐位居知客板頭行者喝云（請大衆下鉢）行食偏煎點人起燒香下䞋問訊住持及行衆䞋厨方方鳴齋板就行飯餠訖衆收鉢退住持卓煎點人燒香往住持前問訊從聖僧後出爐前問訊鳴鐘行茶偏往住持前勸茶復從聖僧後出進住持前展坐具云（此日薄禮屈賓特辱降重下情不勝感激之至）二展寒溫觸禮三拜送住持出煎點人復歸堂燒香上下間問訊以謝光伴復中間問訊鳴鐘收盞次詣方丈謝降重住持隨到客位致謝若諸山煎點候齋辦請住持同赴堂揖住持坐住持當免行禮揖煎點人歸位待行食徧起燒香往住持前問訊下䞋俵衆入䞋燒光伴香歸位伴食茶禮講否隨宜斟酌

嗣法師遺書至　專使持書到寺（禮儀詳見下遺書篇）方丈開書兩序先慰住持法堂中間設祭座前拈香有法語擧哀三拜上湯復三拜進食下䞋鳴鼓講特爲禮三拜上茶鳴鼓三下退座收坐具維那擧楞嚴呪回向（與嗣法師忌同）兩序四寮江湖鄉人法眷小師辦事皆有祭住持居靈几之左（如有諸山及座下西堂法眷與師爲行輩者上祭則住持同專使答拜以下則不答拜）祭畢諷大悲呪回向云（上來諷經功德奉爲某寺某號大和尙增崇品位十方三世一切佛云云）首座領衆慰住持云（法門不幸合師和尙遷化後學失依不勝悲悼尙冀堪忍力行此道）

勅修百丈清規卷第二

音釋　闞（口濫切視也望也臨也）　罳（音茲切罘罳屏樹門外也）　妷（弋質切淫妷也）

勅修百丈清規卷第三

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

請新住持

發專使　凡十方寺院住持虛席必聞於所司伺公命下庫司會兩序勤舊茶議發專使修書頭首知事勤舊耆堂前資僧衆製疏山門諸山江湖茶湯榜專使署名請書記爲之如缺書記擇能文字者分爲之用絹素寫榜所請專使或上首知事或勤舊或西堂首座或以次頭首充之若非知事充專使亦須以下知事一人同去掌財議事具須知一冊該寫本寺應有田產物業及迎接儀從一切畢備山門管待專使一行人從至起程日詣諸寮相別鳴僧堂鍾集衆門送三門下釘掛帳設向裏設位講茶湯禮請兩序勤舊光伴如上首知事去則下首知事行禮如頭首勤舊去則上首知事行禮揖坐燒香揖香歸位相伴喫茶再起燒香揖香歸位相伴喫湯收盞專使起謝上轎

當代住持受請　專使到彼寺先見知客同到庫司接送安下次見頭首及諸寮詣侍司詳稟來歷侍者通覆住持候可否如允請然後令鋪設卓袱安疏帖報兩序至入請住持出專使問訊請趺坐住持中立專使插香大展三拜進前云某處山門使令攀屈尊嚴得奉慈顔下情不勝感激之至又三拜詞云即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福　復三拜收坐具住持各答一拜詞云叨膺請命有玷宗風且屈遠來不勝多感專使呈疏帖書問住持接置几上開書疏看過侍者揖坐專使於住持對面坐西堂權禮下一位以讓遠客喫茶畢同兩序送客位堂司行者鳴僧堂鍾大衆詣方丈作賀庫司備香首座知事各插香初展詞云法門多幸伏審榮遷歡動叢林下情不勝喜躍之至再展云即日時令謹時共惟新命某處堂上大和尚尊候起居萬福　觸禮三拜住持答一拜詞云自揆疎謬偶膺此選過蒙稱賀不勝多愧衆散知客引專使巡寮畢次第呈納本寺須知儀從什物當晚特爲湯藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴庫司排辦

受請陞座　受請已次日陞座侍者分付行者預於法座下右邊排列疏帖設位專使預稟維那請宣疏帖人侍者覆住持鳴鼓如常上堂式住持出至位立進香卓專使燒香呈疏帖每呈一疏則專使燒香遍

上住持逐一拈各有法語宣畢專使仍炷香兩展三拜或觸禮或免在住持意退卓住持登座提綱敘謝結座

專使特為新命煎點　專使先與新命議定齋䞋輕重合宜兩序勤舊鄉人法眷辦事貼䞋齋料等費專使親送納庫司置辦至日專使詣方丈插香拜請初展云今辰午刻就雲堂特為煎點伏望慈悲降重下情不勝戰汗之至再展云即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居萬福觸禮三拜住持答一拜兩序單寮係方丈客頭同專使行者一一詣寮稟請掛煎點牌報眾於僧堂內鋪設主席西堂板頭排專使位茶湯榜張于堂外兩側至齋時專使僧堂前伺候住持入堂問訊歸位揖坐歸中問訊揖眾坐聖僧前燒香次上下間次堂外燒香仍歸堂內住持前上下間及外堂問訊仍歸中問訊行食徧燒香下住持䞋次行大眾䞋畢歸位伴寮侯折水出鳴鼓專使再起燒香行禮同前行茶徧瓶出如前問訊收住持盞專使行禮初展云某聊備蔬飯伏蒙慈悲降重下情不勝感激之至二展敘寒溫觸禮三拜送住持出再歸堂燒香大展三拜巡堂一匝并堂外復歸內堂中間問訊收盞鳴鼓三下退座專使隨上方丈致謝次詣庫司謝辦齋再詣方丈請住持至晚藥石至夜湯果皆請兩序勤舊光伴

山門管待新命并專使　庫司會議管待供䞋如儀上首知事隔日詣新命前插香拜請次詣客位稟請專使令庫司客頭請兩序勤舊光伴弊䞋當如禮不可輕蔑詞語行禮並與特為禮同寢堂中敷住持高座專使附位于右兩序如常列左右勤舊對面位侍者知事下位遠接僕從管待外當支犒勞所至住持多因遷赴他山僧行懷其宿憤動致唇吻傳之官員士庶因一人無知而使一寺蒙其惡名老成耆宿外護鄰峯當戒戢之然為住持者凡事留遺愛可也

新命辭眾上堂茶湯　至起離日專使詣諸寮別新命上堂致謝兩序勤舊大眾下座鳴鼓三下向法座立普與大眾觸禮三拜從西廊出鳴大鍾諸法器大眾門送行僕門外排立山門首預釘掛帳設中敷高座向內首座向外攝居主位西堂勤舊分手光伴東西序兩邊朝坐上首知事行禮揖坐揖香歸位點茶

收盞再起燒香揖香歸位點湯湯罷起謝上轎兩序勤舊備轎遠送住持當力免之鳴大鍾住持轎遠方止

西堂頭首受請　專使到寺先見知客同到侍司引見方丈插香展拜相看茶罷送客位次詣諸寮人事畢稟侍者同詣方丈咨稟云某寺今請某人住持住持報兩序勤舊同往受請人寮中敷陳疏帖書問專使插香行禮與請當代同如不允衆爲勸請受請後住持請新命及兩序勤舊茶送新命歸客位次第受賀巡寮人事晚請新命專使特爲湯藥石湯果兩序光伴

受請人陞座名德西堂前堂首座方學行此　專使當隔宿懷香詣方丈觸禮三拜詞云拜請和尚來日爲新命和尚引座　次日粥罷法座右邊排列椅卓卓上安疏帖座左亦設住持椅子鳴鼓集衆住持出陞座與五參禮同令請客侍者請新命趺坐褒美新命爲法而出勸請舉揚慰衆渴仰舉話有無不拘　松源爲掩室引座笑庵爲松源引座皆不舉話石橋爲簡堂引座息庵爲復庵引座皆舉話　下座住持歸座左向外而立專使同知客侍者往新命前問訊畢新命出住持前問訊次與兩序大衆問訊若新命是嗣法弟子住持付法衣有法語披衣了進前請住持趺坐大展三拜不收坐具進詞云早蒙陶鑄仰媿先宗來請既勤難逃公命下情無任惶懼之至　又三拜進詞云即日時令謹時共惟堂上本師大和尚尊候起居多福　又三拜收坐具進前問訊住持答云斯道所寄一綵九鼎不忝當仁惟冀保任　却歸座右立專使度疏帖各有法語若非法嗣即出座前與住持問訊次與兩序大衆問訊徑歸座右拈衣拈疏帖有法語專使先稟維那請宣疏帖人宣畢指座有法語登座垂語問答提綱敘謝結座下座到住持前兩展三禮初展詞云叨膺請命有玷宗風仰蒙玉成下情不勝感激之至　住持答云喜慶人天之請榮增佛日之光下情不勝欣抃之至　再展云　即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福　觸禮三拜或講或免隨住持意次與兩序大衆問訊知客侍者引巡寮致謝如嗣法者下座先至住持前大展三拜退與大衆問訊然後巡謝同前如以次頭首西堂臨時又在住持斟酌講行

專使特爲受請人前點　專使詣新命前議定方丈引座䞋資衆䞋宣疏帖人及兩序勤舊江湖鄉人法眷等貼䞋至日粥罷專使懷香詣方丈觸禮拜請云

今晨午刻就雲堂備蔬飰特爲新命和尚伏望慈悲俯垂降重復詣新命前拜請同前禮方丈客頭同專使行者請諸寮各掛煎點牌於僧堂內住持對面設新命位堂外知客板頭設專使位其茶湯榜張于堂外兩傍至齋時覆新命到僧堂前俟住持同入堂問訊專使隨入堂先揖住持歸位次揖新命歸位燒香行禮並同前下食行䟎茶畢先放新命盞專使進前兩展三禮送新命出後門專使入住持前兩展三禮送住持出前門復歸堂炷香大展三拜巡堂一匝幷外堂歸中問訊收盞鳴鼓三下退座當晚湯果藥石光伴同前

山門管待受請人幷專使　就寢堂敷設住持主位新命對面中位左設專使位兩序勤舊光伴左右位下䟎行禮同前

受請人辭衆陞座茶湯　受請人令侍者同專使預詣方丈禀借法座上堂辭衆座不敷設左設住持位鳴鼓集衆住持出歸位受請人徑往住持前問訊次與大衆和南陞座舉揚畢下座先辭住持觸禮三拜次向法座立辭衆普同觸禮三拜門首向裏中設特位講茶湯兩序勤舊光伴上首知事行禮與當代同鳴大鍾送以次西堂頭首則無辭衆上堂臨行先同專使上方丈插香觸禮三拜禀辭次巡寮辭別山門首茶湯禮同前

入院

古人腰包頂笠到山門首下笠入門炷香有法語就僧堂前解包屏處濯足取衣披搭入堂炷香聖僧前大展三拜參隨人同拜掛搭已到佛殿拈香有法語大展三拜次土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室有法語次第開堂祝
聖今時新命到來當看安下處近遠近則首座領衆往迎遠則兩序勤舊而已專使預當計禀住持必先發批免衆遠迎若安下處近當辦湯果兩序勤舊光伴擇日入院庫司一一排辦隔宿掛接住持牌報衆至時鳴大鍾諸法器大衆門迎由遠至近兩行排立行僕立大衆外新命到門炷香舉法語至佛殿炷香舉法語大展三拜鳴僧堂鍾大衆先歸鉢位立定新命入堂炷香參隨人同展三拜維那當面問訊引巡

堂一匝叅隨入先出兩序送新命歸鉢位觸禮三拜次至土地堂祖堂炷香各有法語入方丈據室侍者進前炷香問訊側立候舉法語畢行者進卓筆硯知事具狀式見後備枓栿捧呈寺印新命看封付知事開封新命視篆訖就狀上先僉押次題日子使印於上知事收狀衣鉢侍者收印退卓住持起身知事全班進列上首揷香兩展三禮初展詞云茲蒙和尚光據法筵下情不勝喜躍之至再展詞云即日時令謹時共惟新命堂頭大和尚尊候起居多福觸禮三拜諸山及頭首勤舊進前揷香香不受草賀畢客頭行者喝云請諸山兩班勤舊就座獻湯湯罷請官客諸山點心若前代住持別遷未赴或退居東堂未據室前講交代禮新命受草賀了鳴僧堂鐘領衆粥送前代歸寮對觸禮一拜次首座大衆作賀行儀皆當參拜

當寺庫司比丘　某甲

呈寺

寺印一顆

印狀

右謹申納

新命堂頭大和尚伏候慈旨　年月日具位狀

山門請新命齋　上首知事候據室後人事稍畢備枓栿爐燭具狀式見後懷香詣方丈請齋兩展三禮初展云午刻就雲堂備蔬飦祗迎伏望尊慈特垂降重下情不勝戰汗之至再展敘寒溫觸禮三拜住持答一拜知事呈狀方丈客頭收庫司客頭鋪設僧堂內住持位行禮與特為管待同

當寺庫司比丘　某甲　右某甲取午刻就

齋

雲堂備蔬飦祗迎伏望　尊慈特垂降重

年　月　日具位　某甲狀

狀

可漏子狀請　新命云云尊座前　具位　謹封

開堂祝壽　古之開堂朝命下或差官敦請或部使者或郡縣遣幣禮請就某寺或本寺官給錢料設齋開堂各官自有請疏及茶湯等榜見諸名公文集近來開堂多是各寺自備至時入院侍者分付行者鋪設法座報衆掛上堂牌具寫官員諸山名目預呈住持於座左設位鋪卓栿爐燭排例疏帖預先和會維那宣公文首座宣山門疏以次頭首或諸山江湖名勝宣其餘疏及預請諸山一人白椎座前對面排官員位侍者覆方丈鳴鼓衆集侍者同專使入請住持出鐃鈸旛花挑燈迎引至法堂位前立如受請時未拈衣當舉法語披衣畢專使進前揷香行禮初展云即日伏蒙和尚光據法筵下情不勝感激之至再展敘寒溫畢觸禮三拜住

持答一拜先呈公文學法語畢接付維那宣白次山
門諸山江湖疏一一遍上有法語分送宣讀若見任
官請開堂有疏親自捧遍有法語宣畢指法座有法
語登座拈香祝聖次拈帝師省院臺憲郡縣文武官
僚香侍者逐一度香惟法嗣香住持懷中拈出自插
爐中斂衣趺坐侍者燒香下座問訊兩序出班問訊
畢侍者再登座燒香問訊禮與旦望上堂同諸山住
持送入院者亦出問訊住持當令侍者請官員坐諸
山上首出白椎鳴椎一下云（法筵龍象衆當觀第一義）住持垂語
問答提綱叙謝官員諸山云（此日開堂端爲祝聖不敢多詞叙陳）專使
兩序勤舊略提過詳在小參時敘陳結座白椎人復
鳴椎一下白云（諦觀法王法法王法如是）下座先受官員作賀畢
知事接送客位客頭行者即進爐燭一字排列座前
專使插香兩展三禮畢堂司行者喝云（諸山人事）次喝云
（西堂人事）展禮喝云（知事人事）兩展三禮又喝云（首座大衆人事）勤舊
蒙堂前資諸寮齊插香同大衆兩展三禮畢莊庫菴
塔法眷鄉人暫到展賀畢據座侍者小師插香大展
三拜次執局行者插香禮拜次參頭領衆行者插香

禮拜次直廳轎番莊甲作頭老郎人僕參拜畢住持
即往客位致謝官員諸山次第巡寮諸寮當陳香几
爐燭坐位各具威儀於寮外伺住持至寮主先於門
前下首立迎入請趺坐插香住持答香略叙寒温致
謝送出蒙堂前資衆寮皆列門外下首同迎同送
山門特爲新命茶湯　茶湯榜預張僧堂前上下間
庫司仍具請狀（式見後）備料袱爐燭詣方丈插香拜請
免則觸禮稟云（齋退就雲堂點茶特爲伏望慈悲降重）稟訖呈狀隨令
客頭請兩序勤舊大衆光伴掛點茶湯牌報衆僧堂內
鋪設住持位（近時有齋時開長板鳴知事入堂炷香展拜巡堂一匝請茶然特爲住持陳賀）
（古規亦無巡堂請大衆之禮免之爲當）齋退鳴鼓集衆知事揖住持入
堂歸位揖坐燒香一炷住持前揖香從聖僧後轉歸
中問訊立行茶遍瓶出往住持前揖茶退身聖僧後
右出炷香展三拜起引全班至住持前兩展三禮送
出復歸堂燒香上下間問訊收盞退座湯與茶禮同
但無送住持出堂湯罷就座藥石

狀

當寺庫司比丘　某　右某啓取今晨齋退
晩刻就雲堂點茶湯用伸陳　賀之儀伏望
尊慈特垂　降重

式　　　可漏子同齋狀式　　年　月　日具位狀

當晚小參　齋罷侍者覆住持云今晚小參令客頭報衆掛小參牌具寫專使兩序勤舊蒙堂前資諸寮莊庫菴塔暫到入院侍者禪客參隨或有相送官客諸山留宿者逐一條列預用呈稟昏鍾鳴侍者覆方丈鳴板後鳴鼓一通衆集兩序歸位立定住持出登座垂語問答提綱畢敍謝行者秉燭侍者呈目子庶得詳盡下座客頭行者喝云方丈和尚請諸山和尚兩班西堂勤舊蒙堂侍者禪客即今就寢堂獻湯　知事送官客歸客位湯果

為建寺檀越陞座　知事須隔宿覆住持次早侍者令客頭掛上堂牌報衆庫司差人嚴設祠堂供養粥罷特為上堂陳白事意畢說法下座集衆詣祠堂炷香點茶湯上供維那舉經回向

管待專使　知事預稟住持議專使宣疏帖人職資輕重方丈備貼𩔖須令合節至日寢堂釘掛鋪設位次請兩序勤舊光伴設特為位請客侍者躬請其餘人則方丈客頭稟請禮與常特為同

留請兩序　兩序伺管待專使畢約詣方丈咨稟告

莫通暮

退住持未可遽從侍者令客頭行者備湯具枓袱爐燭住持帶侍者詣庫司諸寮勉留客頭先報迎住持入分手坐侍者燒香點湯盡禮勤留若職過滿亦須寬耐候住持稍暇再稟辭退

報謝出入　凡官員檀越諸山相送入院者禮應報謝郡縣官府亦合參見如居山林遠出令行者傳語庫司首座維那和會出久則知事探伺歸期令堂司掛接和尚牌報衆鳴鍾門迎住持先令傳語免之即往佛殿土地堂燒香首座領衆至方丈問訊衆退留兩序勤舊獻湯而散侍者方丈執局行者插香禮拜次參頭領衆行者禮拜畢住持須巡寮報禮若在城附郭朝莫出入無時不必講行或密回方丈兩序勤舊皆當詣方丈問起居無準和尚住徑山日化緣多出入每聞齋粥時徑歸僧堂伴衆食畢方丈客頭候聖僧侍者鳴下堂椎大衆將下地喝云大衆少立方丈和尚巡堂住持燒香巡堂一匝出堂又喝云和尚傳語大衆不須訪及兩序勤舊亦當詣方丈問訊

交割砧基什物　入院後須會兩序勤舊茶詳細詢

問山門事務砧基契書什物逐一點對交割計筭財穀簿書分明關防作弊務在詳審

受兩序勤舊煎點　至日首座知事勤舊詣方丈插香拜請住持次請侍者小師鋪設住持寢堂中位兩序勤舊位如常坐侍者帶行小師問訊住持畢兩序勤舊末坐至時首座請住持出揖坐行禮若免只燒香進前問訊下嚫首座知事勤舊爲首三人問訊歸位坐食畢首座起身燒香如免禮則就坐喫茶諸山道舊及辦事法眷小師等請寢堂煎點禮同但煎點人設位高下臨時斟酌

退院

住持如年老有疾或心力疲倦或緣不順自宜知退常住錢物須要簿書分明方丈什物點對交割具單目一樣兩本住持兩序勤舊僉押用寺記印住持庫司各收一本爲照公請一人看守方丈至退日上堂敘謝辭衆下座擊鼓三下而退若留本寺居東堂相繼住持者須當盡禮溫存宋理宗以靈隱寺菜園爲閣妃建寺住山癡絕沖公即日退院肩荷包笠往遊廬山遣使留之不回高風千古孰能繼之

遷化

示疾覺沈重預請兩序勤舊點對封收衣鉢行李就留方丈差公謹行僕看守以俟估唱或有標撥俵散物件須要平允毋令恩怨不均致後爭競若衣鉢微薄務從儉簡遺戒小師不得披麻慟哭請首座主喪一切佛事並免但畢無常偈同亡僧津送毋費常住毋勞大衆若住持有功山門寺衆念其遺愛或衣鉢稍豐當如儀講行喪禮有官員檀越諸山法眷遺書即當遺送

遺

某寺住持某世緣報謝風燭不停所有隨身
衣鉢檀信施利非常住物煩兩序抄劄端請
某人主行喪事餘俵衆僧看經行喪毋致繁
多侵用常住幸察此

囑

意伏希　悉及　年　月　日住山某押

遺　尊宿

早忝　遊從忝合離之有數繼承
推挽遂玷勉於微緣電露俄空
雲山益渺敢祈　保護以　壽斯
文拜禱不備

書　鄰封

住山無補每依鄰壁之光夢境
元空幸謝世緣之幻莫詣面別
惟切心馳冀佛日以流輝俾
宗風而益振伏惟　珍重

之　法眷

叨蓋住山有愧同門之友因循
抱疾將爲舉世之人敬奉手書聊
伸面別光昭
先師之令德道在吾曹之力行
無任傾勤伏惟　珍重

式　可漏子

書拜
某人稱呼某寺比丘　某　謹封

入龕　初示寂侍者即令客頭行者下僧堂報衆鳴
椎一下白云堂頭和尚傳語大衆風火相逼不及面達又鳴椎一下次報
諸寮堂司行者鳴僧堂鐘集衆上方丈吊慰罷首座
同兩序勤舊商議發訃狀式見後報諸山發書請入主
喪須諸山名德隣封老成或法眷尊長或只本寺首
座如有遺命遵行舉請小師侍者親隨人安排洗浴
看衣淨髮入龕遺偈貼龕左維那領小師炷香請首
座入龕佛事安排寢堂置龕爐燭几筵供養至時鳴
僧堂鐘集衆舉佛事已維那出念誦云切以冥權妙密示化迹於
人天至性圓明契玄機於佛祖恭惟堂頭和尚皦然智
月光收萬頃之波允矣悲心式副十方之感瞻顏無地
披志有歸是集眞徒誦揚聖號爲如上緣念清淨法身盧遮那佛云云　舉大悲呪回向
云上來念誦諷經功德奉爲堂頭和尚無生報地妙極莊嚴十方三世云云　再舉楞嚴呪
迴向云諷經功德奉爲堂頭和尚增崇品位十方三世云云　當夜集衆念誦云
白大衆堂頭和尚已歸眞寂衆失所依但念無常愼勿放逸爲如上緣念清淨法身毘盧遮那云云　回
向同前二時上粥飯三時上茶湯大衆諷經見職維
那回向同前近時風俗薄惡僧輩求充莊庫執事不
得或盜竊常住住持依公擯罰惡徒不責己過惟懷
憤恨一聞遷化若快其志惡言罵詈甚至椎擊棺龕
搶奪衣物逞其凶橫主喪耆宿諸山檀越官貴士庶
參學交遊當爲外護人誰無死況是座下參徒犯者
必擯逐懲治主喪執事若能預申戒飭早令悛格化
惡於未萌尤全外觀之美

狀

某寺喪司比丘　某　右某山門不幸　堂
頭和尚今月某日遷爾歸眞謹以訃聞謹狀
年　月　日某寺喪司比丘　某狀

式　可漏子

訃告
某處堂頭和尚禪師　具位　謹封

請主喪　主喪人至鳴大鐘集衆門迎至龕前炷香
首座大衆問訊衆散兩序勤舊送客位揷香展禮主

喪人居主位首座分手座定粥起燒香復位獻茶小師卽列前插香大展三拜方丈執局及參頭領衆行者相次插香禮拜後方丈僕從參拜罷獻湯送兩序出庫司備點心兩序光伴次第巡寮凡主喪者須老成名德如圓悟爲開福寧和尚主喪接月菴果公以嗣其法可爲標格

請喪司職事　主喪人巡寮罷兩序勤舊小師隨到客位呈衣鉢簿遺墨等物會茶議請喪司職事（書記 維那 知客 侍者 眞侍者）幷一切佛事（資次見後）以次議請除擧哀小參二佛事係主喪人爲之分孝服（輕重見後）如無布絹隨宜折錢俵之主喪人須與首座計會所遺衣鉢多少默作三分一分淮喪司孝服諷經燈燭之費一分歸常住陪貼供養一分俵大衆看經幷佛事板帳等用主喪人須存公正不可徇私帶行僧行不得干預執役每日諷經俵䞋奠茶湯不拘兩序勤舊各請一人掌財庶絕浮議聖僧侍者把帳喪司公差庫子客頭茶頭一行人管辦事請見職維那同議見職知客接外客喪司合干人僕排單揭示

孝服　侍者小師（麻布裰）兩序（苧布裰）主喪及法眷尊長（生布裰）勤舊辦事鄉人法眷諸山（生絹腰帛）檀越（生絹巾腰帛）方丈行者（麻布巾裰）衆行者（苧布巾）方丈人僕作頭（麻布巾衫）甲幹莊客諸僕（麻布巾）

佛事　入龕　移龕　鎖龕　法堂掛眞　擧哀
奠茶湯　對靈小參　奠茶湯　起龕　山
門首眞亭掛眞　奠茶湯　秉炬　安骨
提衣　起骨入塔　入祖堂　全身入塔
撒土（如衣鉢豐厚每日奠茶湯添轉龕轉骨等佛事）

移龕　入龕三日撩龕鋪設法堂上間掛幃幙設牀座椸架動用器具陳列如事生之禮中間法座上掛眞安位牌廣列祭筵用生絹幃幙以備上祭下間置龕用麻布幃幕前列几案爐瓶素花香燭不絕二時上茶湯粥飯供養諷經仍備挑燈鐃鈸花旛鳴僧堂鍾集衆請移龕佛事罷移龕下法堂請鎖龕佛事掛眞擧哀奠茶湯　移龕就法堂鎖龕已請掛眞佛事畢如有親書遺言侍者捧呈主喪人及首座大衆云（堂頭和尚臨終遺言呈似首座大衆）主喪人粥接遞與首座以所書

香爐上熏授維那讀過喪司行者貼法堂中間上手幙上主喪白云 堂頭和尚歸寂理合舉哀 舉佛事罷舉哀三聲大衆同哭小師列幕下哀泣舉奠茶湯佛事小師列眞前禮拜歸幙下主喪炷香禮眞兩序勤舊大衆以次炷香禮眞小師眞左答拜主喪人幕下吊慰小師隨禮主喪人三拜次慰兩序大衆云 法門不幸堂頭和尚遽戢化權敢冀大衆力爲維持後事 首座答云 尚賴和尚力賜主張 兩序大衆慰小師云 山門不幸和尚歸眞且望節哀以終大事 小師夜守龕幃喪司列排祭次見後 貼法堂下間幕上凡祭文皆喪司書記爲之每日或兩次三次上祭無拘蓋檀越諸山來有先後隨時若法眷門人上祭到門知客接已即報喪司隨送孝服然後上祭所有賻儀用餘當歸常住補犒諸山人從支費喪司集兩序勤舊將抄劄衣鉢議從遺囑留送外估定新舊短長價直高下庶免唱衣臨時紛紜對靈小參奠茶湯念誦致祭 喪司維那同小師懷香詣客位拜請主喪人大夜對靈小參預設座俟昏鐘鳴鳴鼓集衆兩序座下問訊如常式 主喪人用帶行侍者燒香無則聖僧侍者代之小參下座小師羅拜

致謝首座領衆龕前上香立定請奠茶湯佛事畢山門維那念誦云 白大衆堂頭和尚入般涅槃是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭然但念無常愼勿放逸恭哀大衆肅詣龕幃誦持萬德洪名奉爲增崇品位仰憑大衆念淸淨法身毗盧遮那佛云云 舉大悲呪畢回向云 上來念誦諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚伏願不忘願力再現曇花棹慈航於生死逝波接羣迷於菩提彼岸再勞大衆念十方三世一切諸佛云云 畢山門知客舉楞嚴呪 上來諷經功德奉爲新示寂堂頭和尚大夜之次增崇品位十方三世一切云云 次第一一上祭末舉大悲呪 回向同前 行僕參拜諷經畢喪司行者喝云 請首座大衆就座湯果 衆散 小師方丈行僕終夜守靈

祭次　知事　頭首　主喪　西堂　勤舊　蒙堂
江湖　前資　老宿　衆寮　辦事　舊侍者
鄉人　法眷　諸菴塔　小師　師孫　方丈　行者　六局行者　行堂　方丈人僕　轎番　老郎
莊甲　火客　修造局　諸色作頭

出喪掛眞奠茶湯　庫司喪司相關提調喪儀香亭眞亭幢幡唄樂龕前傘椅湯爐挑燈竹筥主丈拂子香盒法衣等物小師隨龕後鳴大鐘諸法器送喪起龕念誦云 金棺自學遠拘尸之大城幢旛搖空赴茶毗之盛禮仰憑大衆稱念洪名用表攀違

上資覺路念淸淨法身毗盧遮那佛云云若全身入塔則云赴難提之盛禮　喪司維那進燒香引小師拜請起龕佛事龕至山門首請奠亭掛眞奠茶湯俱有佛事兩序大衆門列俟龕出巳山門維那向內合掌中立擧往生呪或四聖號大衆齊念主喪領衆兩兩分出左右俵散雪柳齊步並行毋得挨肩交語各懷悲慼都寺押喪喪司維那知客聖僧侍者俵行喪襯

茶毗　喪至涅槃臺喪司維那俟都寺上香茶了進前燒香引小師拜請秉炬佛事山門維那念誦云是日則有新示寂堂頭和尚化緣既畢遽返眞常靈棺遍邊於拘尸荏火自焚於此日仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念衆和畢上來稱揚聖號恭贊化儀體格先宗峻機不容於佛祖用開後學悲心仍爇於人天收幻化之百骸入火光之三昧茶傾三奠香爇一爐頂戴奉行和南聖衆　擧大悲呪回向云上來念誦諷經功德奉爲堂頭和尚茶毗之次增崇品位十方三世一切云云山門知客擧楞嚴呪回向同前次鄉人擧經大衆同諷畢首座領衆歸寺赴齋小師鄉人法眷守化收骨齋罷鳴僧堂鐘集衆仍備儀從迎骨回寢堂安奉請安骨佛事掛眞供養諷經二時上粥飯三時上茶湯或十日半月大衆諷經靈骨入塔則止

全身入塔　龕至塔所都寺上香茶畢喪司維那進燒香引小師拜請入塔佛事畢山門維那念誦云切以雙趺示相紹靈鷲之遺規隻履顯宗表少林之垂範全機隱顯盛法始終仰憑大衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十念畢上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡無邊慈雲廣布四生界內示不生不滅之因六趣道中說無我無人之法茶傾三奠香爇一爐頂戴奉行和南聖衆　其擧經諷誦次第並與涅槃臺同但回向則云入塔之次候掩壙一切畢備然後請撤土佛事迎眞回寢堂供養主喪炷香禮眞次諸山兩序大衆小師禮眞畢小師插香大展三拜謝主喪次兩序大衆謝主喪詞云山門不幸先堂頭和尚示寂極荷主盟後事　主喪答云仰荷匡扶得無曠敗主喪同司喪一行人巡寮致謝次小師巡寮拜謝山門維那送見職侍者侍眞侍者歸衆寮每日三時上茶湯集衆諷經俟迎牌位入祖堂則止或待新住持至方入祖堂有佛事

唱衣　至期僧堂前或法堂上下間設大衆坐位中間向裏橫安長卓置筆硯大磬其上鳴僧堂鐘集衆首座與主喪分手兩序大衆次第而坐喪司維那知客聖僧侍者向主喪位坐維那念誦云留衣表信乃列祖之垂規以法破慳寔先達之遺範今茲估唱用表無常仰憑大衆念淸淨法身毗盧遮那佛云云　畢開龕

出衣鉢依號排席上請提衣佛事畢維那鳴磬一下白云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不得翻悔謹白　若法衣多添留遺嘱次第呈衣維那拈唱喪司合干人責在公心主行維那定價打磬行者瞻顧前後唱定名字知客寫名上單侍者依名發標唱衣畢結定鈔數主喪僉單交鈔取衣不得徇私減價主喪力主其事今多作鬮拈甚息喧爭其法用小片紙以千字文次第書字號每一號作三段寫於上仍用印記關防量衆多少與喪司合干人封定至期呈過主喪兩序首座開封知客分俵堂司行者捧盤隨侍者侍者剪取其半置盤內畢以盤置首座側安水盆於下抖勻維那拈衣唱價訖首座臨時呼一童行信手拈盤中半鬮遍與首座開看字號分曉說與堂司行者喝某字號衆人各開所執半鬮字號同者卽應如不願唱此號衣物則不應三唱不應首座以半鬮投水盆中再令撮起半鬮復唱起應者堂司行者往取半號到首座處對同報與維那稱云某物唱與某人鳴磬一下知客上單侍者發標供頭行者遍與唱得人衣物仍舊入

尙靈堂

龕次第唱畢維那鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉爲示寂堂頭和尙增崇品位十方三世云云　衆散各自照價持標取衣三日後不取者依價出賣造單帳唱衣古法見大衆章

單式　尙頭和尙示寂謹具衣物估唱鈔數收支于後

一收鈔若干係某件唱到

一收鈔若干係某項收到

一支鈔若干係某項用度

一支鈔若干係某項支使　逐一列寫

已上共收鈔若干

共支鈔若干

除支外見管鈔若干准齋七追修僧行經資用

右具如前

年　月　日喪司行者　某　具

呈　把帳執事人兩序典喪各書名僉押

靈骨入塔　至期隔宿准備儀從正日鳴鐘衆集都寺上畢香請起骨佛事送至塔所請入塔佛事其舉經諷誦回向並與全身入塔語同迎眞歸寢堂供養

跌當作趺

及謝主喪人等禮並同
下遺書　喪事畢主喪請侍者辦事人充專使分路馳送諸山法眷檀越官員遺書唯尊宿相見下語須擇能事人充專使至彼寺首到客司相見知客引見侍司預備柈袱盛書物侍者詣方丈通覆住持當即相接令請兩序同開書專使進前問訊云請和尚跌坐若住持垂語須下語插香展禮住持免則觸禮如常相看燒香喫茶罷待兩序至專使起爐前謝茶再插大香一片展禮稟云某處和尚某月某日歸寂遺書遺物令某馳送即呈書物住持云法門衰落不勝哀感兩序進問訊首座分手就坐專使住持對面退一位坐茶罷起身住持白云法門不幸某處和尚歸寂不勝哀感行者備書剪托書物侍者度書與住持接就爐上熏付侍者送與維那行者度剪開緘宣讀已侍者揖專使上住持對面位坐西堂權讓向下位坐讓客侍者燒香點湯送專使歸安下處先住持問訊次侍者兩序問訊知客引巡寮先庫司次頭首寮單寮蒙堂四寮侍者稟請特為湯湯罷藥石至晚湯衆大方遺書至兩序光伴以次兩序上首維那侍者光伴請書記作祭文方丈祭文或住持自作江湖法眷辦事皆當備香致祭侍者一一提點次早方丈請茶法堂下間設靈几排祭侍者覆上堂行者報衆掛上堂牌座下備卓袱盛書物座左排住持位鳴鼓衆集住持出法座下位前立鼓絕進香卓知客引專使住持前行禮插香初展云輒持遺墨仰瀆尊慈下情不勝惶恐之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福觸禮三拜呈遺書住持接書爐上熏付侍者遞維那宣讀專使問訊住持畢歸知客班後立住持陞座下座詣靈几前炷香點湯上祭點茶展拜專使座右還拜維那出班揖住持燒香侍者捧香盒兩序上香畢住持兩序展拜維那宣祭文住持復展拜專使答拜舉楞嚴呪回向云上來諷經功德奉為某處和尚增崇品位十方三世云云兩序四寮江湖辦事鄉人皆致祭專使答拜以下法眷小師辦事專使不答拜畢舉大悲呪回向專使出靈前兩展三禮謝住持免則觸禮次巡寮致謝然後山門管待專使請兩序光伴若前住持本寺一併入祖堂諷經了就便迎牌到祖堂住持拈香安牌有法語安已專使即拜謝住持若當代入祖堂寢堂安

骨諷經三日待新住持入祖堂或無遺書遺物與當代住持其徒自為入祖堂者初到寺見侍者引見住持插香展拜相看燒香喫茶起身稟意畢送安下處次到頭首庫司單寮蒙堂諸處相看擬日辦供俵嚫法堂致祭諷經牌入祖堂住持有法語禮與前同管待主喪及喪司執事人　山門當備供嚫高下一一如儀仍請兩序勤舊光伴首座攝居主席就方丈坐排照牌都寺行禮與常特為同茶畢鳴鍾集眾門送主喪人

議舉住持

兩序勤舊就庫司會茶議請補處住持仍請江湖名勝大眾公同選舉須擇宗眼明白德劭年高行止廉潔堪服眾望者又當合諸山輿論然後列名僉狀保申所司請之若住持得人法道尊重寺門有光為勤舊知事者不可以鄉人法眷阿黨傳會不擇才德惟從賄賂致有樹黨徇私互相攙奪寺院廢蕩職此之由切宜慎之切宜慎之

明教大師曰教謂住持者何謂也住持也者謂藉人持其法使之永住而不泯也夫戒定慧者持法之具也僧園物務者持法之資也法也者大聖之道也資與具待其人而後舉善其具不善其資不可也善其資而不善其具不可也皆善可以持而住之也昔靈山住持大迦葉統之竹林住持以身子尸之故聖人之教盛聖人之法長存聖人既隱其世數相失茫然久乎吾人微倖乃以住持名之勢之利之天下相習沓焉紛然幾乎成風成俗也聖人不復出其孰為之正外衛者不視不擇欲吾聖人之風不衰聖人之法益昌不可得也悲夫吾何望也

住持章終

敕修百丈清規卷第三

音釋

抃 音拚義同　椸 音移衣架也　賻 扶句切以財助喪也　壙 苦謗切空也穴也　鬮 紀鳩二音鬮取也

勅修百丈清規卷第四

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道黼黻宗猷至若司帑庾歷庶務世出世法無不閑習然後據位稱師臨衆馭物則全體備用所謂成已而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲謙今岐而二之非也甚而黨鬪强弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭必愼擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰老病亡殁垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請充此職謂之退位爲人如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗睦州於黃檗雲門於靈樹光昭前烈詒訓後來名位之重可輕任耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一者年二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必擇其己事已辦衆所服從德業兼修者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前堂住持別日上堂白衆請歸前板揷單唱食其坐禪坐參只衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與前堂同

書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大刹凡奉

聖旨勅黃住持者即具謝表示寂有遺表或所賜所問俱奉表進而住持專柄大法無事文字取元戎幕府署記室參軍之名於禪林特請書紀以職之猶存書狀列於侍者使司方丈私下書問日內記云而名之著者自黃龍南公始又東山演祖以是職命佛眼

遠公欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾而先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老為則可也

知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主同到藏司相看送歸按位對觸禮一拜此古規也今各僧看經多就衆寮而藏殿無設几案者然充其名當盡其職函帙目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆披閱則藏主置簿照堂司所排經單列名逐函交付看畢照簿交收入藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命僧專司其藏者何也以佛之所言所行為教律而僧有不遵佛之言行乎特吾之所證所得不溺於文字而超乎言行之表以見夫自性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多列東西藏

知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者香茶迎待隨令行者通報方丈然後引上相見仍照管安下去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前檢點行益客僧粥飯遇亡僧同侍者把帳暫到死主其喪雪竇在大陽禪月在石霜皆典此職毋忽

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布參頭差行者員浴齋罷浴頭覆維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆著少湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居末浴就彈壓之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘柴搬於遠處其入浴資次當刊揭浴室外今時謂住持殿頭首後浴知事殿行者後浴非也如住持有故欲同頭首先浴則不用設屏障不入小閣內只頭首板頭解衣室內掛小板旁釘小牌書云鳴板一聲添湯二聲添水三聲則止以此為節如施主設浴則課經回向能妙觸宣明成佛子住則功不浪施矣

知殿　掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔几案或

遇風起須息爐內香火及結起旛脚防顧使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開殿門以便往來瞻禮

侍者(燒香書狀請客) 侍者之職最爲近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙參扣期法道底于大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林之侍雲門佛祖重寄其可忽諸

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特爲通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之

凡住持往復書問製作文字先具草呈如闕書記山門一應文翰書狀侍者識之 凡住持應接賓客管待尊宿節臘特爲具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之(或書狀不當干涉餘事無攝)若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者(不立班) 先輩多以叢林老成之士爲之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變圓融庶幾上下雍肅如密菴有如侍者而得松源世其家東叟得昇首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚致敗德悞事可不愼歟

湯藥侍者(立班) 朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫恤近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人回向皆宜攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者(不立班在衆後行道堂外粥飯) 貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持遷化把帳頭首秉拂則爲燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名退耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

都監寺 古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以總庶務早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲計有餘尊主愛衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄鞭捶設當懲戒擯罰亦須稟議量情示警毋縱威暴激變起訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記否則

必臘高歷事廉能公謹素為衆服者充之既無取於公而道福殊勝上下美留雖逾年不易或數請再充又何傷為故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出充者公界封鎖元房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行益自然整肅如楊岐之輔慈明石窻之輔宏智可為法則

僧史曰知事三綱者若網罟之巨繩提之則百目正矣梵語摩摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慙愧者

維那　綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒真偽衆有爭競遺失為辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不掌之舉唱回向以聲音為佛事病僧亡僧尤當究心每日二時赴堂堂前鍾鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問訊合掌而入椎邊立先看逐日回向神示名位鍾鼓絕鳴椎一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當日神示左手按砧舉云仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身十號云云右手鳴椎高不過五寸聲絕方下椎急緩合度俟首座唱食至第三句將畢轉身退至立僧板頭立俟行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問訊出堂歸鉢位若施主齋僧行䞋徧食椎後從聖僧後轉左邊朝首座問訊復鳴椎一下而出為請施財也或有他緣或暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之

寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧房中無人知時打揵(巨寒切)椎(音地)又無人塗治掃洒講堂食處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲論翻為次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨時上曆收管支用令庫子每日具收支若干僉定飛單呈方丈謂之日單或十日一次結

筭請之旬單一月一結一年通結有無見管謂之日黃總簿外有米麪五味各簿皆當考筭凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶吊合行人事並不可假名支破侵漁其上下庫子須擇有心力能書筭守已廉謹者爲之病僧合用供給之物即時應付如倉庫踈漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切物色頓放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和檢束局務護惜常住不得暴殄訓衆行者循守規矩行益普請不得怠慢撫恤園夫栽種及時均俵同利二時就厨下粥飯食不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然後發過堂

直歲　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺動用什物常閱其數役作人力稽其工程點其游惰毋縱浮食蠹財害公田園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護防警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必均如大修造則添人同掌之

列職雜務

寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃浣濯淨髮榹巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭喝云不審大衆和南遇旦望點湯鳴板集衆燒香行湯如常禮

寮主副寮　凡安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫定名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿及寄賣物件猶預定望寮一名使以次挨補副寮若寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代

延壽堂主　看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供須公界倘缺若自已豐裕結緣應付或勸化施主措辦床席衣被狼籍穢汚爲其洗浣毋生憎嫌八福田中直病爲第一也

淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是及時稍有狼籍隨即淨治手巾淨桶點檢添換凡供此職皆

是自發道心將交替時堂司預出小榜云下次淨頭缺人如有結緣請留芳名願結緣者收榜白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒產足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉供給堂厨毋使缺乏

磨主　兼主碓坊米麪供衆極有關系須擇有道心人諳曉舂磨等事者充之

水頭　五更燒湯供大衆頮盥手巾面盆燈燭牙藥毋令缺少冬月烘焙手巾須早起鋪排勿致臨時動衆念

炭頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至修理莊舍提督農務撫安莊佃些少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時叢林凋弊百出而莊中尤甚略舉其三諸方通害初爭莊職安能徧及搆怨住持上下不睦一也一充其職離寺相遠縻所不爲致爭起訟供衆錢糧盡皆耗費復積逋負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使老成能事充之而州縣應酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啓其端稍有不及便生釁隙雖不明支而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業產巨富不聞分遣子弟徧居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輸納修圩依糧等項只臨時分委勤舊知事限期使辦事畢旋歸非唯省費有補常住而消禍未萌公私攸濟今諸方之廢如逃亡家住持勤舊能恤念寺門欲撙費救弊汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者別議酬補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其弊百出爲住持私任匪人者有之因利曲徇者有之爲勤舊執事人連年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之角力爭充者有之爲公害私不可枚擧雖欲匡救末如之何倘得廉正勤舊

輔佐住持公選區用或對衆鬮拈无之允此職者當克已爲念奉衆爲心毋苟取佃戸毋斷損常住則自他俱利矣

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座行解素爲衆所推服者委曲陳情如有允意特爲上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢開大爐鞴山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大衆拜請爲衆開室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以梓袱盛入室普說二牌卽於座下同大衆拜請詞云（大衆傾心久思示誨伏望慈悲特賜開允）受請人隨詣方丈炷香觸禮拜謝詞云（某甲幸獲依棲貴圖藏拙既蒙見舉不敢有違）答云（佛法寄重仰乞垂情）謝已堂司行者鳴僧堂鍾大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立定立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧卽懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云（既蒙使令勉顧承當慈悲包荒不勝愧悚）仍往庫司諸寮舍問訊方丈備草飯請特爲湯藥石至晩湯果兩序光伴立僧侍者預席次日住持請僧堂特爲茶請客侍者具茶榜（式見後）詣寮插香拜請禮與特爲新首座同立僧當特爲首座大衆茶與前堂特爲後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴卽鳴鼓陞座更不報衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鍾送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜式

堂頭和尙今晨齋退就雲堂點茶特爲新命
首座聊旌陳賀之儀仍請
諸知事　大衆同垂　光伴
今月　日侍司　某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者爲之而近之庸流貴以飲食延接爲事使守貧抱道之士愈甘退藏叢林何由歆艷住持當革其弊可也知事古規只列監院維那典

座首歲庫頭五員而已職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮榻位故叢林鼎盛近來諸方大小勤舊動至百數僕役倍之而僧堂閒無一人泰定間脫歡丞相領行宣政院分上中下三等寺院額定歲請知事員數正爲此也宜遵行之凡職事將滿預詣方丈稟退知揀進退日定住持令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知事一班詣方丈插香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而退就中或有再留者住持隨送到庫司侍者燒香點湯勉留次早五更鐘鳴頭首一班懷香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦同前禮點湯留之住持以擇定人名目子并西堂勤舊令客頭行者請粥罷會茶其舊知事一班候僧堂行粥徧從後門入上首鳴椎一下云 白大衆某等昨蒙堂頭和尚慈旨令歸庫司今來心力疲倦告退歸堂隨衆謹白 再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮初展云 某等昨蒙甄錄自媿匪才下情無任愧懷之至 再展敘寒溫畢觸禮三拜退身從聖僧右出聖僧前大展三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住持躬起燒香一炷歸位白云 前兩序告退此務不可缺人拜請某人充知事某人充頭首逐一標名白訖 住持出就爐前立侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事同進前兩展三禮初展云 某等作入叢林諸事生疎過蒙使令下情不勝恐懼之至 再展云 即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福 觸禮三拜住持答一拜新頭首進前兩展三禮致詞同前轉位獻湯 咸淳規揖坐揖香揖頭至今諸方行之或謂當晚有特爲此可免講不講在住持意 湯罷謝禮或展或免供頭鳴僧堂鐘大衆歸鉢位立定住持入堂先送前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸禮一拜次送後堂對觸禮一拜新知事一班預立於西堂板頭住持歸位維那往住持前問訊側立 如維那已退則知客侍者代行禮 住持付目子與之當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云 白大衆前知事告退此務不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請某人某職某人充某職謹白 復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班至住持前觸禮一拜維那白云 請知事訖 又鳴椎一下知事一班兩展三禮 致詞並與前同 知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中間問訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云 大衆禮賀新知事 普同觸禮一拜畢又喝云 新知事禮謝大衆 普同觸禮一拜畢又喝云 大衆送新知事歸庫司 供

頭行者鳴僧堂鍾住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云大衆送新首座歸寮再鳴鍾送賀畢喝云大衆送新維那歸堂司又鳴鍾送賀畢逐一喝云兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮送賀交代禮並同前又各喝云大衆送舊首座都寺歸寮亦鳴鍾送賀畢各喝云兩班勤舊送以次舊頭首知事歸蒙堂前資禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香卽詣方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務侍請兩序湯別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云大衆少立請新知事維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子接訖當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事逐一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同回方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨稟云某等入侍和尚今欲告退隨衆辦道伏望慈悲插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令行者照批請仍請寮元勤請同就堂司茶揖入燒香點茶畢起身再燒香白云適奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者逐一白訖揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云適奉慈旨令請某人充某侍者今引炷香禮拜住持據坐新侍者插香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出却與舊人交代頭首禮同咸淳規載亦有住持自送侍者歸寮侍者當觸禮一拜送出至大規載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那攸賀而已勿視爲常方丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者係維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視爲傳舍臨進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者茫無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安設若應副重費常住庫司當置總簿具寫諸寮什物住持知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相沿交割損者公界修補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者齎簿到各寮預先點對分曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即(對同)附簿庶可稽考也

方丈特爲新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備柈袱爐燭詣新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云(堂頭和尚請就寢堂特爲獻湯)參前次新舊都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭請并請勤舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首三出舊知事四出餘勤舊預光伴者列主伴兩邊西序居左東序居右燒香侍者預排照牌至時鳴鼓客集同請客侍者行禮

(小座湯禮同)至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶然不及赴赴方丈茶罷却往致謝半齋庫司點心仍提調送舊人粥飯三日

堂司特爲新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者并聖僧侍者參前就寮獻湯堂司設位排照牌請寮元光伴鳴寮前板接入揖坐(禮與庫司同)當在方丈特爲湯之先庶不相妨行禮候方丈特爲新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特爲茶次日當專致謝

庫司特爲新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事詣新舊首座舊都寺處炷香詞云(今晚方丈湯罷就庫司特爲獻湯伏望降重)客頭隨後請云(湯罷就坐藥石)及請新舊大小職事仍請西堂勤舊光伴設位排照牌位分四出新頭首一出舊頭首二出舊知事三出莊庫四出新知事亦依班排位獨維那就座光伴勤舊知方丈排位候方丈湯罷庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光伴香歸位坐進湯湯

罷起身出詣爐前謝湯畢抽衣就坐藥石

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時分付堂司行者引人力排燈請舊首座都寺就堂司獻湯維那接入炷香喫湯畢白云（清職既滿山門禮合延送鉢位）引至僧堂從後門入先送首座次送都寺歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特爲上堂一一標名叙謝畢新舊人就座下拜謝請客侍者令客頭行者備柈袱爐燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云（方丈和尚午刻請就寢堂管待）客頭請以次新舊人并勤舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出接各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行飯時燒香侍者離位燒香下嚫飯畢退卓鳴皷講茶禮（與特爲湯禮同）鳴皷三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特爲新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者備柈袱爐燭香合請客侍者寫茶榜（式見前名德首座同）詣首座寮炷香觸禮一拜稟云（堂頭和尚齋退就雲堂特爲點茶伏望降重）客頭報衆掛點茶牌仍請知事大衆光伴排照牌侍者行禮（並與四節特爲禮同惟四板頭不安香几無巡堂請茶）禮畢先收首座住持盞首座直趍住持前行禮初展云（此日特蒙煎點禮意過勤下情不勝媿感之至）再展叙寒温畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位執盞侍者燒光伴香畢收盞鳴皷三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特爲後堂大衆茶（無後堂則以次頭首）

方丈特爲茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云（齋退特爲後堂首座大衆就雲堂點茶伏期慈悲降重）具狀（式見後）備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云（今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重）呈納狀訖受特爲人令本寮茶頭遞付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報衆掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶（鳴皷集衆行禮並與常特爲禮同）

狀

前堂首座比丘　某　右某今晨齋退就
雲堂點茶一中特爲　後堂首座大衆仍請
諸　知事同垂光降

今月　日具位　某　狀

式　可漏子

狀請　後堂首座大衆　具位　某謹封

住持垂訪頭首點茶

湯茶禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶從容温存點檢缺乏隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特爲新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云(齋退拜屈尊重就寮獻茶)隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴(西序請茶則知事分手坐於同列頭首中請肩下一人光伴如肩上人赴坐位相妨東序請茶則頭首分手坐如維那位居東序請茶時肩下副寺一人赴)寮中向內設特爲位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特爲人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將元請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司釘掛向裏設特爲位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴(設位行禮皆同)近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云(某拜請合寮尊衆齋退就上寮)齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位略坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖衆入爐前問訊寮主主位點茶人分手位略坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與衆起身爐前致謝送點茶人出　自衆寮出充頭首者令茶頭預報寮王掛點茶牌齋退鳴板先到衆寮門外右立揖衆入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐前致謝送出　入衆寮者點茶(禮與出寮茶同)但寮元寮長分賓主位自不可入位坐

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢具茶榜（式見後）令茶頭貼僧堂前下間具威儀詣方丈請茶諸寮掛點茶牌報請預令供頭燒湯出盞庫司備茶燭齋畢就坐點茶頭首入堂炷香行茶（與旦望禮同）

榜

某寮舍湫隘不敢坐 邀今晨齋退就雲堂
點茶一中伏望 衆慈同垂 降重
今月 日具位 某拜請

式

本山辦事禪師 江湖名勝禪師
鄉曲道舊禪師 合堂尊衆禪師

兩序出班上香

凡出班上香者行者鳴鈸維那出爐前向外偏立揖住持上香（侍者捧合）次揖兩序相朝而出轉身問訊住持（謂之借香）然後上香（若聖節佛祖嗣法師忌無借香問訊 有立班西堂當先上香或謂首座已出世當先上香者非盡必與都寺同出班故也）

西序章終

勅修百丈清規卷第四

音釋

黼（方字切白與黑相雜也） 黻（方物切黑與青相次） 頮（荒佩切洗面也） 飧（音孫又澆飯也）

勅修百丈清規卷第五

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉 勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉 勅校正

大衆章第七

歸虛之水鄧林之木以聚者衆也今夫大方居衆千百倒廩而炊踏山而爨亦其所聚也而四方之來如歸若已所固有者果何爲哉蓋佛以人之流轉三界出沒生死惟明道悟性以超于妙覺則羣生異類咸資其善而訓其徒以肖已爲然故人人待其徒猶待其師雖摩肩接踵而至惟恐奉之不及不以其衆而少怠也不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣豈其獨愚甘委其貲以廣吾居輟其飧以食吾徒吾徒之食于斯居于斯果何爲哉果何爲哉

沙彌得度

凡行者初受度牒以料袱托呈本師兩序各處插香禮三拜選日設供剃頭（按律選處設座令於露地香水洒之周匝七尺四角懸旛今時多大殿須向佛或相對設座若法堂中須設像花香燭如儀今僧堂中爲衆多便床坐也）先稟維那和會戒師幷作梵闍梨引請闍梨選日既定則

隔宿剃頭頂心留髮名曰周羅梵語周羅此云小結也設戒師座凡與住持分手几上安香燭手爐戒尺設作梵闍梨座几于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前置袈裟直裰度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鍾集衆頭首住持俱入堂請戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云僧集否 答云僧集已 問云和合否 答云和合 戒師云僧今和合何所作爲 答云爲行者剃頭受戒 戒師云可爾 引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三拜次戒師前三拜了就跪作梵闍梨鳴大磬作梵云神仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說以說戒利益稽首禮諸佛 云何梵云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣爲衆生說 作梵訖復白云爲剃頭受戒者說戒師起座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是卽將今晨剃頭受戒開啓功德先願

皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉伽藍土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念淸淨法身毗盧遮那佛云云十號畢 大衆復坐引請秉爐教沙彌云諸師言句汝合自陳汝若不能我爲道凡稱某甲處當稱自己名 復唱念云大德一心念 我某甲 今請大德 爲剃頭受戒阿闍梨 願大德 爲我作剃頭受戒阿闍梨 我依大德故 得剃頭受戒 慈愍故 剃頭人禮一拜再稱慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善男子沙彌諦聽 戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越出家放曠喻如虛空淸淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣靑山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不

染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙彌就禮一拜引請鳴手磬引出堂外望北三拜謝恩復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆同誦云（善哉大丈夫能了世無常棄俗趣泥洹希有難思議）三誦訖沙彌退禮一拜引請領沙彌至本師前胡跪合掌本師執刀云（最後一結謂之周羅唯師一人乃能斷之我今爲汝除去汝今許否）答云可（爾）有垂示法語仍舉落髮偈云（毀形守志節割愛辭所親出家弘聖道誓度一切人）三舉大衆同聲和沙彌就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有垂示法語付袈裟置沙彌頂上復舉偈云（大哉解脫服無相福田衣披奉如來戒廣度諸衆生）三舉衆亦同聲和畢沙彌披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三歸五戒方得近事大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今爲汝召請三寶證明佛事秉爐云　一心奉請　無邊佛寶　海藏經文　十地三賢　五果四向　同垂感降　共作證明　三請訖乃云善男子欲求歸戒先當懺滌瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔舉云（我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔癡從身口意之所生一切我今皆懺悔）三舉衆三和沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨治身口意業今當歸依佛法僧寶乃舉唱云　歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛無上尊　歸依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟　歸依法竟　歸依僧竟　如來至眞等正覺　是我大師　我今歸依　從今以往　稱佛爲師　更不歸依邪魔外道　慈愍故　沙彌隨聲念衆皆和（自歸依佛起至慈愍故通誦三遍如慈愍故次則再疊之三則三疊之）每誦一遍沙彌隨禮一拜二遍二拜三遍三拜就胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

不殺生

不偷盜

盡形壽　不婬欲　是五戒相汝能持不答云能持
不妄語
不飲酒
上來五支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是
事如是持沙彌三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒
爲入道之初因出三途之元首次受沙彌十戒形備
法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌
應當頂受
不殺生
不偷盜
不婬欲
不妄語
盡　壽　不飲酒是沙彌戒相汝能持不答云能持
不坐臥高廣大床
不花鬘瓔珞香油塗身
不歌舞作倡故往觀聽
不捉金銀錢寶
不非時食

上來十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是
事如是持沙彌三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之
後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤
種福田於和尙阿闍梨一如法教於上中下座心常
恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取
支命不得嗜味花香脂粉無以近身好色邪聲一無
視聽徐言持正勿宣人短倘有爭者兩說和合男女
有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與
人俱非時不食非法不言精勤思義温故知新坐則
禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增
長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈
成正覺用心如此眞佛弟子沙彌禮三拜胡跪合掌
戒師起身秉爐回向云上來剃頭受戒功德奉祝護
法天龍伽藍眞宰各展威靈安僧護法堂頭和尙常
爲苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂淸
衆同乘般若之舟剃頭沙彌共至菩提之岸四恩總
報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸
佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅蜜戒師仍就坐

作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心清淨超於彼稽首禮無上尊

　　佛　得菩提　道心常不退
皈依法　薩般若　得大總持門
　　僧　息諍論　同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆

引請闍梨候作梵闍梨擧處世界如虛空時卽鳴手磬引沙彌禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出堂外下手立戒師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鍾三下住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭爐瓶罘罳椅子伺候先戒師二闍梨行禮初展云 蒙差授戒勉强祇承人事荒疎有淹尊重下情不勝惶恐之至 住持答云 沙彌剃頭有勞神用 再展叙寒溫畢觸禮三拜住持答一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師插香大展三拜不收坐具進云 沙彌得度擧衆同慶[illegible]對尊嚴下情不勝欣躍之至 又三拜進叙寒溫退三拜收坐具次沙彌插香大展三拜不收坐具進云 某等叨圓頂相幸掛田衣不受塵勞永離愛網下情不勝欣感之至 又三拜進云 即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚尊候起居多福 退三拜收坐具住持巡寮報禮沙彌一一詣寮禮謝祇就沙彌寮安下俟他時登壇受戒謝戒詞云 某等獲登戒品濫厠僧倫仰荷庇庥特此拜謝 答云 宿承佛記僧戒圓成堅忍受持力扶宗教

新戒參堂

得度受沙彌戒已覆住持於何日參堂次稟首座維那至期早粥遍食椎後新戒參頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大展三拜不收坐具進云 某等獲厠僧倫攀附淸衆此日參堂下情不勝戰汗之至 又三拜進云 即日時令謹時恭惟堂頭本師大和尚首座尊衆大禪師尊候起居多福 退三拜收坐具轉身住持前列問訊從首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間問訊而出然後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能弘範三界然則參禪問道戒律爲先若不離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具幷新淨衣物如無新者浣染令淨入

壇受戒一心專注愼勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生爲無戒之人濫厠空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食（謂酒葷腥也葱韭蒜薤園荽曰葷諸肉味曰腥並不應食）不非時食（如非粥飰二時者非時食）並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言眞實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅淸淨佛法現前皮之不存毛將安付故經云精進持淨戒猶如護明珠

辨道具

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者卽是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣　蓋法衣有三也一僧伽黎（卽大衣也）二鬱多羅僧（卽七條也）三安陀會（卽五條也此是三衣也若呼七條偏衫裙爲三衣者非也）又三品大衣（上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條）田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養身法慧命也

坐具　梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗奈耶云尼師但那唐言坐具五分律云爲護身護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作長佛二磔手廣一磔手半（佛一磔手長二尺四寸此合長四尺八寸廣三尺六寸）

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支（此云覆膊衣亦名掩腋衣）此長覆左膊及右腋蓋襯三衣故卽天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以爲善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫（今開脊接領者是蓋魏遺制也）

裙　西域記云泥縛些羅（些桑箇切）唐言裙諸律舊譯或云涅槃僧或云泥洹僧或譯爲內衣或云圖衣（圖音船卽）

貯米圓器似圓而無蓋取圓儀故云

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣爲直裰然普化索木直裰大陽傳草履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂卽華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富婆二名跋利迦奉世尊麨酪密揣世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合蓄此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時北方毗沙門天王告三天王言我念往昔靑色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等愼勿於此石器受食但供養如塔當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四脣而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍淸淨心是故今四大天王淸淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖　十誦律云佛聽蓄杖其頭用鐵爲堅牢故斯蓋行李之善助也又毗奈耶云佛聽蓄主丈有二因緣一爲老瘦無力二爲病苦嬰身故

拂子　律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂列氎拂芒拂樹皮拂若揣牛尾馬尾幷金銀裝柄者皆不可執

數珠　牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫梁云數珠系念修業之具也木槵子經云昔有國王名波流黎白佛言我國邊小我常不安法藏深廣不得遍行願示

法要佛言若欲滅煩惱當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶　梵語捃稚迦此云缾常貯水隨身以用淨手寄歸傳云軍遲有二若甆瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

濾水囊　增輝記云為器雖小其功甚大為護生命故中華僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方羅（用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透虫者若用踈絹薄紗紵布者無護生之意）二法瓶（陰陽瓶也）三軍遲（以絹繫口以繩懸沉於水待滿引出）四酌水羅五衣角羅（言衣角者非袈裟角也但取密絹一方礫手或繫瓶口或安鉢盂中濾水用也）慈覺大師賾公集經律凡三十一偈文多不錄末謂世云濾羅難安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院廚前井邊安大水槛上近槛唇別安小槛穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架倣此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普冀勉而行之

戒刀　僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包插祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條收拾衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包鉤於上度牒有袋懸胷前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下裳鞋襪有袋繫於後右手携主杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方參請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭（准律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住）古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆詣方丈禮拜今時遊方掛搭初到且過推熟於叢林能事者一

人爲參頭領衆至客司具威儀列門首右白云暫到相看
知客卽接入詞云 即日恭惟知賓尊長禪師尊候起居多福久欽道譽獲奉瞻際下情
不勝感激之至 答云山門多幸特荷遠臨 揖坐燒香喫茶略詢來歷卽
起謝茶歸旦過知客尋往回禮參頭接入普同問訊
知客詞云 移刻恭惟諸位尊長禪師尊候起居多福適承降重特此拜謝下情不勝感激之至
答云禮合拜看何勤降重 參頭自送出門若欲禮拜住持則放
參後詣侍司相看如前禮起身稟云 某等特來禮拜和尚敢勞侍者
通覆 侍者揖再坐詳詢來由或鄉人法眷辦事分明侍
者云且回安下處容某通覆 卽上方丈咨覆如允次早鍾鳴侍
者令客頭報相看如未暇侍者挑燈詣安下處報禮
善言安慰相看之禮粥罷參頭領衆詣寢堂候住持
出侍者接入參頭進前云請和尚趺坐 轉身左手插香退
身同衆初展云某等久聞道風此日獲奉尊顏下情不勝喜躍之至 再展云即日
時令謹時恭惟堂頭大和尚尊候起居多福 觸禮三拜如入室弟子法眷
則云久承慈蔭 別插香行禮就座侍者燒香喫茶住持問
鄉里名諱及夏在何處各須實答不可多語起身爐
前謝云重承降接特此拜謝 住持送出參頭云和尚尊重 隨至侍司
致謝云有煩神用特此拜謝 歸旦過外下手排立候住持回禮

同問訊接入詞云 移刻恭惟堂頭大和尚尊候起居多福某等適來分合禮拜過蒙降
重下情不勝感激之至 住持云安下不便幸望款留 衆送出參頭轉上手
接侍者入同衆問訊云 移刻恭惟高侍禪師道體起居多福禮合詣寮拜看返辱
降重下情不勝感激之至 侍者云山門多幸特荷遠臨報謝稽遲下情多愧 今遊方者
多不入旦過到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊古禮漸
至無聞住持遇名勝相看就送客位回禮上座相看
就法堂下間迎伺住持回禮免煩降重而五山大方
別不回禮半齋請點心當晚特爲湯披衣赴住持接
入爐前通寒溫就坐侍者燒香揖湯湯罷起就爐前
謝湯須兩展三禮抽衣就坐藥石如住持不暇請頭
首代相陪時當自起燒香住持自伴湯乃盡禮也次
日粥罷請茶參頭領衆排立寢堂前候住持至卽趨
前問訊云經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承寵呼下情不勝感激之至 入座
侍者燒香喫茶起至爐前兩展三禮謝茶初展云某等
重承煎點特此拜謝下情不勝感激之至 再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福
退身觸禮三拜住持送出兩三步如求掛搭參頭領
衆同身進住持前稟云 某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲
收錄 稟訖不伺允否卽普觸禮一拜云謝和尚掛搭 當先掛

搭參頭其餘不拘早晩不擇處所各知進退伺候住持求住方丈近事人毋得呵禁如允仍觸禮一拜就求帖子到侍司附名云（適奉方丈慈旨今就上寮附名）侍者次第發榜頭下堂司維那令行者請新到喫茶畢出度牒上床曆（詳具大掛搭歸堂）候送歸堂或有故出入須守堂儀半月方可請假古云請假遊山者常將半月期過期重掛搭依舊守堂儀如迫師長父母疾病喪死者不在此限

凡寢堂中必設參椅示尊師道也新到相看住持當居中位令其插香展禮側坐受茶於禮無損今北方猶行之近時新學沙彌才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於獵等犯分以啓外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣若西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆又尊宿嚴重無汎常數見之禮新到須候人多各預詣侍司附名作一起相看侍者稟定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲參頭至日領衆至寢堂排立侍者請住持出參頭進云（請和尚趺坐）住持垂語參頭下語已退步同衆問訊插香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭候發榜（式見後）下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時回禮

榜式

奉方丈慈旨掛搭一僧某甲上座某甲上座　今月　日侍司　某報

大掛搭歸堂

堂司承侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒參頭預備小香合準歸堂時用領衆詣堂司對觸禮一拜叙寒溫入座受茶畢起稟云（某等適奉方丈慈旨令依附左右伏望甄錄）維那答云（多幸喜得同守寂寥）參頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜逐一上床曆訖付還只留參頭度牒行者喝云（請衆首座歸堂掛搭）參頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立參頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上間立堂司行者用盤袱托度牒維那付還參頭出衆對觸禮一拜參頭送維

那出齋前後門齋後前門參頭不出門限維那發諸寮報榜式見
後行者引至衆寮鳴內板三下寮主相接入門對觸
禮一拜叙寒温畢分手坐獻空盞便起身於香爐前
問訊謝畢云某等適奉維那慈旨令歸上寮依棲左右敢望慈悲寮主云茲來多幸
且喜同守寂寥即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉西
邊又觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引
巡案一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見
寮元對觸禮一拜云即日恭惟坐元禪師尊候起居多福茲蒙方丈慈旨令某等依
附左右敢望垂慈下情不勝感激之至次詣諸頭首寮庫司各觸禮一
拜叙寒温畢送出今多不相接止傳語或謂止首座
處有拜皆非法蓋謝掛搭時兩序同禮通有答拜也

榜

掛搭　一僧某甲上座某州人氏某戒
某甲上座　今月　日堂司　某報
報侍司曰申尊住持也前堂首座侍司衆寮
必具戒次州名餘皆不具

式

小掛搭歸堂　方丈許掛搭侍司發榜下堂司請茶
上床曆畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下
間又對觸禮一拜掛搭人詞云茲者多幸重辱温存下情不勝感激之至
答云寮舍不便幸乞寬處參頭送維那出衆寮外右立堂司行
者鳴寮內小板三下寮主相接禮並同前
西堂首座掛搭　如大方名德欲作住計語次露意
住持度有單寮可處及行坐位次上下安順則留之
次日赴茶畢稟云某為生死事大特來依棲即觸禮一拜或別日
或即時會兩序勤舊茶住持躬起燒香復位立白云某處西堂首座不棄來此同守寂寥煩兩序勤舊同送歸寮受送人即進前云特來依棲重荷收錄
住持同兩序勤舊送歸寮對觸禮一拜送住
持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩序勤
舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩
序勤舊處同禮方丈別日特為管待講茶禮旦望請
茶並與勤舊列
諸方名勝掛搭　凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云某等為生死事大特來依棲伏望收錄普觸禮一拜住持如允則會首座
知事維那茶畢住持躬起燒香白送意如前受送人
進云某等重蒙收錄只歸僧堂隨衆答云山門禮合延送隨職名高下送蒙
堂前資對觸禮一拜送住持出與寮主問訊詞云宿生多幸得依左右答云多生緣熟且喜同居受送人轉主位揖侍者入問
訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜謝榻位堂

司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈發榜頭須
首座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍
者及受送人同至寮首座燒香獻茶白住持發批山
門相送之意送入門時首座居主位代住持觸禮一
拜受送人歸主位首座轉居客位與知事維那同問
訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時訪侍者說來歷通覆住持
插香展禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨
職名高下延送同前

拋香相看

新到或追緣故來不及時或止掛搭不得通覆不拘
處所纔迎見住持即拋香于前云暫到禮拜和尙觸禮一拜
隨自收香伺求掛搭如住持許容則侍司發榜下堂
司禮同前若圖帳已定則詣堂司稟添名入圖或人
多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前
三次謝掛搭自佛照和尙由育王赴徑山權孤雲爲
入隱侍者時佛照以禮繁併在夏前近時衲子到處
坐席未溫移單東西多致不謝掛搭既曰經冬過夏
折中當在冬前夏前兩期報謝侍者先期取堂司戒
臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人爲參頭一人爲
副參舊以諸方侍者爲參頭往往以寺門高下爭競不安原夫侍者皆在衆寮掛搭既曰隨衆當依戒臘依戒佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下一遵佛制二免爭競三得衆和同居惟住持力主行之參頭當具小圖習儀三人一引每引一人爲小
參頭須詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差堂
司行者具名數率香錢寫小榜云新歸堂首座各率錢若干買香謝掛搭者　堂司行某取覆貼衆寮前收香錢足交侍者納方丈就
稟擬定何日謝掛搭出榜報衆云新歸堂兄弟來日粥罷詣方丈謝掛搭　今月　日　侍司某報　至日就寢堂或法堂設住持位
排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭交副
參散領衆依圖位排立參頭隨同侍者請住持出歸
位立參頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云請和尙趺
坐退左足側轉身於香几右手空處出行過復位齊
問訊畢副參初中取香捧遞參頭接藏懷中小問訊
叉手進爐前左手插香仍從空處過復位齊問訊本

引三人一展坐具住持展手約免之即收起參頭進前云(某等宿生慶幸獲遂依棲下情不勝喜躍之至)仍如前退身香几右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進前云(即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福)仍如前轉歸位問訊觸禮三拜住持答一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞禮並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參趲到初立處參頭歸元位領衆齊問訊而退副參領衆先行參頭居末至衆寮門外下手立副參引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆多寡不拘行數副參趲向前接聯參頭肩次伺住持至與衆俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退步趨參頭轉身至爐前對觸禮一拜詞云(移刻恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重荷收錄禮合拜謝茲蒙降尊下情不勝感激之至)衆同送出參頭門外歸上手立副參仍引衆旋轉居上間出聯參頭肩次揖侍者入詞云(某等多幸獲依左右茲沐降重不勝感激之至)參頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云(即刻恭惟座元都總諸位禪師尊候多福某等獲遂依附廻承降重下情不勝感激之至)參頭送兩序出復歸上間立副參引衆自觀音後轉出爐前仍顧班尾俱立

定對參頭觸禮一拜詞云(某等適間甚勞神用特此拜謝)其儀亦當預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫同[illegible]榜貼衆寮前方丈榜貼上間兩序榜貼下間(式見後)

榜式

堂頭和尚粥罷同禮
新歸堂首座　今月　日客頭行者　某

承准頭首知事粥罷同禮
新歸堂首座　今月日堂司行者某　拜覆

方丈特爲新掛搭茶(庫司頭首附見)

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀(式見後)至日侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請各於名下書云(某甲謹拜稟命)如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內[illegible]日方丈客頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特爲牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之參頭與光伴對面位盖受送者先謝榻位此同赴茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴人問訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分左右位頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座前與四節小座湯禮同受特爲人引衆排立謝茶

初展云某等此日重蒙煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單字名具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲敬依來命庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立古法三日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位互為主伴位次行禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮也

茶狀式

新掛搭　某甲上座列名　堂頭和尚今晨齋退就寢堂點茶　特為伏希　雲集　今月　日侍司某拜請庫司頭首則云　新掛搭　某上座列名　右某等今晨齋退就庫司點茶一中　特為伏望　衆慈同垂降重　今月　日庫司比丘某等拜請頭首當列名止於知客就照堂餘同前

坐禪

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌報衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集覆衆頭首鳴板第二聲候入堂少緩鳴板第三聲副寮閉衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者候齋次第覆首座放禪轉從聖僧後右出撑簾下脚輕撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐參參後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻云輪次直堂周而復始住山押兩面刻照依被位貲次每日五更鍾絕後交下次人終日看守或有開櫃插單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鍾鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧

皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂成羣相陪分俵果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪寂住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閒靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相著目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起卽覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯修證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸脩行中禪定爲最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現故圓覺經云無礙清淨慧皆依禪定生法華經云在於閒處脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡超聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

勅修百丈清規卷第五

音釋　借子夜切　十與也

勅修百丈清規卷第六

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編

大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

坐參

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首座入（不鳴首座寮前板若大坐參時即鳴三下）却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不披袈裟非法也堂司行者候晚粥熟覆首座云（放參）轉聖僧後右出下牌鳴堂前鍾三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藥石蓋古者每晚必參住持以求開示故率衆齊集坐待鼓鳴而往參之名曰坐參因汾州地寒昭公罷之遂有放參之說

大坐參

今時叢林有多衆處猶特講晚參以存古意謂之大坐參與常坐參同但首座入堂不燒香便歸位待住持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晚參則不鳴堂前鍾方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮藥石若不晚參則堂司行者進首座前問訊云（堂頭和尚今晚放參）轉聖僧後右出令喝食行者中立問訊長聲喝云（放參）鳴堂前鍾三下大衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各出全單歸衆寮藥石若講行時須講一參一免使後學知之每日如有緣故不坐參時供頭行者代首座出半單與大衆同至晚衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鍾鳴（如居城市則候鼓鳴）頭首入堂首座待鍾鳴入燒香巡堂次住持入燒香巡堂候定鍾鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨衆或抽解者即歸被位更深住持出聞首座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆起聖僧侍者率堂內手巾韈襪驚酣眠者起洗面衆歸堂巳首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓

鳴住持出鍾鳴首座出以次頭首與大衆暫從後門
出換衣換頭袖抽解卽歸守被位或首座再入堂巡
被位鍾絕開靜板鳴衆方摺被惟首座被係供頭摺
衆各隨意出堂禮念亦兼修也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座今晚欲
詣方丈請益如允所請定鍾後詣侍司候方丈秉燭
裝香侍者引入住持前問訊挿香大展九拜收坐具
進云某爲生死事大無常迅速伏望和尚慈悲方便開示肅恭側立諦聽垂誨
畢進前挿香大展九拜謂之謝因緣免則觸禮次詣
侍司致謝

赴齋粥

早晨聞開靜板後齋時候巡火板鳴先鳴鉢位入堂
時聖僧前問訊訖合掌歸位上床時問訊隣位先以
右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手斂右邊衣袖
然後兩手按床兩足撥鞋入床下先縮左足次收右
足竦身上床近裏一尺許正坐斂袈裟蓋膝上不得
露內衣不得垂衣床緣詳見日用軌範都監寺維那直歲侍
者等位在外堂上間知客知浴知殿化主堂主等位
在外堂下間古規每日住持赴堂早粥時先於堂外
坐待堂前鳴鍾卽入堂大衆齊下床普同問訊就坐
近時諸方住持大鍾鳴時先入堂坐至堂前鍾鳴方
下地普同問訊只遇五旦望講行一次新入衆者不
知所自先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆普同
問訊也以此論之凡有衆處必當日日早晨下床問
訊爲允

赴茶湯

凡住持兩序特爲茶湯禮數勤重不宜慢易既受請
已依時候赴先看照牌明記位次免致臨時倉遑如
有病患內迫不及赴者托同赴人白知惟住持茶湯
不可免慢不赴者不可共住

普請

普請之法蓋上下均力也凡安衆處有必合資衆力
而辦者庫司先稟住持次令行者傳語首座維那分
付堂司行者報衆掛普請牌仍用小片紙書貼牌上
云某時某處或聞木魚或聞鼓聲各持絆膊搭左臂上趍

普請處宜力除守寮直堂老病外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓項方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋詎肯深錐痛劄循習成弊改革固難致令叢席荒涼轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成現楷模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究巳明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后

入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕擡身先起將枕子安脚下未要抖擻恐驚隣單抖擻精神將身端坐不得扇風令人動念覺困來將被推脚後取手巾轉身下地巾搭左手念偈云 從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若於脚下喪身形願汝即今生淨土 輕手揭簾出後架不得拖鞋咳嗽作聲古云 揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋 輕手取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不可再蘸恐牙宣口氣過人漱口須低頭吐水以手引下直腰吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利 一汚桶二膩巾三枯髮四損眼 不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以唾涕汚面桶古云 五更洗面本爲修行嘔吐拖鞋喧堂聒衆 拭面不得爭扯手巾不得以巾拭頭用畢須攤掛或焙火上在上堂左足先入在下堂右足先入上被位眠單收一半坐定若換直裰須將新者覆上抽去舊裰不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌頂戴想念偈云 善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披唵悉陀耶娑訶 摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口銜袈裟不得以領勾袈裟摺了亦當問訊而去如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行禮拜人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴想念偈云 願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三途離苦罷刀輪一切衆生成正覺 住持并首座坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被搊枕子摺被之法先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或

歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順
轉謂左肩也若前門從南頰入不得行北頰幷中央蓋尊
住持也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或
歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊上中下座若
已先坐上中下座來須合掌古云不敬上中下座婆羅門聚會無殊
聞木魚後長板鳴下鉢擡身正起立定然後轉身亦
要順上肩合掌方取鉢一手解鉤左手提鉢轉身令
正蹲身放鉢兗將腰背撞人堂前鍾鳴下床爲迎住
持入堂大衆普同問訊不得以手左右搖曳下床時
須近前問訊莫令袈裟搭床緣仍須低細上床不得
顚身取鉢安座前聞椎聲想念偈云佛生迦毗羅成道摩竭陀說法
波羅柰入滅拘絺羅展鉢之法先合掌想念偈云如來應量器我今得敷展
願共一切衆等三輪空寂然後解袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三角
莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手
大拇指迸取鐼子從小次第展不得敲磕作聲仍護
第四第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小幷匙筯袋
近身橫放入則先匙出則先筯手把處爲淨頭向上
肩鉢刷安第二鐼子縫中出半寸許盛生飯不得以
匙筯出生飯不過七粒太少爲慳食凡受食則用出
生或不受食却不可就桶杓內撮飯出生維那念佛
合掌手指不得參差須當胸高低得所不得以手托
口邊古云參差合掌不當胸兩手交加挿鼻中拖履揭簾無疑細嘔聲泄氣逞英雄兩手
捧鉢受食想念偈云若受食時當願衆生禪悅爲食法喜充滿或多或少
則以右手起止之聞偏食椎看上下肩以面相朝揖
食不得正面以手搖曳兩邊揖罷作五觀想念云一計
功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道業故應受
此食次出生想念偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食徧十方一切鬼神供喫食
之法不得將口就食不得將食就口取鉢放鉢幷匙
筯不得有聲不得咳嗽不得搐鼻噴嚏若自噴嚏當
以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落隣單鉢中不得以
手挑牙不得嚼飯啜羹作聲不得鉢中央挑飯不得
大摶食不得張口待食不得遺落飯食不得手把散
飯食如有菜滓安鉢後屛處不得以風扇隣位如自
已怕風卽白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量
受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁於
頭鉢內淘飯喫不得挑菜頭鉢內和飯喫食時須看

上下肩不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得生煩惱古云（默默四顧起悲愍念食呑津咳嗽覓摝粥嚥羹包滿口開單展鉢響諸隣）洗鉢以頭鉢盛水次第洗鐼子不得頭鉢內洗匙筯幷鐼子仍屈第四第五指不得盥漱作聲不得吐水鉢中不得先以熟水洗鉢未折鉢水不得先收盖膝巾不得以膝巾拭汗不得以餘水瀝地上折水想念偈云（我此洗鉢水如天甘露味施與鬼神衆悉令得飽滿唵摩休羅細娑婆訶）收鉢以兩手大指迸定次第而入複畢合掌想念食畢偈云（飯食已訖色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通）寮前板鳴歸寮問訊不歸位爲輕侮大衆入門歸位如僧堂之法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就座不得垂衣不得聚頭笑語不得隻手揖人不得包藏茶末古云（登床宴坐不得垂衣隻手揖人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中臨案道人切忌交頭接耳）茶罷或看經不得長展經（謂三面也）不得手托經寮中行不得垂經帶不得出聲不得背靠板頭看經古云（出聲持誦吵衆礙人背靠板頭輕慢大衆）須預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例披五條（即掛絡也）以淨巾搭左手解條繫筅竿上脫五條直疊令齊整以手巾繫定作記認不

得笑語不得在外催促右手提水入厠換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三下警覺糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得涕唾不得隔壁共人語話古云（戶扃只合輕彈指人攘那堪亂作聲入厠用籌分觸淨出時脫履忌縱橫）不得以水澆兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古云（浴湯少使籌子休拈）有者使了以水洗之安厠邊空處人多則妨衆不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣入袴以乾手開門左手提桶出不得濕手拏門扇幷門頰上右手挑灰後挑土不得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登溷者不念此呪假使以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利益奉勸受持每誦七徧是故鬼神常相拱護入厠（唵根魯陀耶娑訶）洗淨（唵賀曩密栗底娑訶）淨手（唵主伽羅耶娑訶）淨身（唵室利曳娑醯娑阿）去穢（唵吱折囉曩伽吒娑訶）末用水盥漱律中小遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板纔鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者齋罷不得僧堂內聚頭

說話不得在僧堂中看經看册子不得上下間行道
穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂脚坐床前一
尺爲三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上
行不得跪膝開函櫃不得脚踏床緣下地草履五條
遊山不得經行佛殿法堂古云衩袒登溷草履遊山莫踐法堂罔互耆舊
不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古云
別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不會說著宗門事白首無成過在誰不得殿堂倚靠
闌干不得猖狂急走古云行須緩步習爲僧之威儀語要低聲學波离之軌範
不得佛殿閑行古云無事不須登佛殿等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河
沙罪也傾齋後漿洗衣服不得衩袒不得傾瓶湯泡衣竹
竿熨斗使了安元處洗脚板鳴不得爭奪脚桶有瘡
疥則隨後洗或屏處洗之各行方便免動衆念莫待
打板次第歸堂坐參了各出半單下地講大放參首
座寮前板鳴卽時轉身向外須當及時赴堂板鳴後
不得入堂亦不得堂外立住持首座出堂開單下床
問訊歸寮藥石各就案位不得先起盛食不得高聲
呼索粥飦鹽醋之類食罷出寮不得出三門不得入
小寮不得衩袒歸僧堂弁廊下行不得候打板出寮

昏鐘鳴卽合掌默念偈云聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成
佛度衆生須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄
數珠作聲不得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘
喩不得生嫌惡心打定鐘後不得於前門出入候首
座開枕後困重者就寢睡須右脇不得仰臥仰爲屍
睡覆爲淫睡多惡夢以被巾裹袈裟安枕前今人多
安脚後於理不便如開浴浴具携右手入下間門內
問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛笐竿上
展浴袱取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫下
面裙裳以脚布圍身方可繫浴裙將褌袴捲摺安袱
內次第脫直裰與五條作一處將手巾繫之古云三通
鼓響入堂時觸淨須分上下衣其所脫衣作一袱覆轉方換拖鞋不
得赤脚入浴須於下間空處待次而浴不得占頭首
老宿坐處謂上間也不得以湯水濺人身上不得桶內泡
脚不得室內小遺不得架脚桶上不得笑語不得槽
上揩脚不得戽水不得起身裰桶澆身上前後有人
須當遮護脚布不得離身有脚不入桶者不得多用
湯或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜後入浴不得攙先

不得以兩邉公界手巾拭頭面公界手巾係著衣後淨手拭之以披五條也出浴揖左右上床面壁少坐先著上衣并直裰都遮了下地却著下裳解浴裙以脚布搭浴裙内恐濕浴袱手巾携左手揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐圈上然後轉身正坐揖上下肩不得弄香匙火筯不得撥火飛灰不得聚頭說話不得煨點心等物不得炙鞋焙履烘衣裳不得攬起直裰露袴口不得吐唾并彈垢膩於火内如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮解結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則清規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語

龜鏡文

慈覺大師賾公述夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典坐爲衆僧作務故有直歲爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧典翰墨故有書狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧請召故有侍者爲衆僧守護衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧浣濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十方備足資身之具百色現成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑清淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參莫請不舍寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令内守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道業故應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭然所以報書狀也明窻淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心

病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不味水因
所以報浴主水頭也緘言拱手退已讓人所以報炭
頭爐頭也忖已德行全缺應供所以報街坊化主也
計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水
運籌知慙識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事
所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機
一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中
亦不虛棄是眞僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢
證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所
以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也
容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也
修行者不安敗羣者不去非維那所以說衆也六味
不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物
不備非直歲所以安衆也畜積常住減剋衆僧非庫
頭所以贍衆也書狀不工文字簊裂非書狀所以飾
衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧
愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑
失序非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮
主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤
衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也
預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財
不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利
人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶墮併除
諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行
非淨人所以順衆也如其衆僧輕師慢法取性隨緣
非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首
座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不
和鬪諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾麁飡
非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直
歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆
硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典
非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知
客也遺忘召請久坐衆僧非所以報侍者也以已方
人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣
非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴
主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭

也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾牆壁狼籍東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢係在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期主化叢林執事偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尚猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟滅人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜佛日長明壯祖域之光輝補

皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭佛像念誦贊佛云 水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是眞皈依處今晨則爲在病比丘某甲釋多生之寃對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念清淨法身毗盧十號云云 回向云 伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身等法身堅固再勞尊衆念十方三世云云如病重爲十念阿彌陀佛念時先白贊云 阿彌陀佛眞金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須彌紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊四十八願度衆生九品咸令登彼岸今晨則爲在病比丘某甲釋多生之寃對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念南無阿彌陀佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海衆菩薩各十聲 回向云 伏願在病比丘某甲諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生安養十方三世云云 當念佛時衆宜攝心清淨不得雜念攀緣

口 抱病僧某右某本貫某州某姓幾歲給到某處度牒爲僧某年到某寺掛搭今來抱病恐風火不定所

有隨身行李合煩公界抄劄死後

詞　悉依叢林淸規津送

年　月　日抱病僧　某甲口詞

亡僧

抄劄衣鉢　凡有僧病革直病者卽白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄寫口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服（直裰掛絡內外衣裳數珠香合脚絣鞋襪淨髮巾收骨綿子等）合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌或病者不能分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮勤舊行李多者封起只留本房庫司差人看守亡僧非生前須聞住持兩序勤舊及無親書不可擅自遺囑衣物（大川和尚住淨慈時首座維那僞作亡僧遺囑衣物嘗被擯逐）如病僧瞑目延壽堂主卽報維那令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量俵浴亡人手巾與淨髮人維那提督著衣入龕置延壽堂中鋪設椅卓位牌牌上書云（新圓寂某甲上座覺靈或西堂則書前住某寺某號某禪師之靈餘隨職稱呼書之）備香燈供養現前僧衆諷大悲呪回向安位夜點長明燈堂司行者預造雪柳幡花直靈行者每日上粥飯知事三時上茶湯燒香齋粥殿堂諷經罷及放參罷堂司行者卽鳴手磬前引首座領衆至龕前住持燒香畢維那舉大悲呪回向云（上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云）次鄉人舉呪鄉長出燒香每日三時禮同除公界回向稱雙字名餘只稱單字名回向同前如遇旦望及景命日免諷經未可出喪

請佛事　秉炬必請住持舉佛事其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事維那稟首座商量依資次輪請頭首爲之仍用小片白紙寫帖子云（新圓寂某甲上座某州人秉炬佛事某堂頭和尚堂司比丘某拜請其餘佛事並准此寫）若亡者是西堂單寮勤舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝維那備盤袱爐燭香一片帶行者詣方丈插香觸禮一拜稟云（某甲上座圓寂某日茶毗拜請和尚秉炬）呈納帖子而退請頭首禮同堂司置佛事簿以備稽考輪請

估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂司或就照堂對衆呈過包籠開封出衣物排地上席內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入籠仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用爲名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當放低估價利衆以薦冥福

大夜念誦　來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序報衆掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷作祭文納庫司錢回祭備小香三片上祭用若亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭文放參罷鳴僧堂鐘集衆龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問住次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序末過若見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以梓托鎖候擧佛事畢行者以鎖鎖龕畢住持復位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云　切以生死交謝寒暑迭遷其來也電擊長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭裒大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦淸魂於淨土仰憑大衆念淸淨法身毘盧云云　擧大悲呪回向云　上來念誦諷經功德奉爲新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大衆念十方三世一切云云　知客擧楞嚴呪回向云　上來諷經功德奉爲新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云　住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末擧大悲呪回向與知客同

送亡　凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齊備堂司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云　白大衆粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齊赴謹白　又鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷報堂云　請首座大衆聞鐘聲延壽堂諷經　鳴僧堂鐘衆集維那念誦宜略緊念云　欲擧靈龕赴茶毗之盛禮仰憑大衆誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念淸淨法

身毘盧遮那佛 畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛畢舉畢行者鳴鈸擡龕出山門首若奠茶湯轉龕龕則向裏安排香几首座領衆兩行排立維那炷香請佛事候舉佛事而行如不轉龕徑出門外維那向裏合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖僧衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毗 喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲問訊度火把候舉佛事畢維那向龕念誦云 是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而顧寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆 知事候念茶傾香爇時躬出傾爇表山門禮維那就行之非禮也舉大悲呪回向云 上來念誦諷經功德奉爲新圓寂某甲上座茶毘之次莊嚴報地十方三世一切云云 知客平舉楞嚴呪回向同前但無念誦二字 鄉人法眷諷經回向亦同

唱衣 茶毗後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏横安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鍾集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行畢扛向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊排列包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴磬一下念誦云 浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑大衆奉爲某甲上座資助覺靈往生淨土念淸淨法身毘盧遮那佛云云 十號畢鳴磬一下云 夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不許翻悔謹白 再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云 亡僧本名度牒一道對衆剪破 鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那解袈裟安磬中却換掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫則從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那卽鳴磬一下云 打與一貫 餘號並同或同聲應同價者行者喝住云 雙破 再唱起鳴磬爲度堂司

行者問定某人名字知客寫名上單侍者照名發標
付貼供行者遍與唱得人供頭行者仍收衣物入籠
一一唱畢鳴磬一下回向云上來唱衣念誦功德奉爲圓寂某甲上座莊嚴報地再勞尊衆念十方三世云云近來爲息喧亂多作鬮拈法見住持章
衣物過三日不取者照價出賣造板帳
增輝記云佛制分衣意令在者見其亡物分與衆
僧作是思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪
求故今不省察翻於唱衣時爭價喧呼愚之甚也
入塔　茶毗後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹袱
包函貯封定迎歸延壽堂位牌上去新字三時諷經第三日
午後出板帳於僧堂前令衆通知如不合成式及有侵欺許以禮覆上下嚴覈改正若無實迹不得紊繁違者合擯罰爲出住持及執事者須公廉平允以身率先服衆可也
板帳畢堂司行者預報衆掛送灰牌至期鳴鍾集衆請
起骨佛事送至塔所請入塔佛事入畢知事封塔維
那舉大悲呪回向云上來諷經功德奉爲圓寂某上座入塔之次莊嚴報地十方云
云知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

勅修百丈淸規卷第六

音釋　拗烏狡切拗折也　鐼扶分切鈇也又音訓　笐下浪切衣架　柈音槃義同

勅修百丈淸規卷第七

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

板帳式

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項
一收鈔一千貫文係唱衣鈔收到或別有收鈔名目逐一列寫
支鈔九十一貫文係板帳開具內一十五貫文回龕支行

三貫文回祭
三貫文設粥
一貫文龕前燈油
十貫文筆紙造單牓花雪柳
一貫文淨髮
二貫伍伯文移龕撞亡
伍伯文燒浴湯
二貫文浴亡
一貫文直靈上粥飯
伍伯文庫司客頭報造祭
伍伯文釘掛祭筵
伍伯文管計出椀楪
伍伯文庫子出給造祭
伍伯文監廚造食
伍伯文庫司茶頭上茶湯
伍伯文參頭差撥行者
二貫文堂司行者報衆
伍伯文監作差撥人力
伍伯文方丈聽叫捧香合
十貫文行堂諷經
一貫文貼堂司行者鳴廊板
二貫文四寮茶頭供應

一十伍貫文舁龕　一貫文打鈸
三貫文鼓樂　三貫文扛香卓挑旛燈六人
伍伯文俵雪柳柴枝　一貫文化亡
三貫文方丈一行人僕送喪　一貫文四寮人力扛凳卓
伍伯文貼堂司行者呈衣　伍伯文堂司行者唱衣
伍伯文貼供頭遞唱衣標　伍伯文供頭收衣
伍伯文喝食行者撮鬮　伍伯文收骨
一貫文擡灰函　一貫文直塔　共支行
支鈔二伯七十貫文係板帳支行外三七抽分歸常住計上件支行
支鈔一伯三十伍貫文佛事錢　開具內二十貫秉炬
一十貫貼秉炬佛乘　四十貫鎖龕起龕起骨入塔
二十貫貼上四項佛事　三十貫維那山頭佛事知客侍者把帳
一十伍貫貼上三項佛事　共支行
支鈔一十伍貫文首座主喪都寺押喪維那主磬各伍貫文計上件支行
支鈔九貫文　知客舉經侍者捧香合各三貫聖僧侍者收唱衣錢二貫直歲座火把一貫計上件支行
支鈔一十伍貫文　方丈兩序堂司行者抄劄估衣造單三次點心方丈雙分計上件支行

支鈔二十貫文方丈兩序僉單方丈雙分計上件支行
支鈔四伯四十四貫伍伯文　係俵眾經襯觀音大士聖僧方丈雙分僧眾約四百員各一貫文堂司行者隨僧襯在假并暫到約七十九人半分各伍伯文共支行
除支外見管鈔伍伯文收堂司公用
右具如前
年　月　日堂司行者　某　具
把帳　侍者　某押　知客　某押
直歲　知殿
典座　知浴
副寺　藏主
維那　藏主
副寺　書記
監寺　首座
都寺　首座　某押兩序並同
住持　押
板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林亡僧有板帳焉凡僧亡以其所有衣物對眾估唱懲貪積也估唱得錢必照板帳支用

外其錢作三七抽分歸常住百貫抽三十貫不滿百貫則不抽分餘則均俵僧衆經資一伯則佛事一貫方丈倍之以一千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之或勤舊有田地米穀房舍床榻卓凳當盡歸常住仍量唱衣錢寡多則排日俵嚫諷經看經添饌茶湯轉龕骨等佛事

大衆章終

節臘章第八

僧不序齒而序臘以刪俗也西域三時以一時爲安居出入有禁止凡禮誦行坐依受戒先後爲次而制以九旬策勲于道以三旬營資身之具使內外均養身心俱安也尅期進修不捨寸陰護惜生命行兼慈忍旨哉聖訓萬世永遵而五竺地廣暑寒燥溼氣候之弗齊故結制有以四月五月十二月然皆始以十六日所謂兩安居者因地隨時惟適之安或曰坐夏或曰坐臘戒臘之義始此如言驗蠟人氷以坐臘之人驗其行猶氷潔或謂埋蠟人於地以驗所修之成虧者類淫巫俚語庸非相傳之訛耶且吾所修證聖不能窺豈外物可測其進退哉今禪林結制以四月望解以七月望者若先一日講行禮儀而期內得專志於道故略繁文而隨方毗尼或識不如法而不知其得法外意也中土以冬爲一陽之始歲爲四序之端物時維新人情胥慶禮貴同俗化在隨宜故以結解冬年爲四大節周旋規矩聳觀龍象之筵主賓唱酬衆聞獅子之吼禮文秩秩猗歟盛哉

夏前出草單

叢林以三月初一日出草單見後方丈止掛搭堂司依戒臘簿寫僧數令行者先呈首座次呈住持兩序掛僧堂前備卓子列筆硯于下凡三日皆齋後出或有差悞請自改正蓋防初十床曆一時恐有錯亂又衆多或致漏落將寫圖帳故先具草單各當自看本名戒次品下近來好爭作鬧者往往恃强挾私爭較名字是非互相塗抹喧譁撓衆犯者合擯果有冐名越戒者惟當詳稟維那首座覆住持處置

草單式

戒次朱書
名字墨書

清衆戒臘　威音王戒　陳如尊者

堂頭和尚　至元發戒　元貞發戒
某甲上座　某甲上座　大德發戒
至大發戒　某甲上座　某甲上座
右具如前恐有差悞請自改正伏幸衆悉
今月　日　堂司　某　具

新掛搭人點入寮茶

新掛搭人入寮後照列納陪寮錢若干候寮元輪排當在何日掛點茶牌報衆書云今晨齋退某甲上座某甲上座列寫或三人六人九人爲度須各備小香合具威儀預列衆寮前右邊立候衆下堂茶頭即鳴寮前板衆至揖迎歸位立定點茶人列一行問訊揖坐坐畢分進中爐上下間爐前燒香人多不過九人則二三進前退步轉身須相照顧詳緩列一行問訊仍分進爐前問訊退仍一行列問訊而立謂之揖香鳴寮內小板二下行茶遍瓶須從穿堂入仍如前進前問訊復退作一行問訊謂之揖茶鳴小板一下收盞衆起立定寮元出爐前對點茶人代衆謝茶衆人就位同時合掌謝畢寮元復位點茶人復一行列問訊再各分進鑪前問訊謂之謝衆臨屈仍退作一行問訊鳴寮前板三下大衆和南而散寮元隨令茶頭請點茶人獻茶候點入寮茶畢

寮元逐日依戒具名點戒臘茶行禮並同前

出圖帳

草單已定堂司依戒臘寫楞嚴圖念誦巡堂圖被位圖鉢位圖式前後互見戒臘牌惟鉢位圖當分十六板餘隨僧堂大小不拘除單寮西堂首座勤舊排板頭外其餘並依戒臘舊以送蒙堂者排副鉢後因爭競不排悉依戒次具草本呈首座次呈住持看定方寫諸圖正本再呈惟鉢位圖遍呈單寮浴佛日並鋪大殿前被鉢位圖又當預出書小榜報衆云粥罷排被鉢位伏幸．衆悉
今月日堂司某白
貼僧堂前後門

十六板首鉢位之圖

被位做此

不分板首

內

聖僧

住持

外

前

七　衆大　衆大　衆大　五

八　衆大　衆大　衆大　六

大衆　後堂
衆大　十一
大衆　十三
衆大　十五
大衆　九
大衆　書記　藏主　首座

立僧　大衆
十二　衆大
十四　大衆
十六　衆大
十　大衆
西堂　衆大

明堂
知客　知浴　知殿　寮元　諸庵　諸塔　暫到

侍者　侍者　侍者　侍者　維那　知事
西堂

寢堂

寢堂

暫到　暫到

暫到　暫到

衆寮結解特爲衆湯附建散楞嚴

四月初待衆詣方丈謝掛搭罷堂司圖帳已定寮元依戒排經櫃圖茶湯問訊圖請衆戒臘牌入寮貢次牌淨髮牌夏中行茶湯瓶盞圖兄弟結緣隨意書名圖成大衆和南時俱出於穿堂十二日午後堂司行者覆住持兩序諸寮掛諷經牌報衆寮元洒掃衆寮預具狀見後貼寮前下間請合寮尊衆特爲湯鋪設照牌觀音前設供養上下間排香爐燭臺預煎湯寮元親送方丈令茶頭分送諸寮俱畢鳴寮內小板先講小座湯亦設照牌特爲寮主副寮楞嚴頭行瓶盞人請寮長光伴揖坐燒香揖香歸位坐行湯畢方鳴寮前板寮長大衆入座請維那侍者光伴與寮元分手位寮長對隨位大衆依戒四案位案主副寮分案行禮皆巡問訊入座揖坐燒香揖香鳴寮內板二下行湯遍揖湯又鳴板一下收盞畢寮長進爐前謝湯畢鳴寮前板三下退座兩序入寮首座都寺各燒香歸班位立寮元於門外右立伺迎住持入燒香立宗寮元於西序班末後立出燒香禮拜楞嚴頭舉呪回向畢寮元

送住持出七月十二日禮同

狀

守寮比丘 某 右某啓取今晚就寮煎湯一中特爲 合寮尊衆聊旌 某制之儀伏望 衆慈同垂 光降謹狀 今月 日守寮比丘 某 狀

式

可漏子狀請 合寮尊衆禪師 守寮比丘 某謹狀

楞嚴會

四月十三日啓建堂司預照大衆戒臘寫圖見後浴佛日諸圖帳俱同出鋪殿前請書記製疏語維那先期擇有音聲者爲楞嚴頭引詣方丈庫司問訊告請點心維那光伴主期寫普回向偈偈見後乃具欵了禪師製貼殿內左右柱上有處見成刻碑則掛牌堂司行者隔宿報衆云來晨粥罷各具威儀詣大殿啓建楞嚴會諷經就掛諸寮諷經牌次日粥罷候殿上排辦畢覆兩序次覆住持自衆寮前鳴板起巡廊鳴遍鳴方丈板住持出鳴庫堂前大板三下鳴大鍾僧堂鍾殿鍾住持至佛前燒香上茶湯畢歸位行者鳴鈸維那揖住持兩序出班燒香大衆無拜此舊規所載近時有謂大衆同展三拜住持跪爐並與聖節佛誕禮同不知何所祖述原夫大衆拜與住持跪爐宣疏者以祝聖壽報佛恩當嚴其禮以示特重楞嚴會乃祈保安居於禮可殺不若從舊爲允

白佛宣疏畢楞嚴頭唱楞嚴衆和畢仍作梵音唱念經首序引畢方擧呪呪畢唱摩訶衆和畢維那回向云 上來諷經功德回向眞如實際莊嚴無上佛果菩提四恩總報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切云云 每日粥罷少歇伺衆更衣堂司行者覆兩序次覆住持然後巡廊鳴板各三下偏住持出則鳴大板三下不出則不鳴鳴僧堂鐘殿鐘不鳴大鐘集衆諷呪畢楞嚴頭擧普回向偈大衆同聲念如遇旦望則祝 聖壽係維那回向至七月 十三日滿散禮同但楞嚴頭唱念呪尾之末章維那回向而散

楞嚴勝會之圖

燭香燭　燭香燭　燭香燭

前

普回向偈

上來現前比丘衆　諷誦楞嚴秘密呪
回向護法衆龍天　土地伽藍諸聖造
三塗八難俱離苦　四恩三有盡沾恩
國界安寧兵革銷　風調雨順民康樂
一衆熏脩希勝進　十地頓超無難事
山門鎭靜絶非虞　檀信歸依增福慧
十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅密

疏語「啓建」金由淬礪之精其鋒莫挫鏡假鍊磨之瑩則照不昏故 先聖顯抑揚之機 爲衆生破微細之惑摩登慶喜 妙協冥權 世尊文殊特彰化軌闡一代教觀則有觀有教 示密因修證而無證無修 明眞見而息諸塵空花無蔕 居正定以制羣動止水不波顧末裔之何知誦 遺言而自警伏願促恒河沙劫爲一念無間長期會十方刹土以同居咸成 正覺「滿散」睠此林園宛爾 祇桓精舍 現前海衆儼然 一會靈山 括大千於微塵 融三際於當念屬休夏之自恣無犯無持總萬象以交參孰凡孰聖人人妙覺刹刹毗盧 示現千百億身超越五十七位以指喩指之非指指亦俱亡似空藏

空而合空空寧可飾　爲憐幼稚　特獎愚蒙遵遺教以受持賴　安居之無障伏願耆摩寂靜具足諸塵勞門　大用繁興等入首楞嚴定

戒臘牌

堂司侍司衆寮預依戒臘寫造至十四日午後堂司牌列僧堂前上間侍司牌列法堂下間衆寮牌列寮內各備香几爐燭供養大衆各炷香展拜畢仍各收牌掛起

方丈小座湯

四節講行按古有三座湯第一座分二出特爲東堂西堂請首座光伴第二座分四出頭首一出知事二出西序勤舊三出東序勤舊四出西堂光伴第三座位多分六出本山辦事諸方辦事隨職高下分坐職同者次之首座光伴侍司預備草圖呈方丈議定至日依名書照牌午後備卓栿作一二三座陳列寢堂下間東西堂前堂首座都寺俱請客侍者各詣寮觸禮拜請云堂頭和尚請今晚就寢堂特爲獻湯餘頭首辦事名勝方丈客頭行者請云方丈和尚參前請就寢堂特爲獻湯寢堂釘掛排位秉燭裝香畢客頭行者覆侍者次覆方丈鳴鼓初座客集侍者揖引至住持前問訊依照牌入位立定燒香侍者請客侍者分往特爲人前巡問訊揖坐已復位並立燒香侍者進前燒香仍歸位與請客侍者同時轉身分巡問訊揖香俟鳴板二下行湯遍仍巡揖湯畢燒香侍者進燒光伴香鳴板一下收盞鳴鼓三下退座三座行禮並同叢林以茶湯爲盛禮近來多因爭位次高下遂寢不講住持當力行之江湖老成當力從與之庶將來知所矜式云

小　第主　一　第主　川一　第主　川五一
座　一　二　三
圖　座伴　二　座伴　三一　座伴　四六一

四節土地堂念誦

凡遇節先一日午後土地堂嚴設供養排香燭臺凡爐瓶堂司行者報衆掛念誦牌巡廊鳴板與三八同衆集相對鴈立住持先祖堂次大殿炷香三拜鳴大板三下鳴大鐘住持至大衆俛首合掌爲迎住持侍者隨後只當叉手而過燒

香歸位行者鳴鈸維那出揖班上香畢念誦回向(見後)

四節念誦回向

切以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰乃釋子護生之日恭裒大衆肅詣靈祠諷誦持萬德洪名回向合堂眞宰所祈加護得遂安居仰憑大衆念云云

切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安諷誦持萬德洪名仰答合堂眞宰仰憑大衆念云云

切以時臨亞歲節屆書雲當一陽來復之辰乃萬彙發生之始恭裒大衆肅詣靈祠諷誦持萬德洪名回向合堂眞宰仰憑大衆念云云

切以化工密運歲曆云周咸忻四序之安將啓三陽之慶恭裒大衆肅詣靈祠諷誦持萬德洪名回向合堂眞宰仰憑大衆念云云

上來念誦功德回向當山土地　列位護伽藍神合堂眞宰所冀神功叶贊發揮有利之勛梵苑超隆永錫無私之慶再勞尊衆念十方三世一切云云四節並同

庫司四節特爲首座大衆湯

念誦罷就僧堂講禮都寺預於齋退具湯榜(見後)卽令客頭行者備柈袱爐燭詣前堂首座前插香觸禮一拜稟云(今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望慈悲特垂光降)以榜呈納首座隨令本寮茶頭遍付供頭貼僧堂前下間庫司客頭隨覆云(拜請湯罷就座藥石)都寺懷香詣方丈觸禮一拜請云(今晚就雲堂特爲首座大衆點湯伏望和尚慈悲特垂降重)仍分付客頭請勸舊蒙堂諸寮各掛點湯牌逐一請已僧堂前列照牌設首座與住持對面位上下間安大衆位差行者專直特爲人念誦畢卽鳴齋鼓一通大衆歸鉢位頭首一班齊歸前板都寺隨入揖首座離位却揖以次頭首進板首隨送首座歸位從聖僧後右出堂外迎住持入堂供頭鼕鳴堂前鐘七下送住持入位仍往首座前揖坐仍如前出從首座板起巡堂一匝外堂上下間歸堂中立問訊衆坐進前燒香次上下間外堂歸香合安元處卽往特爲人前問訊右出住持前問訊仍巡問訊一匝及外堂歸堂中問訊側立鳴堂前鐘二下先進特爲人與住持湯次行大衆湯遍瓶出往特爲人前問訊右出聖僧前大展三拜仍巡堂一匝出外堂巡畢引全班入住持前行禮初展云(此日粗湯特沐慈悲降重下情不勝感激之至)再展云(卽日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福)退觸禮三拜畢轉身引從聖僧後轉右出堂前排立首座隨出對觸禮一拜謝湯復從上間入特爲位都寺

復歸中燒香為藥石故而退堂司行者喝云請大衆下鉢行者
進住持特為人卓大衆展鉢頭首不下鉢庫司備碗楪行藥石食
畢鳴鼓三下退座方丈預出免人事榜云某節並就來日法堂
上人事倒免到方丈伏希衆悉住山某咨白貼僧堂上間不鳴放參鍾
各鄉曲依所出榜請各處同拜四節並同惟冬節湯罷行糍果方行
藥石

湯榜

庫司今晚就雲堂點湯一中特為首座大
衆聊旌某節之儀伏望衆慈同垂
光降
今月　日庫司比丘某等敬白

結制禮儀

至日五更兩序大小勤舊江湖辦事鄉曲法眷小師
皆當詣方丈插香展禮若見僧堂前出免人事榜則
不必往侍者覆方丈令行者報衆掛上堂牌粥罷住
持說法畢詳白行禮始末云下座先與西堂人事觸禮一拜次與知事人事
兩展三禮次與首座大衆人事兩展三禮知事先歸庫
司首座領大衆詣庫司人事觸禮三拜首座歸僧堂前
上間後堂領衆歸僧堂下間與首座人事觸禮三拜
畢依念誦圖立首座領衆巡入堂內立定首座離位聖
僧前燒香大展三拜巡堂一匝歸位行者喝云首座禮
謝大衆觸禮三拜次知事入堂燒香大展三拜巡堂一
匝至聖僧板頭排立行者喝云知事禮謝大衆觸禮三
拜不出堂住持入堂燒香大展三拜巡堂一匝歸位行
者喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜又喝云大衆普同作禮觸禮三拜次第巡寮下座行
者即進香燭臺几爐瓶作一字排列畢西堂進前人
事次知事進插香初展云此際安居獲奉巾瓶惟仗法力資持願無難事再
展云即日孟夏謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持答一
拜次首座領衆插香勤舊諸寮皆隨後次第插香展
禮致詞並與前同衆退住持趺座侍者小師插香展
拜次參頭領衆行者插香禮拜次作頭領老郎諸直
廳轎番人僕等參拜首座領衆詣庫司人事觸禮三
拜後堂首座領衆歸僧堂前下間立定前堂首座居
上間堂司行者喝云大衆與首座人事對觸禮三拜畢依念
誦圖立首座領衆巡入堂內歸位立侍者暫到巡半
堂侍者於聖僧龕後立暫到向侍者立定首座離位
進聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝復位喝云首座
禮謝大衆對觸禮三拜畢知事入燒香展拜巡堂畢
排立聖僧板頭喝云知事禮謝大衆對觸禮三拜畢不出堂
住持入堂燒香展拜巡堂歸位小師當必迴避從後門出候講禮畢復
位喫茶喝云堂頭和尚與大衆人事普觸禮三拜喝云大衆普同作禮觸
禮三拜舊規載知事出堂後住持入堂不則普答得知事禮蓋禮無不答者近希叟和尚一山和

尚皆如此講行識者是之知事退身出堂外侍者暫到隨後出大衆就坐侍者歸中問訊揖坐進中鑪上下間至外堂燒香香台安元處退身當中問訊上下間外堂問訊了歸中立鳴鍾二下行茶偏瓶出復如前問訊中立鳴鍾一下收盞鳴鍾三下出堂衆散住持次第巡寮各寮嚴設坐椅香几於門外候住持從東廊第一寮巡起至各寮香几前寮主同衆插香云此日禮當拜賀返沐降重畣香云適辱禮賀專此致謝送住持數步復側立香几之右合掌問訊待衆行盡就隨其末次第巡過各寮人隨後接巡至法堂上住持於香几內中立大衆三人一引問訊而過巡至本寮香几之側各各依次合掌立定一一巡徧而散四節並同

四節秉拂

住持小參時白云來晨齋退煩都寺維那侍者賫牌拂詣首座各處拜請來晚爲衆秉拂次日齋退燒香侍者卽令客頭行者携主杖牌拂人僕捧料袱爐燭約都寺維那同詣各頭首寮炷香燭禮一拜稟云方丈和尚慈旨令某等謹賫牌拂專此拜請今晚爲衆秉拂一一請已首座約同受請頭首帶行者將牌拂主丈隨詣

方丈稟辭住持當力勸勉送出首座轉身就稟云尊命既嚴不容辭却敢借法座伏望慈悲古來秉拂多別設座今習爲常後昆無聞次就燒香侍者處借法鼓秉拂入令茶頭行者請聖僧侍者禪客燒香獻茶畢云今晚秉拂輙煩侍者燒香禪客問語復令行者僧堂前掛秉拂牌方丈請秉拂人藥石免赴當送往堂司行者排辦法座左手敷罘罳設住持位昏鍾鳴時行者覆秉拂人次覆住持鳴鼓一通衆集小參禮同住持出徑歸位立定都寺維那侍者同往秉拂人前問訊秉拂人往巡持前問訊次知事前問訊巡至班末次至同班前問訊亦巡至班末卽舉手與大衆普同問訊登座坐定秉拂侍者同方丈侍者出座下問訊兩序西堂次第問訊住持問訊秉拂人當起身仍就座云侍者請堂頭和尚趺坐秉拂侍者至住持前問訊轉身登座燒香提坐具問訊叉手側立秉拂人索語問答了提綱敍謝方丈及兩序勤舊諸寮大衆畢舉方丈小參公案或拈或頌畢下座住持前問訊復元位以次秉拂人並如前禮秉拂罷方丈客頭唱請湯果如小參時秉拂人卽懷香同詣方丈拜謝就坐湯果次日方

丈請茶如都寺辦齋併請茶半齋點心別日上堂敘謝管待或請立班西堂在第二夜秉拂住持小參時先委曲勸請舉揚隨意拈頌公案遞相激揚此道近時敘謝循襲繁贅使人厭聽取誚識者蓋秉拂以法爲施苟徇時儀但總標名或略提過足矣

方丈四節特爲首座大衆茶

至日粥罷請客侍者寫茶榜見後備袢袱鑪燭詣寮炷香觸禮請云堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲伏望降重以榜呈納貼僧堂前上間客頭行者請以次頭首諸寮及請知事光伴掛點茶牌長板鳴請客侍者入堂聖僧前燒香一炷大展三拜巡堂一匝至中間訊而退謂之巡堂請茶堂前排特爲照牌首座與住持對面上首知事與住持分手位維那次之以次知事與受特爲人分手位鳴鼓集衆燒香侍者行禮並與庫司特爲湯禮同首座至住持前謝茶兩展三禮初展云茲者特蒙煎點下情不勝感激之至再展云卽日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退觸禮三拜住持每一展則約止之至觸禮則答一拜首座轉身從聖僧後右出住持略送復位侍者燒光伴香鳴鐘收盞鳴鼓退坐庫司首座先往方丈候住持拜謝免則問訊

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶一中特爲
首座大衆聊旌 某節之儀仍請
諸知事同垂 光伴
今月 日侍司 某敬白

庫司四節特爲首座大衆茶

遇節之次日粥罷庫司具茶榜與湯同請茶報衆掛牌長板鳴入堂請茶與侍者同齋退排照牌設位鳴鼓集衆揖坐揖香揖茶巡堂問訊住持前行禮致詞並同湯禮

前堂四節特爲後堂大衆茶

遇節之第三日首座具茶狀見後詣後堂首座寮及詣方丈請茶講行禮儀次第並與庫司特爲茶同但添設知事位次

茶
前堂首座比丘某 右某啓取今晨齋退就
雲堂點茶一中特爲 後堂首座大衆聊旌
某節之儀仍請 諸知事同垂 光伴
今月 日具位某狀

狀
可漏子 狀請 後堂首座大衆 具位
謹封

旦望巡堂茶

住持上堂說法竟白云下座巡堂喫茶大衆至僧堂前依念誦圖立次第巡入堂內暫到與侍者隨衆巡至聖僧龕後暫到向龕與侍者對面而立大衆巡徧立定鳴堂前鍾七下住持入堂燒香巡堂一匝歸位知事入堂排列聖僧前問訊轉身住持前問訊從首座板起巡堂一匝暫到及侍者隨知事後出燒香侍者就居中問訊揖坐俟衆坐定進前燒香及上下堂外堂先下間次上間香合安元處爐前逐一問訊揖香畢歸元位鳴鍾二下行茶瓶出復如前問訊揖茶而退鳴鍾一下收盞鳴鍾三下住持出堂首座大衆次第而出或迫他緣或住持暫不赴衆則粥罷就座喫茶侍者行禮同前

方丈點行堂茶

節臘僧堂茶罷侍者同客頭至行堂點茶客頭預報參頭掛點茶牌報衆燒湯出盞請典座光伴方丈預送茶侍者至庫司典座接入參頭堂主領衆行者門迎侍者居主位代住持也典座右位侍者出中燒香一炷復位以手揖衆坐喫茶畢典座送出參頭堂主門送卽詣方丈謝茶

庫司頭首典行堂茶

庫司候方丈點茶罷知事詣行堂點茶知事居主位典座分手行禮與方丈侍者同送出門喝云參頭大衆詣庫司謝茶 庫司客頭報云知事傳語免謝茶 頭首候點僧堂茶罷兩序罷令堂司行者報參頭掛牌報衆請典座光伴行禮與庫司同出門喝謝喝免亦同

月分須知

正月 初一日有處四孟月大衆行道諷經祈保次具門狀官員檀越諸山賀歲十七日 百丈忌

二月 初一日僧堂內閉爐或山寺高寒毋拘十五日 佛涅槃

三月 初一日堂司出草單淸明日祖堂諸祖塔諸檀越祠庫司預報洒掃嚴備供養集衆諷經此月出榜禁約山林茶筍

四月 初一日鎖旦過初四五間告香普說初八日 佛誕浴佛庫司預造黑飰方丈請大衆夏前點心十三日建楞嚴會

十五日結制（候天氣僧堂內下暖簾上涼簾）
五月　端午日早晨知事僧堂內燒香點菖蒲茶住持上堂次第建靑苗會堂司預出諸寮看　誦經單直歲點檢諸處整漏疏浚溝渠方丈詣諸寮諸庵塔各作一日點茶溫存僧堂內掛帳
六月　初一日隆暑首座免鳴坐禪板入伏堂司提調晒薦炭頭或庫司打炭團
七月　初旬堂司預出盂蘭盆會諸寮看誦經單預率衆財辦斛食供養十三日散楞嚴會十五日解制當晚設盂蘭盆會諷經施食
八月　初一日開日過知客預晒寮內薦席此月修補本色衲子未遽起單僧堂收帳
九月　初一日首座復鳴坐禪板堂司提調糊僧堂窓下涼簾上暖簾重陽日早晨知事燒香點茱萸茶住持上堂許方來相看
十月　初一日開爐方丈大相看　初五日　達磨忌
十一月　二十二日　帝師忌冬至庫司預辦糍果此月或進退職事或在歲節方丈請大衆冬前點心
十二月　初八日　佛成道庫司預造紅糟歲終結呈諸色簿書

節臘章終

勅修百丈清規卷第七

音釋　畣（古文 音會）

勅修百丈清規卷第八

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

法器章第九

上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇然文生於質貴乎本也吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全眞寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然自失若聾瞽焉於是隨機設教擊犍椎以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄于四十九年而

化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鍾磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之于以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊立風載揚無思無為化日自永雍雍乎仁壽之域清泰之都矣

鍾

大鍾　叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮擊則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通各三十六下總一百八下起止三下稍緊鳴鍾行者想念偈云願此鍾聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵清淨證圓通一切衆生成正覺仍稱觀世音菩薩名號隨號扣擊其利甚大遇聖節看經上殿下殿三八念誦佛誕成道涅槃建散楞嚴會諷經齋粥過堂人定時各一十八下如接送官員住持尊宿不以數限庫司主之

僧堂鍾　凡集衆則擊之遇住持每赴衆入堂時鳴七下齋粥下堂時放參時旦望巡堂喫茶下床時各三下住持或不赴堂或在假則不鳴堂前念誦時念佛一聲輕鳴一下末疊一下堂司主之

殿鍾　住持朝暮行香時鳴七下凡集衆上殿必與僧堂鍾相應接擊之知殿主之

感通傳云拘留孫佛於乾竺修多羅院造青石鍾於日出時有諸化佛與日俱出宣說顯演十二部經聞法證聖不可勝數增一阿含經云若打鍾時一切惡道諸苦並得停止又金陵志云民有暴死入冥司見有五木縲械者告之曰吾南唐先主也以宋齊丘之誤殺和州降者致此每聞鍾聲暫息吾苦仗汝歸白嗣君為吾造鍾民還具聞後主因造大鍾於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫幽出厄

版

大版齋粥二時長擊三通木魚後三下疊疊擊之謂之長版念誦楞嚴曾儆戒火燭各鳴三下報更則隨更次第擊之方丈庫司首座寮及諸寮各有小版開靜時皆長擊之報衆時各鳴二下衆寮內外各有版外版每日大衆問訊時三下坐禪坐參時各三下候衆歸堂次第鳴之點茶湯時長擊之內版掛搭歸寮

時三下茶湯行盞二下收盞一下退座三下小座湯長擊之

木魚

齋粥二時長擊二通普請僧衆長擊一通普請行者二通

相傳云魚晝夜常醒刻木象形擊之所以警昏惰也

椎

齋粥二時僧堂內開鉢念佛唱食遍食施財白衆皆鳴之維那主之下堂時聖僧侍者鳴之知事告退時請知事時亦鳴之住持入院開堂將說法時諸山上首鳴之謂之白椎也

世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座

磬

大殿早暮住持知事行香時大衆看誦經呪時直殿者鳴之唱衣時維那鳴之行者披剃時作梵闍黎鳴之小手磬堂司行者常隨身遇衆諷誦鳴之爲起止之節

鐃鈸

凡維那揖住持兩序出班上香時藏殿祝贊轉輪時行者鳴之遇迎引送亡時行者披剃大衆行道接新住持入院時皆鳴之

鼓

法鼓　凡住持上堂小參普說入室並擊之擊鼓之法上堂時三通（先輕敲鼓槃三下然後重手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第一通延聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲就轉第三通一向纔聲擊之候住持登座方歇聲雙椎連打三下）小參一通普說五下入室三下皆當緩擊

茶鼓　長擊一通侍司主之

齋鼓　三通如上堂時但節會稍促而已

普請鼓　長擊一通

更鼓　早晚平擊三通餘隨更次擊庫司主之

浴鼓　四通次第候衆擊（其詳見知浴章）知浴主之巳上宜各有常度毋令失准若新住持入院諸法器一齊俱鳴

金光明經云信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大其明普照喩如日光光中得見十方諸佛衆寶樹下坐琉璃座百千眷屬圍繞而爲說法一人似婆羅門以桴擊鼓出大音聲其聲演說懺悔偈頌信相菩薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺悔偈向如來說又楞嚴經云阿難汝更聽此祇陀園中食辦擊鼓衆集撞鍾鍾鼓音聲前後相續於意云何此等爲是聲來耳邊耳往聲處

法器章終

唐洪州百丈山故懷海禪師塔銘幷序

將仕郎守殿中侍御史陳詡撰

守信州司戶參軍員外置同正員武翊黃書

星纏斗次山形鶩立桑門上首曰懷海禪師室於斯塔於斯付大法於斯其門弟子懼陵谷遷貿日時失紀託於儒者銘以表之西方教行于中國以彼之六度視我之五常遏惡遷善殊途同轍唯禪那一宗度越生死大智慧者方得之自雖足達于曹溪紀牒詳矣曹溪傳衡嶽觀音臺懷讓和上觀音傳江西道一和上　　詔謚爲大寂禪師大寂傳大師中土相承凡九代矣大師太原王氏福州長樂縣人遠祖以永嘉喪亂徙于閩隅大師以大事因緣生於像季託孕而薰羶自去將誕而神異聿來成童而靈聖表識非夫宿植德本曷以臻此落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師既而歎曰將滌妄源必遊法海豈惟心證亦假言詮遂詣廬江閱浮槎經藏不窺庭宇者積年既師大寂盡得心印言簡理精貌和神峻睹即生敬居常自卑善不近名故先師碑文獨晦其稱號行同於衆故門人力役必等其艱勞怨親兩忘故棄遺舊里賢愚一貫故普授來學常以三身無住萬行皆空邪正並捐源流齊泯用此教旨作人表式前佛所說斯爲頓門大寂之徒多諸龍象或名聞萬乘入依京輦或化洽一方各安郡國唯大師好尙幽隱棲止雲松遺名而德稱益高獨往而學徒彌盛其有偏探講肆歷抵禪關滯著未袪空有猶閡靡不緘藏萬里取決一言疑網雲張智刃氷斷由是齊魯燕代

荊吳閩蜀望影星奔聆聲飈至當其饑渴快得安隱超然懸解時有其人大師初居石門依大寂之塔次補師位重宣上法後以衆所歸集意在邃深百丈山碣立一隅人煙四絕將欲卜築必俟檀那伊蒲塞游暢甘貞請施家山願爲鄉導庵廬環遶供施芿積衆又踰於石門然以地靈境遠頗有終焉之志元和九年正月十七日證滅於禪床報齡六十六僧臘四十七以其年四月廿二日奉全身窆于西峯據婆沙論文用淨行婆羅門葬法遵遺旨也先時白光去室金錫鳴空靈溪方春而涸流杉燎竟夕以通照妙德潛感于何不有門人法正等嘗所稟奉皆得調柔遍相發揮不墜付囑他年紹續自當流布門人談叙永懷師恩光崇塔宇封土累石力竭心瘁門人神行梵雲結集微言纂成語本凡今學者不踐門閾奉以爲師法爲初閩越靈藹律師一川教宗三學歸仰嘗以佛性有無響風發問大師寓書以釋之今與語本並流于後學翊從事于江西府備嘗大師之法味故不讓衆多之託其文曰

梵雄設教有權有實　未得頓門皆爲暗室
祖師戾止方傳秘密　如彼重昏忽懸白日其一
唯此大士弘紹正宗　雖修妙行不住眞空
無假方便豈俟磨礱　恬然返本萬境圓通其二
百千人衆盡祛病熱　彼皆有得我實無說
心本不生形同示滅　此土灰燼他方水月其三
法傳人代塔閉山原　杉松日暗寺塔猶存
藹藹學徒無非及門　唯能覺照是報師恩其四

元和十三年十月三日建

碑側大衆同記五事至今猶存可爲鑑戒并錄于左

大師遷化後未請院主日衆議葺革山門久遠事宜都五件

一塔院常請一大僧及令一沙彌灑掃

一地界內不得置尼臺尼墳塔及容俗人家居止

一應有依止及童行出家悉令依院主一人僧衆並不得各受

一臺外及諸處不得置莊園田地

一住山徒衆不得內外私置錢穀

欲淸其流在澄其本後來紹續永願遵崇　立碑日大衆同記

百丈山大智壽聖禪寺天下師表閣記

菩提達磨大師後八葉有大比丘居洪之百丈山人稱之曰百丈禪師

今天子始命因其舊謚大智覺照者加以弘宗妙行之號寺以壽聖名則故額也山去郡治三百里其未置寺時林巒深阻巖徑峭絕樵蘇之跡所不通有司馬頭陀者善爲宮宅地形之術視其山勢斗拔與夫岡巒首尾之起伏知爲吉壤所留鈐記有曰法王居之天下師表禪師之來式符其言東陽德煇以禪師十八代孫嗣住是山既新作演法之堂且增創重屋其上以安禪師遺像榜其楹間曰天下師表之閣云

初文宗皇帝入踐

天位卽金陵潛邸造寺曰龍翔集慶詔開山大訢領其徒而以禪師所制淸規爲日用動作威儀之節顧其書行世巳久後人率以臆見互有損益自爲矛盾靡所折衷煇與訢學同師而柄法於祖庭大懼夫來者傳疑莫知適從無以壹諸方之觀聽爰走京師欲有請而釐正之今御史大夫撒廸時執法中臺爲言于

◎項題頌

上得召見有　旨令煇譔次舊聞以授訢俾擇習於師說者共考定而頒行爲叢林法仍加錫禪師以今號褒顯而風厲焉煇奉

璽書將南還以閣之成未及有所紀述諗于溍曰願叙其搆興之端原歸而刻諸溍竊觀遂古聖賢乘時繼作弛張迭用循環不窮所以通其變也佛之爲教必先戒律諸部之義小大畢陳種種開遮唯以一事去聖逾遠局爲專門名數滋多道日斯隱是故達磨不階方便直示心源律相宛然無能留礙世降俗末誕勝眞離馳騁外緣成邪慢想是故百丈弘敷軌範輔律而行調護攝持在事皆理蓋佛之道以達磨而明佛之事以百丈而備通變之妙存乎其人厥後達磨之傳派別爲五而出於禪師者二它師所倡殊宗異旨雖各名其家至於安處徒衆未有不取法於禪師者然則天下師表之言良可徵不誣也粤自中土君臣知尊佛法光昭崇極莫越於今煇遭値

聖時蒙被

帝力用克發揚先訓紹隆宗風俾與
國家相爲悠久永永無已不特今之天下以爲師表
盡未來際咸有依承溍是用謹志之而於其經度之
勤營締之美有不暇論也閣爲屋以間計者五其崇
百有二十尺三其崇之一以爲其修三其修以爲其
廣以至順元年夏六月庀工冬十月訖事實煇住山
之明年而煇入對以元統三年夏五月
命下則其明年春二月也

承直郎國子博士黃溍記

翰林侍　制奉議大夫　國史院編修官

揭傒斯書

翰林侍　講學士通奉大夫知　制誥同修

國史知　經筵事張起巖篆

前榮祿大夫御史中丞趙世安光祿大夫江

南諸道行御史大夫易釋董阿同立石

古清規序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修

國史判史館事上柱國南陽郡開國侯食邑

一千一百戶賜紫金魚袋　楊億　述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也即爲化主即處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立佛殿唯樹法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裒學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連床施椸架掛搭道具臥必斜枕牀脣右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問醻激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均徧者務于節

儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混于清衆別致喧撓之事卽當維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安淸衆也或彼有所犯卽以拄杖杖之集衆燒衣鉢道具遣逐從偏門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不汙清衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故四來同居聖凡孰辨且如來應世尙有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏訶殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格而無犯不可有犯而無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此老始淸規大要偏示後學令不忘本也其諸軌度集詳備焉億幸叨睿旨刪定傳燈成書圖進因爲序引旹景德改元歲次甲辰良月吉日書

崇寧清規序

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外淸高如其緇向面墻實謂滅人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新修特地而況叢林變衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日眞定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗賾序

咸淳清規序

叢林規範百丈大智禪師已詳但時代寖遠後人有從簡便遂至循習雖諸方或有不同然亦未嘗違其大節也余處衆時往往見朋輩抄錄叢林日用淸規互有虧闕後因暇日悉假諸本參其異存其同而會爲親手繕寫頗爲詳備目曰叢林校定清規總要釐

為上下卷庶便觀覽吾氏之有清規猶儒家之有禮
經禮者從宜因時損益此書之所以繼大智而作也
是皆前輩宿德先後共相講究紀錄愚不敢私以所
聞所見而增減之如前所謂參其異存其同而曾焉
爾耳觀者幸勿病諸咸淳十年甲戌歲結制前二日
后湖比丘惟勉書于寄玩軒

至大清規序

禮於世為大經而人情之節文也沿革損益以趨時
故古今之人情得綱常制度以揆道故天地之大經
在且吾聖人以波羅提木叉為壽命而百丈清規由
是而出此固叢林禮法之大經也然自唐抵今殆五
百載風俗屢變人情不同則沿革損益之說可得已
哉近者大川笑翁二祖唱道南北山日用軌則盛於
當代至元戊寅依石林和尚於南屏獨得見其遺風
餘烈及友雲明西堂出所藏抄本究心訪問編集成
帙始此書之作或以為僧受戒首之或以住持入院
首之壬午依覺菴先師於承天朝夕扣問因得以祝
聖如來降誕二儀冠其前其餘門分類聚蓋為十卷
然猶未敢以傳學者丙戌夏留雪竇千峯琬西堂論
其詳丁亥春溪西澤和尚正其舛得於見聞稔矣而
尚以未身行之為媿壬辰夏首衆雙徑小座湯有位
次高下之爭諸方往往廢而不舉愚以西堂一出首
座再出都寺三出後堂四出藏主維那知客侍者隨
職為位請於雲峯伯父力行焉訖事無敢譁者元貞
乙未備員永嘉天寧大德庚子補番陽永福乙巳主
廬山東林皆行之無易庶幾人情為折中然視古之
清規不幾於繁縟乎蓋凷桴土鼓不可作於笙鏞間
和之秋汙樽杯飲不可施於犧象駢羅之日曰禪
林備用清規備而不用之謂也知我罪我其惟春秋
至大辛亥秋廬山東林弌咸書

勅修百丈規叙

天曆主順間
文宗皇帝建大龍翔集慶寺於金陵寺成以十方僧
居之有

旨行百丈清規元統三年乙亥秋七月
今上皇帝申
前朝之命若曰近年叢林清規往往增損不一於是
特勅百丈山大智壽聖禪寺住持德煇重輯其爲書
仍勅大龍翔集慶寺住持大訢選有學業沙門共校
正之期於歸一使遵行爲常法德煇等奉
命唯謹書將成屬玄爲叙玄嘗聞諸師曰天地間無
一事無禮樂安其所居之位爲禮樂其日用之常爲
樂程明道先生一日過定林寺偶見齋堂儀喟然嘆
曰三代禮樂盡在是矣豈非清規綱紀之力乎曰服
行之熟故能然乎循其當然之則而自然之妙行乎
其中斯則不知者以爲事理之鄣而知之者則以爲
安樂法門固在是也然使是書釐然雜而不倫則有
序而和之意久而微矣故校讐之功有益於是書甚
大而
兩朝嘉惠學人之旨相爲無窮焉宋清規行楊文公
億爲叙本末條目具詳茲不重出云至元二年丙子
春三月上澣翰林直學士中大夫知　制誥同脩

國史國子祭酒盧陵歐陽玄叙

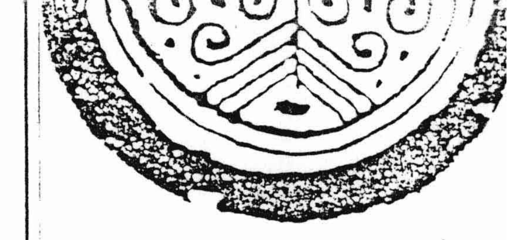
百丈清規行于世尚矣繇唐迄今歷代沿革不同
禮因時而損益有不免焉往往諸本雜出罔知適
從學者惑之異時一山萬禪師致書先雲翁約先
師共刪脩刊正以立一代典章無何三翁先後皆
化去區區竊欲繼其志而未能也後偶承乏百丈
會行省爲祖師請加謚未報遂詣
闕以聞御史中丞撒迪公引見
聖上得面奏清規所以然因被
旨重編令咲隱校正仍賜
璽書頒行受
命以來旁求初本不及見惟宋崇寧眞定賾公咸
淳金華勉公遠
國朝至大中東林咸公所集者爲可採於是會稡參
同而詮次之繁者芟訛者正缺者補互有得失者
兩存之間以小註折衷一不以己見妄有去取也
稍集咲隱凡定爲九章章冠以小序明夫一章之

大意釐爲二卷使閱而行者條而不紊庶幾吾祖
垂法之遺意得以遵承而煇懼夫學識荒陋何能
上副
宸衷作新軌範不過因人成事幸畢先志期學者無
惑而已若曰立一代典章非愚所敢知也或曰子
汲汲於是書若有意於宗教方今
國家通制昭布森列奉行猶或未至而欲清規之行
乎迂哉因語之然亦未嘗廢其書顧柄法者力行
之何如耳佛祖制律創規相須爲用使比丘等外
格非內弘道雖千百羣居同堂合席齊一寢食翕
然成倫不混世儀不撓國憲陰翊王度通制之行
尼於彼達於此又何迂或者謝而退故併識于茲
以告吾徒盍自勉焉宋楊文公作古規序與夫三
公所集自序悉附著云至元後戊寅春三月東陽
比丘德煇謹書

勅修百丈清規卷第八終

音釋

縲 力追切 丨紲也　詡 虛甫切 普也大也　窆 保驗切 下棺也　瘁 秦醉切 病也
寖 音浸義同 又子鴆切　謋 書涉切讋 丨言失也　稡 子骨切 秭丨也

禪苑清規

宋・宗賾

集

禪苑清規序

眞定府十方洪濟禪院住持
傳法慈覺大師　宗賾　集

夫禪門事例雖無兩樣毗尼衲子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面牆實謂減人瞻敬是以僉謀開士遍摭諸方凡有補於見聞悉備陳於綱目噫少林消息已是剜肉成瘡百丈規繩可謂新條特地而況叢林蔓衍轉見不堪加之法令滋彰事更多矣然而莊嚴保社建立法幢佛事門中闕一不可亦猶菩薩三聚聲聞七篇豈立法之貴繁蓋隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證據崇寧二年八月十五日序

昨刊此集盛行于世惜其字畫磨滅今再寫作大字刻梓以傳收者幸鑒嘉泰壬戌處八宣教謹咨

重雕補註禪苑清規目錄

重雕補註禪苑清規目錄

洪字百丈作弘

浣染一作洗滌

曾字百丈作曾

律下百丈有云字

重雕補註禪苑清規卷第一

受戒

三世諸佛皆曰出家成道西天二十八祖唐土六祖傳佛心印盡是沙門蓋以嚴淨毗尼方能洪範三界然則參禪問道戒律爲先既非離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨衣物如無新衣浣染令淨入壇受戒不得借借衣鉢一心專注愼勿異緣像佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣鉢雖登壇受戒並不得戒若不曾受一生爲無戒之人濫厠空門虛消信施初心入道法律未諳師匠不言陷人於此今玆苦口敢望銘心既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持

安一作衣

犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食（葱韮薤蒜園荽酒肉魚兎及乳餅酥酪用蠐螬卵猪羊脂並不應食如遇病緣寧捨身命終不以酒肉俗味毀禁戒）非時食（小食藥石與菓子米飲並湯菜汁之類如非齋粥二時並是非時之食也）並宜服禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言眞實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安傅故經云精進持淨戒猶如護明珠

辨道具

將入叢林先辨道具所謂爲山笠拄杖戒刀祠部筒鉢囊鞋袋（內安布帕一條爲脚布）枕子鈴口鞋脚絣前後包巾白絹複包縧包枕袋蓋包小油單柿油單布臥單絹被淨巾二條（一蓋被一喫食一常用）小淨瓶浴巾浴裙函櫃小鑼如茶器并其餘衣物並隨家豐儉

裝包

前包內安僧衣（手帕複袱坐具蓋之）偏衫或夾襖背心應係淨衣前包內安置後包內安被單綿衣襯汗應係觸衣之類先用白絹複複袱入包包枕袋內安浴巾浴裙笠子內安聖像經文茶器之類裝包之法當繫裙在

偏衫之上先上前包次繫包枕次打後包次絡右肩掛鉢於左腋下鉢口向身次絡左肩掛鞋袋於右腋下先插戒刀於右腋下次插祠部筒於左腋下（祠部袋用條或帶絡肩上更用條帶一條橫繫腰間如未打後包以前繫掛定倒翻起祠部筒然後上後包更是便）次繫包條（然後插枕子茶筒淨瓶放條上在前包左右安置之）戴笠之法右手仰把笠緣提起旋轉安頂上平戴為最不得前仰後低或左右傾側下笠之法亦當仰手旋轉下之只用右手仰把笠緣當右肩提之拄杖之法有枝者為觸頭無枝者為淨頭行時淨頭在前右手攜之如下笠時在左手內路上逢人如略問訊仰左手把拄杖仰右手下笠斂杖笠當胷離寺之法與同袍叙別訖於三門外簷下上笠入寺之法於三門外簷下下笠左手攜杖乃垂杖頭右手提笠當右肩如遇同袍斂笠近胷表敬而已如便掛搭於僧堂前門南牀上先仰安笠子次以拄杖安牀當上（當字聲去）淨頭在北先取淨缾茶筒枕頭安笠內次解包條亦安笠內以鞋袋安地上鉢囊安笠上解後包幷包枕安牀上次下前包安笠內或安後包單上先取袈裟坐具出然後將枕子包條包枕前包都入後包內繫縛訖將淨巾攜鞋袋（後架）洗足具鞋韈却以鞋袋盛草鞋安牀下布巾淨手訖搭袈裟袖祠部詣堂司相看掛搭了如堂中有函櫃即收行李安函櫃中鏁之笠子拄杖歸寮如堂中無函櫃收行李赴寮人事了聽寮主首座指授處所相看畢掛鉢安被於僧堂內茶筒文字置寮中案上

旦過

入門先問旦過所在入寮解卸訖具威儀到客位云暫到相看知客出各觸禮三拜暫到辭云此際經過幸獲瞻對知客辭云川途跋涉到來不易隨後知客若詣寮迴禮如看住持人亦當詣寮迴禮若欲掛搭歇一兩日詣堂司相看

掛搭

具威儀袖祠部（如二人已上則推一人精熟或戒臘高者為參頭）人事於堂司相看尋行者報維那云新到相看相見各觸禮三拜喫茶罷起身近前云久嚮道風此者特來依棲左右且望慈悲維那云山門多幸特荷光臨乃各人依戒

臘次第呈祠部與維那維那收訖（次第安箱內）新到觸禮一拜云此際多幸深謝溫存維那答一拜云官待薫疎且希以道爲念不喫湯維那送出堂司云請上座歸堂掛搭新到於僧堂前門南頰而入聖僧前（參頭在北）邊立定大展三拜收坐具從首座位巡堂一匝却到聖僧前問訊畢於前門內南頰牀下版頭第三位次第而坐維那依戒臘上牀曆訖令行者箱內托祠部相隨入堂（有處維那先於聖僧前燒香）新到起身牀前立相問訊了維那次第過祠部訖於版頭面東南觸禮一拜新到亦觸禮一拜維那依戒臘次第掛搭觸禮一拜維那常占上手（如前門北頰維那面東北如前門南頰即面東南如後門北頰即面西北如後門南頰即面西南也）掛搭訖維那出（有處出前門有處出後門）新到相送（後門出者新到不過門限前門出者門外相別）維那云請某上座於某上座於某寮抽解問訊而別新到歸寮尋寮主云新到相看見寮主各觸禮三拜茶罷參頭以下起身近前云維那指揮令入上寮依棲左右於寮主看詳戒臘高低指參頭以下一例就看讀牀按掛搭各觸禮一拜新到於聖像前次第立定問訊訖巡寮罷乃尋寮中

禮一作拜次同

首座相看各人觸禮三拜取行李咨問寮主首座安排乃上堂頭看侍者（未用作禮）云新到禮拜和尚相煩侍者咨報（如堂頭人客相看或歇息即延客茶湯如無阻節便可引領即未用點茶）侍者乃問上座是入室弟子否是法眷否如不是入室幷法眷即一道相看若是入室弟子候新到人事罷方可相看侍者乃先報堂頭云若干人新到若干人入室弟子若干人法屬禮拜然後引入新到兩展三禮如在上法眷亦兩展三禮所以還住持人公界之禮也（然住持人不當受禮亦不可觸禮住持人但云少間詣寮禮拜當還近上寮舍安排住持人詣寮迴禮如親密尊長即大展九禮免則兩展三禮又免則觸禮三拜如法眷稍疎即兩展三禮或觸禮三拜如至親法眷不論尊卑知事頭首小師行者並合入事）入室弟子洎法眷卑行並大展九拜或兩展三拜參頭曲躬近前云久嚮和尚道價此日獲奉尊顏下情不任喜躍之至退身依位又一展云某寒暄伏惟和尚尊體起居萬福（正月孟春猶寒　二月仲春漸暄　三月季春極暄　四月孟夏漸熱　五月仲夏毒熱　六月季夏極熱　七月孟秋猶熱　八月仲秋漸涼　九月季秋霜冷　十月孟冬漸寒　十一月仲冬嚴寒　十二月季冬極寒）入室弟子云久違和尚慈誨此日獲奉尊顏法眷云久承和尚法蔭此日獲奉尊顏下

情無任及寒暄同前茶湯罷乃看侍者庫司首座書記藏主知客云此日多幸獲遂依棲略叙寒暄 各觸禮三拜如曾作暫到知客處更不作禮 詢問久住如浴主有煎點即看浴主及詢問法眷兄弟相看禮拜三日內常在寮中及僧堂內守待請喚茶湯不得閑遊兜令尋覓侵晨早起恐請者喧衆 有處住持人知事頭首當日就寮迴禮新到但問訊而退更不就座知事頭首於諸寮相看並居客位唯住持人可居主位新到並出門迎送 若欲起離須守堂儀半月并點入寮茶訖或聖節上殿罷臨行告白寮主并上下肩方可前去如名德人入院掛搭住持人并維那知客同送入獨寮安下次則維那送入或從衆寮內遷出或自監院首座藏主退下於獨寮抽解並須於堂頭謝寮或大展或兩展三拜或觸禮三拜禮數隨宜次謝維那或問訊或觸禮三拜至起移日却於方丈及維那處退寮禮數隨宜同前尸鈎魚鑰並當面呈納維那方可前去新到掛搭如經本院曾作知事頭首化主並於前資寮抽解諸方辨事才德之人并命服師名者並於上寮安排自兩人以上更不謝寮退寮結夏未終堂儀未滿實有急幹須白堂

疾一作候

司請假不得擅便前去山門當有重罰若請假遊山若過半月須呈祠部再守堂儀判憑式某院祠紫衣僧某右某所有某年文帳在某寺院供申今執本名度牒六念戒牒共三本至赴使衙呈驗欲判公憑往某處巡禮為地頭伏乞某官特賜筆命施行伏候台旨 或指揮 謹狀年月 用院印 日具前位某狀〇批憑式具位同前右某伏為昨於某月某日於某處起判公憑往某處巡禮為地頭今為氣疾發動前去未得恐違公憑程限伏乞批鑿未敢專擅伏候裁旨謹狀年月 不用印 日具前位某狀

赴粥飯

粥飯坐位須依戒臘資次早晨開靜之後齋時三下已前先於食位就坐候長版鳴及打三下即起身下鉢 舊說不得過三位 放鉢須當上肩打木魚巳後並不得入堂入堂之法前門入者並從南頰入 先舉右足 所以不從北頰入者尊住持人也 後門入者上間坐即北頰入先舉左足下間坐即南頰入先舉右足 於聖僧前問訊訖坐上牀之法問訊鄰位先以右手斂左邊衣袖腋下壓定復以左手斂右邊衣袖

略提提然後兩手提面前袈裟次併以左手提之卽
踏牀近裏而坐然後棄鞋先以左手托牀次先縮左
脚上牀次收右脚舉身正坐左脚壓右脚敷袈裟蓋
膝上不得露內衣亦不得垂衣坐牀緣須退身一鉢
許地以明護淨（一安袈裟二展鉢盂三頭所向是名三淨）監院維那直歲
侍者等在堂外上間知客浴主炭頭街坊堂主等在
堂外下間鳴鼓三通住持人赴堂知事頭首依位問
訊堂前鳴鐘大衆同下牀住持人入堂問訊聖僧罷
與大衆問訊然後就位復問訊訖住持人就座大衆
方可上牀侍者沙彌參隨住持人下堂外排立候大
衆坐一時問訊然後侍者入卓子問訊出次後維那
入堂聖僧前問訊罷燒香就站槌邊立大衆展鉢（洪請）
（添打槌一下云大衆各念心經三卷回向某人諸方設土地粥方有此一槌）如遇吉凶齋
設行香罷跪爐次槌一下云（稽首薄伽梵圓滿修多羅大乘菩薩僧功德難思議或云佛法僧寶最勝良田凡所歸投皆彰感應或云水澂秋月現懇禱福田生唯有佛菩提是眞歸仗處蓋槌邊不可誦長偈也）今晨修設有疏恭對雲堂代伸宣表伏
惟慈證宣疏罷云上來文疏已具披宣聖眼無私諒
垂昭鑒仰憑尊衆念（良久）云　淸淨法身等下槌太疾卽

喝一作唱下同

拼一作迸一作併下同

打著佛脚下槌太漫則打著佛頭如遇尋常塡設卽
白槌云仰惟三寶咸賜印知更不歎佛也十聲佛罷
良久打槌一下首座施食（粥云粥有十利饒益行人果報生天究竟常樂又云粥是大良藥能除消飢渴施受獲淸凉共成無上道齋云三德六味施佛及僧法界人天普同供養饡飰云施者受者俱獲五常色力命安得無礙辯已上並引聲高唱也）施食訖行者喝食入
（喝食須言語分明名目不嫌若有差悞受食之法不成須令再唱行食太速受者倉卒行食太遲坐久生惱）
食遍維那白槌一下首座接食觀想訖大衆方食維
那於聖僧帳後轉身問訊首座乃請首座施財　却歸本位打
槌一下首座施財（喝云財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿）庫頭或維
那次第行𧜟（輕手放僧前單上意在恭敬衆僧合掌受𧜟不得眼覷及不得將𧜟錢擲被位作聲齋畢收之）
展鉢之法先問訊解複帕取鉢盂疊令小及匙
筯袋當面近身橫放次展淨巾蓋膝開複帕及疊三
角向裏令齊整一角垂牀緣先以兩手開鉢單覆右
手把向身單緣蓋鉢盂上卽仰左手取鉢安單上左
邊以兩手頭指拼取鐼子從小次第展之不得作聲
如坐位稍窄只展三鉢次開袋取匙筯（取則先匙入則先筯）安
橫於頭鐼之後匙筯頭向上肩鉢刷安下肩單外緣
刷柄向外以待出生行食之法當淨人自行僧家不

得自手取食淨人行食禮合低細羹粥之類不得汚僧手及鉢盂緣點杓三兩下良久行之曲身斂兩手當胷粥飰多少各隨僧意受食之法兩手捧鉢低手離鉢單平鉢受之應量而受不得有餘維那未白遍槌不得擎鉢先作供養候聞遍槌合掌揖食次作五觀一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正事良藥爲療形枯五爲成道故應受此食也然後出生未作五觀非己食分不得出生偈云汝等鬼神衆我今施汝供此食遍十方一切鬼神共喫食之法擎鉢就口不得將口就食鉢盂外邊半已上名淨半已下名觸以頭指安鉢內第二第三指傳鉢外第四第五指不用鐼子亦如之取鉢放鉢及拈匙筯不得有聲四分律云正意受食平鉢受羹飰羹飰俱食以次食不得挑鉢中央食無病不可得爲己索羹飰不得以飰覆羹更望得不得視比座鉢中起嫌心當繫鉢想食不得大摶飰食不得張口待飯食不得含食語不得摶飰擲口中不得遺落飰食不得頰飰食不得嚼飰作聲不得噏飰食不得舌舐食不得振手食不得手把散飰食不得汙手捉食器已上律文並宜遵守亦不得抓頭令風屑

欠伸一作呿呻

墮盂鐼中亦不得搖身捉膝踞坐欠伸及搐鼻作聲如欲噎歕須當掩鼻如欲挑牙須當掩口菜滓果核安鐼鉢後屏處以避隣位之嫌如隣位鉢中有餘食及果子雖讓不得取食及隣位有怕風之人不得使扇如自己怕風白維那堂外喫食或有所須默然指授不得高聲呼取食訖鉢中餘物以鉢拭淨而食之頭鉢受水次第而洗仍不得於頭鉢內洗鐼子次第拭鉢鐼令極乾匙筯洗拭盛袋內鉢水之餘不得瀝牀下棄鉢水眞言曰唵摩休羅細莎訶頭鉢以下以兩手大指拼安鉢內仰左手把鉢取安帕複中心覆右手把近身單緣蓋鉢盂上兩手疊單安鉢口次以向身帕角覆鉢上又以垂牀緣帕角向身覆之然後疊淨巾兼匙筯袋鉢刷在帕上以鉢拭覆之複鉢盂訖聞下堂槌念食訖偈飰食訖已色力充威震十方三世雄回因轉果不在念一切衆生獲神通住持人出起身掛鉢令掛搭單齊整蹲身踞牀坐然後左手斂後裙衣襯體覆牀緣徐徐垂足而下不得跨牀便下如堂內大坐茶湯入堂出堂上牀下牀並如此式粥後放參即住持人出堂打放參鐘三下如遇早參

更不打鐘如爲齋主三下後陞堂亦須打放參鐘大坐茶湯罷住持人聖僧前問訊出即打下堂鐘三下如監院首座入堂煎點送住持人出却來堂内聖僧前上下間問訊罷蓋槖出方打下堂鐘三下大衆方可下牀出堂威儀並如入堂之法

赴茶湯

院門特爲茶湯禮數慇重受請之人不宜慢易既受請已須知先赴某處次赴某處後赴某處聞鼓版聲及時先到明記坐位照牌免致倉遑錯亂如赴堂頭茶湯大衆集侍者問訊請入隨首座依位而立住持人揖乃收袈裟安詳就座棄鞋不得參差收足不得令椅子作聲正身端坐不得背靠椅子袈裟覆膝坐具垂面前儼然叉手朝揖主人常以偏衫覆衣袖及不得露腕熱即叉手在外寒即叉手在内仍以右大指壓左衫袖左第二指壓右衫袖侍者問訊燒香所以代住持人法事常宜恭謹待之安祥取蓋槖兩手當胸執之不得放手近下亦不得太高若上下相看一樣齊等則爲大妙當須特爲之人專看主人顧揖

日 作月

然後揖上下間喫茶不得吹茶不得掉盞不得呼呻作聲取放蓋槖不得敲磕如先放盞者盤後安之以次挨排不得錯亂右手請茶藥擎之候行遍相揖罷方喫不得張口擲入亦不得咬令作聲茶罷離位安詳下足問訊訖隨大衆出特爲之人須當略進前一兩步問訊主人以表謝茶之禮行須威儀庠序不得急行大步及拖鞋踏地作聲主人若送迴有問訊致恭而退然後次第赴庫下及諸寮茶湯如堂頭特爲茶湯受而不赴（如卒然病患及大小便所逼即託同赴人說與侍者）禮當退位如令出院盡法無民住持人亦不宜對衆作色嗔怒

寮中客位并諸處特爲茶湯並不得語笑

請因緣

或半月堂儀罷或一二日茶湯罷各隨住持人建立於入室前相看侍者咨問請話侍者報訖然後入參頭已下面北立定次第燒香畢參頭出班當面問訊轉身禪椅西南角問訊云某等生死事大無常迅速伏望和尚慈悲開示因緣若堂頭聽許參頭歸位與大衆大展三拜收坐具起大衆轉身禪椅西邊東面

次第問訊而立請因錄訖參頭已下依舊位大展三拜問訊出有處咨聞三拜陳謝六拜共九拜有處咨聞陳謝各六拜共十二拜咨聞辭云伏蒙和尙慈悲特賜開允下情無任喜躍之至謝辭云某等宿生慶幸已蒙和尙慈悲開示因緣下情無任感恩激切之至却下就寮陳謝侍者或各觸禮一拜或只問訊而已或有處大衆立定只參頭一人燒香咨聞訖歸位與大衆大展三拜然後問訊罷同轉身請話畢參頭已下次第燒香當面依位立大展三拜或六拜如上軌則各遂家風須問侍者依而行之不得輒見擔版令主人怪怒新掛搭人如舊曾問訊卽於入室時燒香稟問云告和尙慈悲乞依舊入室允則大展三拜云伏蒙慈悲特賜開允下情無任感激之至叉退身三拜如免只大展三拜

入室

或分廊或分寮或隔日或排日或早或晚各遂住持人建立入室時到侍者令行者裝香當面設拜席有處不拜更不展席竟咨稟住持人如有指揮入室則掛入室牌或打鼓或打版或敲入室牌警集大衆住持人坐侍者方丈外東邊叉手立如衆稍集排立定或一行面東或兩行相對侍者入方丈當面問訊轉身禪椅東邊香臺後面南立先問訊左手上香問訊訖當面問訊出於大衆前問訊請入室侍者歸寮入室人略轉身問訊大衆依次第叉手而進不得攙前令衆動念於方丈門右邊入先舉左足當面問訊訖轉身叉手禪椅西南角問訊而立叉先問訊然後吐露消息不得語話多時亦不得說世諦閑話久滯大衆吐露竟問訊退當面禮拜有處一拜有處三拜有處大展有處觸禮面東轉身叉手從左邊出先舉左足所以避後來之人免有衝撞出方丈外望住持人問訊乃去至大衆前叉問訊而出或作兩行入室入門便分兩向東西次第迸進有處或舉話或通話或請益各分一時不許相雜有處混而爲之大衆入室竟侍者入室仍捲席而退入室禮合燒香燒香之法初入方丈當面問訊訖轉身叉手於香臺南去向住持人問訊右手上香當面問訊禪椅角立今以爲時妨衆故不燒香有處門外設席一拜而退亦恐妨衆也入室人常令衣服完淨無帶垢膩及令威儀齊整舉止安祥以表敬重人之意也曉諭侍者非緊急人客要切事務於入堂時不得通報仍令行者不得出聲說話敲磕喧衆

重雕補註禪苑淸規卷第一

武夷虞知府宅書局刊行

重離補註禪苑淸規卷第二

上堂

如遇公界上堂早參粥罷不放參天明開靜首座率大衆坐堂聞一通鼓首座大衆上法堂內次第鴈行側立近法堂座爲上首座書記藏主知客浴主於大衆前自爲一班次第而立自餘頭首依衆而已如有退院長老在首座上相去兩位微側身面南而立第二通鼓四知事赴參次第而行於法堂門內拜席近南面法座而立監院在東童行聞第一通鼓於庫堂前排定立候第二通鼓即隨知事赴參問訊法堂大堂大衆過東邊面西而立以北爲上（赴參童行須具鞋韈）第三通鼓侍者報覆住持人出大衆普同問訊住持人陞座於禪椅前立先侍者問訊（燒香侍者即時上法座東邊不遠西面側立也）次首座大衆轉身正望法座問訊然後歸位次知事近前問訊與首座等對立法座爲上然後沙彌童行轉身法座前問訊訖依位而立（廬山圓通童行單行入法堂問訊於東間作三行依位立知事問訊立三行童行從南相續行到法座前立定問訊訖東邊頭行者先次行次第相續歸舊位問訊立也）知客引施主在知事上肩立以上主事從衆並鴈行立側聆住持人下座大衆普同問訊首座巳下巡堂大衆立定住持人入堂次知事巡堂如山門有茶就位而坐知事在門外茶罷住持人起打下堂鐘如不點茶知事巡堂出祇候住持人問訊而退或三下後陞堂早晨依例放參參後更不巡堂凡遇陞堂除寮主直堂外並赴違者山門當有重罰深宜迴避如有他緣急切等事本非怠慢赴參稍遲如住持人已陞座更不須入亦當迴避住持人勿令見之大衆赴參不得戴帽子頭袖（住持人同）如問話人有可笑之事不得喧堂大笑及破顏微哂當生慇重肅聽玄音

從一作徙

音一作旨

安百丈作護下同

念誦

三八日堂司行者齋後稟覆住持人訖然後掛牌至時堂中大殿土地堂打疊洒掃安排香火鳴鐘集衆大衆知事集住持人從土地堂大殿僧堂次第燒香唯佛前三禮住持知事以下上間立首座以下下間立維那斂鐘念誦初三十三二十三念皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法安人十

方施主增福增慧爲如上緣念清淨法身等云云初八十八二十八念白大衆如來大師入般涅槃至今皇宋元符二年巳得二千四十七年以後隨年增之是日巳過命亦隨減如少水魚斯有何樂衆等當勤精進如救頭燃但念無常愼勿放逸伽藍土地護法安人十方施主增福增慧爲如上緣念清淨法身等云云念誦罷住持人先入依位立首座以下巡堂立侍者隨大衆後巡堂前門下間版頭空處立知事末後別作一班次第巡堂沙彌不巡堂在堂外面聖僧立遇知事住持人出躬身問訊暫到隨大衆後門內立退院長老如掛搭者在首座下一位立如不掛搭者依客位立後門北頰與住持人相對巡堂罷大衆歸寮問訊喫湯竟却入堂展單下帳如山林並擊大鐘住持人下殿維那歛鐘大衆問訊相繼念誦

小參

五日陞堂激揚宗旨三八念誦報答龍神請益玄言發明今古小參家訓綱紀叢林夫小參之法初夜鐘鳴寢堂設位集知事徒衆賓主問酬並同早參提唱之外上自知事頭首下至沙彌童行凡是衆中不如法度事無大小並合箴規所謂山門主首各自分司無致亂倫庶圖安靜首座朝晚坐堂早參及二時先赴知事如無急幹動衆自合齊來各運已長共興叢席一時暫爲賓主終身便是師資無恃功勤潛生儢慢乃至雲堂兄弟直須道業精勤晝夜諮詢遞相彫琢明識規矩諳鍊叢林遊方行脚自合裝包遞信黜書方宜擔籠作務應歸屛處經宿不得浸衣不得掉臂搖身跳行蹲坐扠腰偃蹇舞手猖狂行時先下脚跟爾乃足趾布地瞻視常宜尊重目前不過一尋往來者切忌穿堂上下間不得行道經呪唯宜默誦數珠不可有聲晨參暮請之時只得儼然叉手偏衫下須著內衣不宜露體鈐口履鞋禮須穿襪艸履無妨低打脚絣裙下無垂袴口踞坐收足常須按手蹇裳叉手當胷握右手在上合掌問訊歛指面相當衩衣掛子不合看經涕唾便旋豈宜向塔睡則帶刀右脇參時鴈立側聆臥具衣服常須齊整非己單席不得擅移開單摺被低細用心背面上床叢林齒笑床上行立禮度乖違袈裟臨臥淨巾疊襯枕前無卸上衣

偎愛也今當作隈隈弓之曲處又畏也

緩急提防賊盜遠床宴坐不得背靠版頭廊廡經行切忌高聲語笑堂中聚話夜後拖鞋揭簾不垂後手洗面桶杓喧轟涕唾有聲驚動淸衆裹作丸藥戲玩多言尊殿上倚靠欄干浴室內公然裸露不依本分主管院門走處是非妄生節目送亡僧無追慘之懷遇唱衣有餘直之意論修行不稟尸羅爭坐位方排戒臘粥飯不會稱意唯談他處供須茶湯受請不來只怪主人無禮受人寄附併合衣盂親近後住侮慢尊德遠別師僧父母本圖問道參禪若無佛法身心何以超凡入聖設有一知半解不須鼻孔撩天縱饒廣學多聞正好脚跟著地有底偎刀避箭不肯荷負叢林既非同死同生可謂辜他先德況是出家行脚入衆參禪粥飯茶湯晨參暮請語言事業動止威儀應係衆中規矩並當委曲提撕若其緘口無言迤邐玄綱墜地後進如蒙法藥應當刻骨銘肌斂片善以無遺剔纖瑕而必去小參之設意在斯焉

結夏

行脚人欲就處所結夏須於半日前掛搭所貴茶湯

祗一作伺下同

卑一作査

人事不至倉卒四月十四日齋後掛念誦牌至晚知事豫備香花法事於土地前集衆念誦（詞云竊以薰風扇野炎帝司方當法王禁足之辰是釋子護生之日躬裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰所祈加護得遂安居仰憑尊衆長聲念云云又云念誦功德並用回向護持正法土地龍神伏願神光協贊發揮有利之勳範苑興隆永錫無私之慶再憑尊衆念十方等略聲法事打鼓赴堂也）知事預令行者祗候纔聞略聲法事即使打鼓堂司預設戒臘牌香花供養（在僧堂前設之）次第巡堂就位坐知事一人行法事（本合監院行事有故即維那代之）念誦已前先寫牓呈首座請之（牓云庫司今晚就雲堂煎點特爲首座大衆聊表結制之儀伏冀衆慈同垂光降庫司比丘某等敬白）十五日粥前知事頭首小師法眷先來方丈內人事如住持人隔宿免人事更不須上方丈也陞堂罷知事近前兩展三禮（一展云此際安居禁足獲奉巾瓶惟仗和尚法力資持願無難事又一展敘寒暄觸禮三拜住持人云此者多幸得同安居亦冀某大人等法力相資無諸難事首座大衆皆同此式也）首座大衆於住持人前兩展三禮是時小師侍者卑行法眷沙彌在一邊立未得與大衆雷同人事大衆禮畢知事先歸庫堂主位立首座領大衆庫司人事觸禮三拜（是時小師侍者法眷等往法堂上禮拜住持人）次首座到僧堂前面南向大衆面北各觸禮三拜依戒臘巡堂立定知

事入堂聖僧前大展禮三拜起於首座前觸禮三拜大衆答拜巡堂出住持人入堂燒香大展三拜起（是時小師於聖僧後避立法眷隨大衆）於首座觸禮答拜巡堂同前（小師侯大衆答拜起却依位立祗侯問訊）住持人出堂首座巳下對禮三拜云此際幸同安居恐三業不善且望慈悲首座巳下歸寮如侯衆寮寮主首座巳下各觸禮三拜致語同堂中之法住持人從庫堂起巡寮次第大衆相隨送至方丈大衆乃退然後衆僧各行隨意人事堂頭庫司首座次第就堂煎點然後堂頭特爲知事頭首請首請大衆相伴次日庫司特爲書記頭首巳下請首座大衆相伴然後首座就寮特爲知事頭首請衆相伴自餘維那巳下諸頭首退院長老立僧首座特爲知事頭首就本寮煎點

解夏

七月十四日晩念誦煎湯來日陞堂人事巡寮煎點並同結夏之儀唯牓狀詞語不同而巳庫司湯牓（略云聊表解制之儀）土地堂念誦（切以金風扇野白帝司方當覺皇解制之時是法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持諸佛洪名仰報合堂眞宰仰憑大衆巳下與結夏念誦同）知事等謝詞（伏喜法歲周圓無諸難事此盡和尚道力廕庇下情無任感激之至）住持人謝詞（伏喜法歲周圓皆謝某人等法力相資不任感激之至）堂中首座巳下寮中寮主巳下謝詞（九夏相依三業不善惱亂大衆伏望慈悲）知事頭首告云衆中兄弟行脚須候茶湯罷方可隨意（如有緊急事不在此限）

冬年人事

節前一日堂頭有免人事預貼僧堂前至晩堂內庫司點湯（冬牓云聊表至節陳賀之儀年牓云聊表改歲陳賀之儀首尾同前）堂頭就僧堂煎點（牓詞同前）次日方丈內特爲知事頭首請大衆相伴次日知事就庫司特爲首座巳下煎點首座維那以次煎點各就本寮特爲（如不免人事即粥前小師等人事上堂罷大衆等人事巡堂）

巡寮

堂上掛巡寮牌寮中寮主首座設坐位香華或茶或湯祗候住持人近鳴版集衆於寮外次第向寮門排立問訊參隨住持人入寮寮主燒香罷大衆問訊或茶或湯住持人說事訖臨起寮主近前展坐具陳謝詞（云伏蒙和尚法駕訪臨下情不任感激之至次敘時暄）如不受禮大衆問訊相送出寮（如非解結且望巡寮即不須相送巡寮）

近一作迎

令二監三

迎接

近上尊宿入院預先集衆門首相迎大衆同上法堂住持知事大衆次第人事訖送歸客位却上看住持人如不入客位即便看主人主人相伴巡寮却迴方丈喫湯而散然後主人就客位陳謝如非法屬賓主皆用門狀當日晩參次日陞堂置食特爲如平交已下即臨事看詳接官之法監司守令方動衆迎接知事在二門外首座已下在三門内從外爲上送官之法首座大衆從内爲上並須齊整不得參差如接送官員住持人在法堂上

請知事

知事諸監院有處立副院也維那典座直歳先請知事頭首前資勤舊喫茶茶罷住持人咨聞某知事告退煩大衆同議不知何人可充某知事顧問再三大衆無語和尚即云欲請某人充某知事衆意如何衆允即令侍者請某人及某人相知幷以次當請之人再點茶罷住持人起立云某知事告退不可闕人欲請某人首座充某知事且望大衆同共禮請幸希不阻且以佛法爲念請訖兩展三禮一展云新戒作入叢林諸事生疎過蒙和尚差請下情無任恐懼之至又一展叙寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜衆知事等賀住持人兩展三禮一展云院門慶幸且喜新請某知事已領慈命下情無任欣躍之至又一展叙寒暄幷觸禮如前次與新知事遞相賀謝各觸禮三拜謝詞云有荷推揚不勝慚悚賀詞云荷衆當才伏惟歡慶轉椅子當面喫湯告衆鳴鐘集衆入堂立定維那聖僧前燒香乃密稟住持人巡堂一匝問訊罷打槌一下云白大衆前某知事告退此務不可闕人適奉堂頭和尚慈旨令請某上座充某知事謹白再打槌一下乃知事頭首前資勤舊同共近前勸請受訖兩展三禮謝詞同前時維那打槌一下云今已請得某人充某知事訖謹白又打槌一下知客引於聖僧前大展三禮收坐具於首座前觸禮三拜大衆答拜知客引巡堂出維那白云請大衆送知事入庫堂如請維那即知客或頭侍者白云請大衆送維那入堂司住持已下送至庫堂或堂司住持人依主位立新知事於住持人前兩展三拜送住持人出次歸位與同事人觸禮三拜次與首座大衆觸禮三拜送大衆出庫司或堂司行者以箱複收衣被歸

本處安排知客引巡寮先到堂頭照位喫湯勸舊相伴次第巡寮竟住持知事頭首同共新舊知事交割錢帛所記文簿等或當日或來日點茶煎湯而退次日庫司特爲置食新充知事且依舊來規矩未得妄有更張及自誇詫如有已見候款曲與住持人及同事商量可行卽行可止卽止不得違公徇私擾亂大衆次日住持人堂中特爲新舊知事煎點茶牓云堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特爲新舊某知事卽表賀謝之儀兼請首座大衆同垂光伴今月日侍者某敬白茶牓貼堂外上間新監院候堂頭首座等茶湯罷入堂與首座大衆煎點茶牓云庫司今晨齋退就雲堂煎點特爲首座大衆兼請諸知事相伴伏望衆慈特垂光降今月日知事比丘某敬白齋前具箱複托茶牓呈首座詞云上間首座今晨齋退特爲堂中煎點伏望慈悲降赴或觸禮三拜此請會住院尊宿及立僧首座也或只問訊而退茶牓卽令行者貼堂外下間及令行者請諸寮頭首乃就堂頭禮請住持人兩展三拜一展云今晨齋退堂中特爲首座煎點敬請和尚與大衆相伴伏望慈悲特賜聞允又一展叙寒暄乃觸三禮拜自請同事入堂伴衆次日庫堂內特爲交代知事頭首請首頭大衆相伴然後知事首座頭首次第特爲新舊知事煎點如副院與座直歲卽就庫堂維那就堂司特爲同事交代煎點唯堂頭監院首座入點煎點

文林郎寧國軍節度推官　吳時　挍勘

朝奉大夫權知邵武軍主管勸農公事　周玭

再挍正

朝請大夫新知郴州主管學事兼管內勸農營田事借紫金魚袋　虞翔　刊行

重雕補註禪苑清規第二卷

重雕補註禪苑清規第三卷

監院

監院一職總領院門諸事如官中應副及參辭謝賀僧集行香相看施主吉凶慶弔借貸往還院門歲計錢穀有無與收出入準備逐年受用齋料米麥等及時收買并造醬醋須依時節及打油變磨等亦當經心衆僧齋粥常運勝心管待四來不宜輕易如冬齋年齋解夏齋結夏齋多茄會端午七夕重九開爐閉爐臘八二月半是如上齋會若監院有力自合營辦如力所不及卽請人

麤一作麁

遣一作遺

勾當如院門小事及尋常事例卽一面處置如事體稍大及體面生䟽卽知事頭首同共商量然後稟住持人行之自住持人巳下如有不合規矩不順人情大小諸事並合宛轉開陳不得緘默不言亦不得言語麤暴訓誨童行之法宜以方便預先處置不得妄行鞭捶設有懲戒當庫堂對衆行遣不過十數下而巳不虞之事不可不愼如發遣行者出院須十分有過責伏罪狀稟住持人遣之更不須決也如違之不當防避官中問難如請街坊化主莊主炭頭醬頭粥頭街坊般若頭華嚴頭浴頭水頭園頭磨頭燈頭之類應係助益常住頭首須當及時稟住持人請之不可怠慢遲延施主入院安排客位如法迎待如作大齋會預前與諸知事頭首商量免致臨時闕事監院之體當尊賢容衆上和下睦安存同事大衆常得歡心不得倚恃權勢輕邈大衆亦不得任意行事令衆不安并疾病官客並當赴堂所貴二時行益行者齊整如庫司財用闕乏自當竭力運謀不宜干紊主人及擧似大衆如同事之人有才有德應推揚讚歎如有職事不前及梵行可疑當屛處密喩使激昂自新令法久住如有大故作過有害院門亦宜審白住持人知自餘色容衆事坐視成功而巳

維那

梵語維那此云悅衆出僧中事並主之衆中新到掛搭禮須勤重諸方辨事及名德人別選上寮安排退院長老須依住持帖及開堂疏內資次於堂內三版頭安排齋粥座位如諸方名德亦依同類戒臘於三版頭次位安排堂中冬夏替換氈席及涼簾暖簾掛帳下帳開鑪閉鑪結夏戒牌須預前打疊處置堂內香燈洒掃堂前供器客前並常提擧聖僧侍者堂司並供頭行者備辨寮舍門戶牕牖按位牀帳動用什物常須照管整齊如有闕少聞庫司及直歲添換延壽堂病僧粥飰牀帳使令行者之類並常與堂主同共照管無令病人失所院中諸小頭首如堂頭侍者聖僧侍者延壽堂主爐頭衆寮寮主首座閣主殿主並維那所請如殿閣內錢物浩汗卽堂頭請之如犯規矩大者稟堂頭令出衆小者但令移寮如有喧爭

且盡禮和會如兩爭人不伏然後依規矩行遣如衆中遺失被主堅要搜撿卽白衆搜寮如搜撿不見則被主出衆或移寮如失物不多卽和會被主令休免致喧衆及鈍滯叢林墾僧錢只宜買置香燈供具不得別處使用如開筒取錢入堂司收掌卽同墾僧侍者上簿支破如係大僧帳須候官中指揮告報然後出榜曉示取脚色驗祠部依自來體例收供帳錢物如繳判公憑雖係庫司一面行遣若經由維那司事更詳審尤當掛搭僧人祠部公憑並須相驗眞僞不得鹵莽如僧病中官及津送亡僧估唱衣物繳納亡僧度牒或紫衣師號文牒等並維那專切管勾報庫司申官繳納公憑及亡僧度牒不得過官中條限讀疏白槌並須詳審令施主生善新到茶湯特爲不得闕禮及將新到戒臘報侍者知事頭首及掛搭本寮責知戒臘次第（新到某上座某年戒在某人下）應令衆寮各造入寮牌臘次牌各一面逐時抽添所貴煎點坐位及寮主先後各無差悞動衆普請除寮主直堂並須齊赴住持人除疾病官客輒不赴者侍者出衆

宿一作僧

典座

典座之職主大衆齋粥須運道心隨時改變令大衆受用安樂亦不得枉費常住齋料及點撿厨中不得亂有抛撒選揀局次行者能者當之行令不得太嚴嚴則擾衆不宜太緩緩則失職造食之時須親自照管自然精潔如打物料並齋粥味數並預先與庫司知事商量如醬醋淹藏收菜之類並是典座專管不得失時常切提舉火燭依時俵散同利務要均平如合係監院直歲庫主所管同共商量卽可並不須侵權亂職厨中竈釜什物如故舊損壞則逐施抽換添補教訓行者務循規矩如堂中行益諸寮供過並須種種教詔令其通曉及見師宿須問訊側立擇靈利行者準備堂頭知事頭首等處供過常覺察諸寮行者慮有頑鈍供過不前如知事頭首再留行者卽當權宜隨順不須堅要輪撥典座係厨中喫粥飯所食不得異衆二時食辦先望僧堂焚香禮拜訖然後發食

直歲

和一作知

直歲之職凡係院中作務竝主之所爲院門修造寮舍門窻牆壁動用什物逐時修換嚴飾及提舉碾磨田園莊舍油坊後槽鞍馬舡車掃洒栽種巡護山林防警賊盜差遣人工輪撥莊客竝宜公心勤力知時別宜如有大修造大作務竝稟住持人矩劃及與同事商議不得專用已見

下知事

執事一年外夜間入方丈告退觸禮三拜而出來晨粥上維那白偏椎罷乃從後門入先打椎一下云比丘某甲白大衆昨奉堂頭和尚慈旨令入庫司充某和事勾當今來心力勞倦告衆歸堂謹白又打椎一下於聖僧後轉身來住持人前兩展三禮住持人先令轉食卓子答拜次於聖僧前大展三拜巡堂出堂外與同事觸禮三拜請新知事罷住持人知事首座等送入堂內掛搭於住持人前觸禮三拜伴送入寮於住持人前兩展三拜先送出門次與大衆問訊而而散與新知事巡寮茶湯特爲罷却與新交代舊同事就本寮特爲煎點

令持疑特

請頭首

頭首者謂首座書記藏主知客浴主竝同已前和會知事之法受禮作賀一一如之請同座僧衆伴送入寮住持人前兩展三禮送出與僧衆觸禮三拜知客引巡寮如知事巡寮之法三日茶湯置食持爲如請首座堂頭和尚就堂煎點茶牓首尾同前但改云特爲新請首座聊表陳賀之儀如有舊首座即云特爲新舊首座聊表賀謝之儀兼請知事大衆同垂光伴次日首座却爲書記如無書記即特爲以次頭首大衆就堂煎點請狀云首座比丘某啓取今晨齋退就雲堂煎點特爲書記大衆仍請諸知事相伴幸冀法慈同垂光降　月　日具前位某狀封皮云狀請書記大衆具前位某謹封仍粘在狀前箱內呈請訖貼僧堂南頰次請堂頭入堂相伴齋前令行者請知事頭首齋時長版後衆集定首座即起聖僧前燒香大展三拜巡堂一匝出竝問訊堂外僧只在堂外封監院維那喫食仍先白第二座權代呪食書記藏主浴主水頭街坊炭頭凡係堂頭所請之人竝就本寮煎點堂頭侍者聖僧侍者殿主堂主淨頭爐頭之類竝係維那所請院門三日茶湯特爲藏下殿主街坊表白竝係藏主所請院中茶湯特爲同前

首座

首座之職表儀衆僧擧正非法堂中座位衣單掛鉢

展鉢喫粥喫飰或茶或湯皆須仔細齊整凡是堂中一切不如法事於粥前以輭語曰衆言須簡當首座喫食不得太急須當欵曲相伴衆僧不得先了拱手視衆令衆忽遽如粥飰造作不如法或行益緊慢不調並合督座點撿說與主事人所責堂衆安樂放參前首座入堂聖僧前燒香罷就位坐堂司行者報諸寮云首座坐堂（靈林打寮前版三下報衆）大衆入堂依單位相向而坐堂司行者先稟堂頭掛放參牌然後堂前上簾行者於首座前問訊低聲云和尚放參復於聖僧前躬身正立喝放參然後打放參鐘展單下帳罷歸寮問訊喫湯隨意如遇念誦歸寮問訊喫湯罷然後入堂展單下帳昏鐘下窻簾明卽捲之堂中大衆未開靜前不得令捲單疊被上帳恐喧大衆粥後開靜已去晩間放參已前並不得展單盖被而睡早晨長版齋時三下方可下鉢入堂時念佛時並不得覆頂遍槌罷首座揖食罷然後作觀作觀罷安詳出生候首座喫食大衆方食食訖掛鉢乃至下床並須詳緩不得麤躁已上並是首座撿學指示

［明一作名］
［遍一作過］

書狀

書狀之職主執山門書疏應須字體眞楷言語整齊封角如法及識尊卑觸淨僧俗所宜如與官員書信尤不得妄發每年化主書疏預先安排卽時應副子細點撿恐封角差賺及漏落施主名銜如寫常住書信卽用常住紙筆如寫堂頭書信卽用堂頭紙筆如發自己書信不宜侵用輕塵積嶽宜深戒之新到茶湯特爲禮不可闕院門大牓齋會疏文並宜精心製撰如法書寫古今書啓疏詞文字應須遍覽以益多聞若語言典重式度如法千里眉目一衆光彩然不得一向事持筆硯輕侮同袍不將佛法爲事禪月齊已止號詩僧賈島慧休流離俗竄豈出家之本意也

藏主

藏主掌握金文嚴設几案準備茶湯油火香燭選請殿主街坊表白供贍本寮及看經大衆請案之法先白看經堂首座借問有無案位欲來依棲如有案位卽相看藏主白之茶罷藏主引至經堂案位前各觸禮一拜送藏主出聖像前大展三拜起觸禮首座一

月一作日

拜巡堂一匝相看殿主乞依時會經並無拜禮早晨大衆起晚間放參前殿主鳴鐘會經交點出納會經僧應於藏內燒香禮拜慇重捧經路中不得與人語笑案上不得堆經安置筆硯雜物及禪策文字點燈上油退燈並宜躬親欵曲仔細恐毀汚聖教堂中不得接待賓客有人相訪默揖歸寮亦不得於看經窻外與人說話恐喧大衆如雲霧陰濕或拭手未乾或於火上或在月下並非看經所宜還卷之法緊則損經慢前不齊不得以身倚案壓經不得口觜經帶開函之法兩手捉上蓋左仰右俯交手取之輕放案上不令有聲蓋函之法右仰左俯交手合之亦須仔細開經摺帶還卷繫條各有儀式請問堂中看經首座及慣熟之人經案邊並不得解繫衣服把針捫虱如不識字先檢篇韻猶有疑者方可借問問字若繁有妨看轉如暫離案並須蓋覆亦不得將袈裟疊安經上看經時端身正坐不得出聲及動脣口並緣他事如夜間開靜退燈即時隨衆歸堂不得留燈違衆令首座動念如晚間移下燈版上油訖却有事故不及

下一作上

赴堂看經則轉託鄰案移下燈版如欲退案亦先白看經堂首座及藏主還經入藏方可如意已上所說並當藏主曉諭衆人若不如法方便開示所有支收文曆並須開坐分明只係堂頭簽押

重雕補註禪苑清規第三卷

重雕補註禪苑清規第四卷

知客

官員檀越尊宿僧官及諸方名德之人入院相看先令行者告報堂頭然後知客引上並照管人客安下去處如尋常人客只就客位茶湯欲往堂頭庫下及諸寮相看只令行者相引且過寮內床帳動用常須齊整師僧只過且在溫存檀越齋設相看行香並係知客引領賓客相看並須恭謹不得妄談無益之事常須如實讚歎主人知事頭首並大衆美事令人生善家醜不得外揚

裹一作裏

庫頭

庫頭之職主執常住錢穀出入歲計之事所得錢物即時上曆收管支破分明齋料米麥常知多少有無及時舉覺收買十日一次計曆先同知事簽押一月一次通計住持人已下同簽金銀之物不宜謾藏見錢常知數目不得裹私借貸與人如主人並同事非理支用即須堅執不得順情常住之財一毫已上並是十方衆僧有分之物豈可私心專輒自用如非院門供給檀越及有力護法官員並不宜將常住之物自行人事如有借貸米麥錢物除主人及同事自辦衣鉢外常住之物不可妄動當庫行者須有心力解計筭守己清廉言行眞的衆所推伏方可委付如山野寺院城市稍遠衆僧所用及藥蜜茶紙之類亦宜準備僧行回買常存道念不可憚煩病僧合用供給之物不得闕少如遇打給即時應副如倉廒疎漏雀鼠侵耗米麥蒸潤常住物色頓放守護若不如法並係庫頭照管自同事人處置

浴主已上並爲六箇頭首

設浴前一日刷浴燒湯至日齋前掛開浴或淋汗或淨髮牌鋪設諸聖浴位及淨巾香花澄燭等並衆僧風藥茶器齋後打版同施主入堂內燒香禮拜請聖入浴良久打疊鳴鼓請衆前兩會衆僧入浴後一會行者入浴末後住持知事人入浴浴室內打版之法一湯二水三滿入浴之法老宿上堂後生下堂各具淨巾浴具不得裸露無慚高聲語笑敲磕桶杓涕唾汚穢洗浣衣物火焙烘風及赤脚趨浴觸汚淨道並衆僧浴水常須回互尊長不得唐突如有違法亦須浴主輭語開喩不得作色忤衆切宜依時設浴供給寮衆不可闕事遇開浴日守待打併火燭了當並刷浴室令淨方可隨意歇息文曆只係堂頭簽押

街坊水頭炭頭華嚴頭

粥街坊米麥街坊菜街坊醬街坊水頭炭頭燈頭華嚴頭般若頭經頭彌陀頭並是外勸檀越增長福田內助禪林資持道果若非契聖運心何以普酬衆望

磨頭園頭莊主廨院主

磨頭之職漏篩欲細所以去瓦礫也塵篩欲麤所以

綑一作紉○捺作捺

去塵坌也漏篩須用扇車塵篩須打三百新麥不須淘洗煞麥宜淘二斗拌八斗以陰之九月淘三斗每月增一斗至十二月淘六斗正月淘五斗每月減一斗至四月淘二斗淹拌一宿令不乾不濕此其大法也故諺云麤塵細漏按四季淘麥然更看麥之乾濕增減淘陰麥乾或濕取麪稍難第一第二若不細磨麪亦難得第一第二是蒸作麪第三是濕麪第四第五是洗麪羅須轉開不宜脚蹴磨用布裙庶免塵汚磨邊不宜積糞常令纏道乾平兩次餵飼頭口水艸無令失時夏月日長多渴更增一次飲之套項常令平正抰細宜在整齊照管綰絆隄防磨捺病患者及早醫治羸困者卽容歇息行者人工之類懃懃策發道心園頭之職糞地築畦布種生芽澆水耘草竝須及時應當審問諳練慣熟之人相度天時地利常令蔬菜相續存留好者供衆有餘方可出賣逐時修換家事常與典座圓融大略言之初春種萵苣蔓菁著蓬寒食前茄子瓠子黃瓜決明葵菜蘭香五月半種蘿蔔六月半種秋黃瓜七月半種薹子菠薐○莊主之職主管二稅耕種鋤耨收刈持稍栽接窠木泥築垣墻收般糞土須及時躬親部領守護地邊明立界至飮飼頭口省減鞭打安停客戶選擇艮家針線婦人常居顯處錢穀文曆收破分明酒肉葱薤無使入門展散投託不須應副行者人工方便驅策南鄰北里善巧調和閑雜之人愼無延納師僧日過恭謹承迎無以常住錢物抄注諸方僧供忽若牛驢死故竝須掘地深埋早持皮角輸官無使公司恠問如有踐踏田苗侵犯禾稼但可叮嚀指約不得捶罵中官秋成場戸主客抽分計結文曆分明更與多方饒借如有脩造繫修預白院門知事○廨院主之職主院門收糴買賣僧行宿食探報郡縣官員交替應報公家文字或收族院門供施財利或迎待遠方施主

延壽堂主淨頭

堂主須請寬心耐事道念周旋安養病僧善知因果之人堂中所用柴炭米麪油鹽醬菜茶湯藥餌薑棗烏梅什物家事皆係堂主緣化如其無力唯米麪油炭就常住打給如病僧入堂將息令行者打疊床位

如法安排煎煮湯藥供過粥飰逐時問訊務令適意如病人苦惱多生嗔怒粥飰湯藥動不如意及呻吟叫喚屎尿狼籍竝須憫念看承不得心生厭賤如欲沽酒下藥及以浸藥爲名食啖魚肉葱薤貫圖補益是時堂主當於禁戒因果善言開諭令堅正念勿縱邪心嚴戒供過行者剪剃針線之人不得潛隱藏帶酒肉入堂（合藥如須用酒當令院外浸漬及以酒糊爲丸煎藥用葱皮合藥肝腎魚肉尙猶不可何況恣心食啖也）病僧若可擔擎及稍進粥飰勸令持齋不宜輕毀禁戒堂中鍋釜不得令人練帛有妨病僧使用非係堂中將息之人不得延客粥飰（有處病僧在堂竝上文曆以憑庫司打給竝請齋襯）病僧如稍困重報堂司抄劄還重病閤（若非道眼精明竝勸令專念阿彌陀佛祈生淨土若勤率同袍打磬念之極妙）八福田中看病最爲第一（佛法僧父母師長貧窮橋梁養意疾病乃八福田也）況出家之人雲遊萍寄一有疾病誰爲哀憐唯藉同袍慈悲安養誠爲重任豈可輕心○淨頭之職五更上燈日出收茆籌淨布浸之次刷洗茆槽併疊掃地添換茆籌淨巾竝灰土皂角打當水廁齋後洗濯籌布既後燒湯上油常令湯水相續無使大衆動念淨頭者行人之所甚難當人之所甚惡可謂無罪不滅無罪不愈無福不生同袍拱手上厠寧無慚愧之心

殿主鐘頭

殿主閣主塔主羅漢堂主水陸堂主眞堂主鐘頭拂拭塵埃列正供具以時洒掃莊飾香燈參後展席以待衆人瞻禮付法傳說劉賓吒王死作千頭魚常爲劒輪所首痛不可言每聞鐘聲則劒輪不下晨昏扣鐘無非佛事（高僧傳釋智興如法鳴鐘聲震地府受苦者皆解脫）

聖僧侍者爐頭直堂

聖僧侍者供過齋粥茶湯香火燈燭及與堂司行者洒掃堂中拂拭函櫃打疊几案列正供具齋時供養罷收聖僧襯錢入筒（筒安首座版頭柱上以襯錢略呈首座入之）二時打下堂槌（候住持人複鉢方可進槌卽退身於聖僧帳後立以避住持人問訊大衆）如聖僧所得衣物施利除袈裟襯錢同維那收掌支破外自餘巾帕針線茶藥看經錢結緣等物竝係聖僧侍者所得○爐頭雖維那所請亦係炭頭和會選舉十月一開爐二月一閉爐放參前裝爐粥前添炭相度寒暖臨時添減如天暖炭多則枉用信施如天寒炭少

則大衆冷落掃箒拂拭常令嚴淨兄弟圍爐遞相迴避不得畫灰撥火敲火筯作聲聚頭閑話擅便取火熨焙等用如直堂之法從上間第二座被位爲頭次第輪轉終而復始主看守堂中衆僧被位衣鉢早晨長版時大衆集時將直堂牌於當日上座前問訊云上座今日直堂交牌訖問訊歸位如食位與被位相遠即須記被位不看之人於何知粥飯所貴至時不須尋討如只在鄰位亦當下床納牌受牌人但問訊納之並不下床直堂人常在堂中於上下間照管如有所幹須請鄰分兄弟暫時看守並不得赴陞堂及延壽堂並外請念誦諸處茶湯如全衆出入除維那指揮鑠堂並不得擅離所守至放參後方可隨意如堂中去失係是放參已前方是直堂人任責直堂以放參爲限也欲開函櫃或抽衣被並先白直堂人知如不先報即當審問開靜已前放參已後衆中兄弟並不得開函櫃及抽取衣被如遷入衣被則不妨如有所犯即鄰位及衆人呵止不得規避直堂預遷被位令堂衆動念

寮主寮首座

寮主依入寮先後輪請或當一月或當半月或十日各逐所在主看守衆僧衣鉢本寮什物動用並具文帳上下交割掛搭新到茶湯特爲並新舊交代遞相煎點裝爐打炭添湯貯水洒掃併淨打疊拂拭恭勤不倦奉事清衆寮中如有不如法事輭語陳白不得指揮呵責令衆動念寮中什物有闕因住持人巡寮借問方便白知亦不得妄有陳請供衆湯餅兄弟不得洗衣炮灸買賣閑雜之人並不得放入寮內防有去失寮中首座當請久住宿德諳練事體之人同寮主於寮中止宿看守衆僧衣鉢並特爲新到如恐事煩一香一爇一茶而已如兄弟喧噪同寮主和勸未開靜已前不得容兄弟入寮放參已後不得入籠閤並擅便開籠如有急事或取湯藥或暴寒取衣並白首座或寮主知然後開籠非維那所請不得令於寮中止宿

堂頭侍者

如請侍者須色力少壯辭令分明梵行清修心機轉旋自然堂頭諸事一切現成煎點茶湯各依時節往來賓客咸得觀心由是尊宿安然傳道雖係維那所請亦須方丈選擇外侍者如遇大座煎點預先稟白

然後出牓請客排位燒香禮數威儀並須如法賓客相看須知緊慢或卽時報覆或欵曲咨聞或人下書引見主人並報書司回答或新到相看茶湯特爲請話入室念誦放參及結夏臘次牌並外侍者主之內侍者收掌堂頭衣鉢支收文曆並方丈內公用物色主管茶湯紙筆冬夏衣物當令準備齊整不得闕事鋪有闕少預先咨白欲估倡堂頭衣物卽與維那同之內外侍者雖分司列職常須和同供給茶湯勿分彼此如夜間珍重粥前問訊卽當稟問來日或今日有煎點茶湯及處置之事職分之外並不得言知事頭首及衆中長短之事住持人語言亦不得衆中宣說請客辨事當以奉師供衆爲心不得辭憚辛苦及見主人之過退有後言亦不得學住持人可否諸方抑揚大衆但念恭勤侍奉贊助叢林百事小心無動主人之念

重雕補註禪苑清規第四卷

重雕補註禪苑清規第五卷

化主

或侍者寮具州縣名目出牓召請發心或知事頭首和會禮請之儀並同頭首入寮訖打疊書疏茶湯藥餌施主所託收買之物並宜子細用心特爲交代煎點詢問去年事例合係堂頭親書或書內簡尺及時勾副請須知將帶係稅之物自合分明印稅人力行者須選慣熟及小心之人所有常住供利須自收掌不得全倚人力行者防有異心如有尊宿書信呈遞訖然後作禮若見尊官門狀並院門書信一時通呈看謁施主預先點檢門狀關牒書信恐有差悞及備茶湯人事之物低心耐煩善言化導如問山門事體並須如實祇對不得妄有誇託及不得倚託官員威勢亦不得所管事外妄生節目恐滯歸期有妨交代既係院門津遣代衆持鉢當盡心竭力增益遍年目錄除有病將息方可暫閑不得遊山結夏縱饒於事無妨自是不成事注候化緣事畢納疏歸衆方可隨

外一作此

意施主名銜不得囟莾漏落所抄錢物竝須收納分明 檀門信施本爲福田造業愚夫便同己物或蕩於酒色之費或畜爲衣鉢之資或買度牒師名或與小師披剃殊不知一錢已上竝屬衆僧千佛出世不通懺悔天堂未就地獄先成凡應主執之人宜奉清廉之誡矣 堂頭乳藥及知事頭首人事之物竝依常年及衆人事例不宜分外曲取人情若實出自施主願心即無所害旣離禪宇遍詣檀門俗士侵尋漸成汩沒常念早歸辦道不宜在外因循財色之間甚宜照顧院門餞送化主之法伺候化主起發有日前一日常住特爲茶湯置食至日住持人陞座餞送秉以偈頌激發道心送至門首頭首相伴茶湯相別化主歸院略行人事 知事頭首勤舊相知兄弟諳客位陳謝相看寄廻還安樂 款曲打疊施利竟乃封角小疏目錄脚頭簿子 細收付恐有漏落交代借問竝須忠告 並具納施利狀一本 式云當院化主比丘某昨奉堂頭和尙慈旨往某處化緣僧供等具疏呈納如後一化到僧供若干計錢若干一化到羅漢若干位計錢若干一化到粥若干會計錢若干內折到某物若干計錢若干內支湯茶人事工往來盤費錢若干已上□除支外通計錢若干右件施利不多伏乞堂頭和尙諸知事首座大衆慈悲容納謹狀某年月日堂院化主比丘某狀狀後批云先借過常住錢若干今隨狀還納見到 乳藥狀一本 式云參學比丘某甲某物若干右謹獻堂頭和尙聊充乳藥伏乞慈悲容納謹狀某年某月日參學比丘某狀如小師即云小師比丘某 安箱複內報知

事納疏先將施利陳法堂上堂司報衆當面安椅子傍安香臺打鼓衆集住持人於椅前立侍者燒香大衆只依位問訊 以施利在前也然後知客陳儀 知客近前當面問訊云某路化主某人納疏乃引化主至住持人前問訊立知客於箱內取施利狀與化主化主呈上住持人 化主問訊退身側立 住持人香上薰顯付侍者 侍者與書狀或維那知客對衆宣表訖 化主近前當面問訊立知客又於箱內取乳藥狀與化主化主呈上住持人 化主問訊退身側立 住持人更不薰顯即付侍者 侍者與書狀宣讀罷 化主禮謝住持人兩展三拜 一展云施利輕微上觸和尙下情無任惶恐之至又一展叙寒暄乃觸禮三拜 次知事禮賀住持人 次首座大衆禮賀住持人並兩展三拜賀詞云化主迴還得無難事伏惟歡慶下情無任喜躍之至住持人與大衆作賀時小師從之 次首座大衆與知事相賀各觸禮三拜 詞云化主廻還得無難事伏惟歡慶 禮畢住持人歸方丈首座大衆巳下歸堂位知客引化主聖僧前大展三拜起於首座前觸禮三拜 云此者緣化得無難事皆荷首座大衆法力蔭庥 首座巳下答拜 首座云大衆分備且喜廻還施利甚豐不任感激 知客引巡堂出次上堂頭大展九拜 三拜云此者化緣得無難事皆荷和尙道力庇庥下情無任感激之至又三拜叙寒暄又三拜而起 照位喫湯竝請新舊化主或

前資勳舊相伴不過十數位而已知客次第巡寮 衆寮寮主首座待之三日茶湯特爲置食 更不掛搭維那送入寮 有處次日陞堂陳謝有處納疏罷未入事先陞座有處化主作開供齋襯陞堂如不請更不陞堂

下頭首

應係堂頭所請諸頭首一年外先方便求退然後於粥前詣方丈咨聞觸禮三拜而退如堂司所請頭首等卽不拘時節於維那處解罷藏下頭首卽於藏主處解罷六頭首告退方丈茶湯同維那知客等伴送入寮兩展三拜送主人出餘但問訊而已以次頭首合入前資寮抽解只維那請喫茶湯相送入寮三日茶湯特爲置食 如係藏下所請諸頭首常住置食藏主更須管待也 唯寮主寮首座無茶湯特爲

堂頭煎點

侍者夜參或粥前稟覆堂頭來日或齋後合爲某人特爲煎點齋前提擧行者準備湯餅 換水燒湯 盞槖茶盤打洗光潔 香花坐位茶藥照牌煞茶諸事已辦子細請客於所請客躬身問訊云堂頭齋後特爲某人點茶聞鼓聲請赴問訊而退禮須矜莊不得與人戲笑 或特爲煎湯亦於隔夜或齋前稟覆訖齋後提擧行者準備盞槖煎點並同前式請辭云今晚放參後堂頭特爲某人煎湯齋罷侍者先上方丈照管香爐位次如湯餅盞盞槖辨行者齊布茶訖香臺只安香爐香合 藥楪茶盞各安一處 報覆住持人然後打茶鼓 若茶未辨而先打鼓則衆人久坐生惱若庫司打鼓諸寮打版並詳此意不宜太早 衆客集侍者揖入 方可煞鼓 首座已下次第進前依照位立 如見某人未到則令再請貴免住持人動念侍者亦不得怠遑 侯一時齋足請住持人出 如客有不到侍者得住持人指揮方退椅子如住持人不指揮則不得專擅移退如客有不到或諸事不在前住持人不宜對衆作色令客不安 或住持人先出椅前立祇候大衆侍者揖客而進亦可賓主立定侍者於筵外東南角立略近前問訊揖客坐 侍者請客燒香大小問訊並代住持人行禮受請者並須遜一恭謹不宜慢易 良久燒香燒香之法於香臺東望住持人問訊然後開合上香 兩手捧香合起以右手拈合安左手內以右手捉香合蓋放香臺上右手上香向特爲人焚之却右手蓋香合兩手捧安香臺上並須款曲低細勿令敲磕或墜地 更不問訊但整坐具叉手行詣特爲人前問訊 有處衆坐定侍者先在住持人邊立請坐具及請香以表慇重之禮今香臺邊向住持人問訊乃表請香之禮意者也 轉身叉手依位立次請先喫茶次問訊勸茶次燒香再請次藥遍請喫藥次又請先喫茶次又問訊勸茶茶罷略近前問訊收盞槖次問訊離位

見一作先

客下一有者字

拾一作什

侍者預令行者祗候衆客纔起便移椅當面椅子特爲
人略近前一兩步問問訊而退以表謝茶之禮住持人
送客出衆客回身同問訊而退侍者即時指揮行者退
椅子收坐物或扇子摺疊複帕及香臺衣收拾茶湯及
好盞衆交點洗元然後侍者並供過行者喫茶湯方可隨意免煩住持人尊重旨覽而已或本州
大守本路監司本縣知縣並係大衆迎送堂頭並據主位如在縣下住持即接知縣自餘不須侍者燒香請住持人起云欲獻麤茶或麤湯取
某官指揮如其允許方可點茶如蒙歎賞住持人但
云麤茶聊以表專不合輕觸諸官入院茶湯飲食並
當一等迎待若非借問佛法不得特地祗對檀越或施主
官客相看只一次燒香侍者唯問訊住持而已禮須
一茶一湯若住持人索喚別點茶湯更不燒香如檀越入寺亦一茶湯不須燒香○堂頭非泛請僧喫茶臨時旋請侍者
仍令行者安排坐位香火茶藥請仍請之賓就坐侍
者正面問訊燒香右手上香退身普同問訊如點好茶即
不點湯也如坐久索湯侍者更不燒香也或新到暫
到外寺僧相看只一次燒香普同問訊並合一茶一
湯侍者初見官客並當簷揖不須廻避主人平常僧於主人前不得相與祗揖問訊

僧堂內煎點

堂內煎點之法堂頭庫司用牓首座用狀令行者以

右一作左

箱複托之侍者或監院或首座呈特爲人禮請訖貼
僧堂門頰堂頭牓在上間若知事首座在下間監院或首座於方丈禮
請住持人長版後衆僧集定入堂燒香大展三拜巡
堂請衆齋後堂前鐘鳴就坐訖行法事人先於前門
南頰朝聖僧叉手側立徐問訊離本位於聖僧前當
面問訊罷次到爐前問訊開香合左手上香罷略退
身問訊訖次至後門特爲處問訊面南轉身却到聖
僧前當面問訊面北轉身問訊住持人以次巡堂至
後門北頰版頭曲身問訊至南頰版頭亦曲身問訊
如堂外依上下間問訊却入堂內聖僧前問訊退身
依舊位問訊叉手而立茶遍澆湯却來近前當面問
訊乃請先喫茶也湯缾出次巡堂勸茶如第一翻問
訊巡堂俱不燒香而已喫茶罷特爲人收盞大衆落
盞在床叉手而坐依前燒香問訊特爲人罷却來聖
僧前大展三拜巡堂一匝依位而立行藥罷近前當
面問訊仍請喫藥也次乃行茶澆湯又問訊請先喫
茶如煎湯缾出依前問訊巡堂再勸茶茶罷依位立
如侍者行法事茶罷先問訊一時收盞橐出特爲人

先起於住持人前一展云此者特蒙和尚煎點下情無任感激之至又一展叙寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜送住持人出堂外侍者於聖僧前上下間問訊訖打下堂鐘如庫司或首座煎點茶湯了先收住持人盞衆知事或首座於住持人前一展云此日麤茶或云此日麤湯伏蒙和尚慈悲降重下情不任感激之至又一展叙寒暄云伏惟和尚尊體起居萬福乃觸禮三拜第三拜時住持人更不答拜但問訊大衆以表珍重之禮作禮竟送住持人出堂行法事人再入堂內聖僧前上下間問訊收盞罷再問訊打鐘出堂外首座亦出堂外與衆知事觸禮三拜如首座特爲書記書記亦先出堂外與首座觸禮三拜而散

堂頭結夏茶牓堂頭和尚今晨齋退就雲堂煎點特爲首座大衆聊表結制之儀兼請諸知垂光伴今月日侍者某人敬白

堂頭解夏茶牓首尾同前但改云聊表解制之儀

庫司結夏茶牓庫司今晨齋退就雲堂點茶特爲首座大衆聊表結制之儀伏望衆慈同垂光降今月日庫司比丘某甲敬白

庫司解夏茶牓首尾同前但改云聊表解制之儀

首座結夏狀首座比丘某右某啓取今晨齋後就雲堂點茶特爲書記大衆聊表結制之儀仍請諸知事伏望衆慈同垂光降謹狀月日首座比丘某狀封皮云狀請書記大衆首座比丘某甲謹封

及一作反

首座解夏狀首尾同前但改云聊表解制之儀如堂頭特爲新舊知事首座及知事首座點茶牓狀如請知事頭首牓中已明

知事頭首點茶

知事諸頭首特爲茶版鳴主人依位立揖衆就坐主人亦就坐但垂足而已良久揖請收足須臾起身問訊離位燒香右手上香問訊特爲人訖歸本位一邊普同問訊大衆切不可主位椅子前問訊然後就本位問訊而坐澆茶三兩椀揖茶盞揖當面特爲人只揖參頭及上下位然後喫茶茶罷或收盞只收主人盞起身問訊離位燒香歸位問訊同前次藥遍精喫藥次請先喫茶茶罷收盞訖問訊起送客至門首如寮主特爲寮衆即請本寮首座爲主自行法事若特爲新到並同知事之禮非見任頭首不得請知事茶湯恐妨公務及避嫌疑○庫司諸頭首迎待新到之禮早晨齋後茶放參湯並燒香一炷如晩間不請喫湯齋後茶了就座點喫

入寮臘次煎點

煎點之法燒香罷從寮主爲頭問訊次從首座爲頭

問訊問訊罷澆茶遍巡寮勸茶良久近前問訊云茶
麤恕不換盞乃燒香再請又巡寮問訊次行藥次行
茶次勸茶兩次燒香問訊並末後謝茶須依頭首次第第二番勸茶但從便簡省問訊一匝第一番勸茶但就上下間問訊普同亦可也次謝茶云此日麤茶特蒙寮主首座大衆慈悲降重觸禮三拜次巡寮一匝收盞問訊起如請喫茶寮內衆僧
坐定時先燒香一炷云來日恭請寮主首座大衆特爲點茶伏望慈悲降重觸
禮三拜巡寮問訊訖然後當日點茶人行法事

衆中特爲煎點

早晨茶隔宿請齋後茶早晨請晚間湯齋後請如請
近上尊敬之人如立僧首座諸方宿德法眷師伯師叔師兄之類即大展三
拜如不容則觸禮三拜如請以次尊敬之人如同參同行戒臘道行尊高可仰凡在已上者之類只觸禮三拜如平交或戒臘相等或是法眷弟姪之類但問訊請之安排坐位香花照牌了當至
時門首迎客就坐問訊云請收足燒香問訊特爲人
罷問訊云請免坐具又夏熱即云請使扇冬寒即云
請覆項行茶澆湯約三五椀即問訊云請先喫茶湯
餅出即於特爲人處問訊勸茶收盞罷如不收盞即云茶麤恕不換盞如點湯不換盞即云湯麤恕不換盞再燒香問訊特爲人次行藥遍

即問訊云請喫藥次行茶澆湯請先喫茶並勸茶同
前茶罷陳謝云此日點茶或云此日煎湯特爲某人某人茶
麤坐位不便下情無任感激之至如近上尊敬之人
即大展三拜晚間放參前後詣寮禮謝如已次尊敬
及平交陳謝云此日點茶或云煎湯特爲某人某人兼不
合起動某人相伴觸禮兩拜又云恐煩尊重晚間更
不敢詣寮禮謝又禮一拜然後從相伴人一例問訊
良久問訊收盞次問訊離位即先出門首送客

衆中特爲尊長煎點

如特爲本師及的親師伯師叔師兄之類如本寮坐
位不便及妨礙衆人即借寮煎點請禮在前已說只特爲一
人本寮主首在主位特爲人作席回正面左手上香
近坐位前當面禮拜如兩人已上在照位與寮主相對左手上
香筵外禮拜言句威儀諸事並如持爲堂頭煎點之法但
末後禮拜起近前問訊罷不揖特爲人先起却於筵外觸禮
三拜陳謝相伴人次第問訊起出門相送至晚詣尊
長寮禮謝及問訊陳謝寮主如自有寮舍特爲人皆
居正位燒香禮拜並悉當筵若通方商量既是借寮與人煎點自合託故迴避

避不可自居主位令前人禮拜諸事不便

重雕補註禪苑清規第五卷

重雕補註禪苑清規第六卷

法眷及入室弟子特爲堂頭煎點

早晨具威儀先見侍者云欲煩報覆和尚齋後欲就方丈點茶特爲堂頭和尚侍者報訖引見堂頭問訊訖云請和尚坐（如主人已據坐更不須云請坐也）先大展三拜近前躬身云（今晨齋退欲就方丈點茶特爲堂頭和尚伏望慈悲俯賜開允）住持人云（謹依來命不須作禮或答拜不答拜各逐尊卑）又禮三拜或只叙請意大展三禮或一展請訖觸禮三拜各逐尊卑然後退身問訊出計會侍者安排坐位幷照牌自請相伴人（須請大頭首近上法眷及前資勤舊相伴）齋後先上堂頭照管香火茶藥盞橐湯缾處或失事次第客集（不得打鼓集衆）揖客就坐人數俱足然後入方丈迎請住持人就主位正坐住持人已收足乃近前問訊面西轉身香臺東過筵外西南角問

訊訖叉手側立（此明客位如堂頭煎點侍者燒香即向筵外東南角立以表主禮）大衆坐定徐徐問訊離位香臺邊正立向主人問訊左手上香盡香合訖不問訊叉手轉身於香臺東邊過向北住持人前問訊訖轉身歸舊位問訊立行茶遍約澆湯三五椀近前問訊（乃請先喫茶也）退身依位立湯缾出（或爲本師師翁煎點卽侍者澆湯親自下茶以表尊敬也）於住持人前問訊勸茶依位立茶罷收盞（若自下茶者須是自收盞）艮人伺候盞橐辨依前燒香於住持人前大展三拜近前躬身云（欲延象駕再獻甌茶伏望慈悲特賜開允）又禮三拜或大展坐具先叙請意同前退禮三拜住持人云（已承勸量何必再三答一拜不答拜各逐尊卑）候住持人收足乃問訊轉身依位立藥遍近前問訊（乃請喫藥）復退身依位立行茶澆湯約三五椀（或自下茶）又復問訊（乃請先喫茶也）湯缾出復近前問訊勸茶轉身依位立候茶罷先收住持人盞（或自收盞）住持人前大展三拜躬身近前云（此日麤茶伏蒙和尚慈悲降重下情無任感激之至）住持人云（重意烹茶不勝感激答拜不答拜各逐尊卑也）又退身三拜或大展坐具躬身近前問訊先叙謝辭同前退身禮三拜如住持人不答拜煎點人禮竟又近前問訊罷退身近西叉手側立住持

人離坐珍重大衆入方丈時大衆並更不起身煎點人隨後送入問訊而退如住持人答拜煎點人第三拜未起時住持人更不還拜便合掌問訊大衆以表珍重之禮如僧堂內知事首座點茶住持人亦同此禮煎點人更不退身便送住持人歸方丈問訊而退却依舊位而立謝大衆云此日茶特為堂頭和尚伏蒙某人某人慈悲光伴下情無任感激之至觸禮三拜次第問訊依舊位立收盞罷問訊起送客只至筵外一兩步以表客無送客之禮却於侍者寮陳謝侍者

通衆煎點燒香法

堂中大座煎點齋前入堂禮請唯上香一炷齋後點茶或臨晩問湯第一翻上香兩炷第二翻上香一炷堂頭庫下請衆就本處特為並準此唯無請禮非泛茶湯唯上香一炷

置食特為

置食之法齋前請訖長版動衆客齊坐定入卓燒香問訊特為之人自餘筵外普同問訊候上飦行遍卽又燒香問訊特為之人下䞋錢訖復面前問訊次第同前堂頭侍者行法事庫司主席者行法事

謝茶

又一作及

堂頭置食點茶特為罷如係卑行之人卽時於住持人前大展三拜如不容卽觸禮三拜如平交已上卽晩間詣堂頭陳謝詞云此日伏蒙管待特為煎點下情無任不勝感激之至古人云謝茶不謝食也拜禮臨時知事頭首特為茶湯並不須詣寮陳謝如衆中平交特為煎點須當放參前後詣寮謝之

看藏經

如遇施主請衆看大藏經或藏下或法堂上直歲安排椅卓典座排供過行者藏主準備茶湯香華燈燭維那依戒臘出牓分經并坐位照牌請法事又作梵闍黎書狀寫造開啓罷散文疏幷看經大牓藏殿主出經至時維那鳴鐘集衆請經依位坐法事聲鑼鈸如客點淨引施主行香竟當筵跪爐維那表歎宣開啓疏念佛闍黎作梵候聲絕然後大衆開經如遇病患將息及有衆緣在外維那取錢并函號候參堂及歸日分付看轉此事極好如病僧堅取經錢卽須分付若有分俵大衆殘零不盡之經依尋常看經臘次牌分俵如施主於看經了日設齋供嚫儀更須請罷

掌一作堂

在一作向

當一作牌

散文疏施主經錢並係堂司收掌分俵（除常住兩行利維那讀疏）書記寫疏藏下香燭茶湯知客行香法事作梵錢外據見在多少契勘錢數分俵也監院照管大綱專切迎待施主藏主供給大衆茶湯常切告白護惜聖教看經之法藏主篇中具明子細看驗如不能看經即於堂司退免若已受經即須子細如法披尋早了爲上非唯施主願心圓滿亦乃他時免負經債

中筵齋

如遇施主入院作中筵齋監院先問外請僧俗客若干食襯錢各若干然後報住持人知同典座定食次辨齋料直歲安排坐位或在庫司或法堂上香花奕幕隨家豐儉書狀依吉凶齋意修寫文疏維那安排坐位照管住持人居主位（出即監院代之）首座分首（如有尊宿名德可當席面即首座居住持人左手）藏主已下依位列施主俗客在照位監院維那直歲在鼓下自餘頭首宿德相度安排遼則東西相照近則合榻相朝並從南爲上魚鼓集衆鳴鐘就坐賓主問訊皆同入堂於聖像前先聲法事知客點淨引施主行香從住持人起至中筵東南角次從席面起至中筵西南角自餘從便以徑截爲上行香罷施主像前跪爐法事唱禮維那宣疏念十聲佛施主就位如行香不用法事則請法事頭一人先唱恭敬頭（一切恭敬信禮常住三寶此名略梵）次第舉佛至行香罷法事唱如來梵（如來妙色身乃至是故我歸依信禮常住三寶）跪爐頭讀疏念佛就坐同前若無法事及不學佛亦不讀疏維那鳴磬唱禮恭敬頭施主行香罷像前跪爐維那唱如來梵白齋意念誦施主就坐鳴磬結位復鳴磬一下首座施食次行香喝食遍（中筵齋行者更不喝食但逐味行食遍在中筵外立）之鳴磬一下大衆祗揖默然作觀然後出生喫食飦遍維那鳴磬首座施財或施主俵襯或知事代行大衆食畢法事頭或維那鳴磬念處世界如虛空等略取疏中大意迴向念十佛罷鳴磬而起（或打磬兩下一以念食訖偈二以聲位）中筵大齋及早備辦如其過午則是非時

出入

若有緣事全衆出入或赴齋或念誦或接尊宿若粥後出則維那於粥前白堂齋後出則維那於齋時白堂白堂之法粥飦遍槌罷或施財罷打槌一下云白

大衆令晨粥後聞鐘聲各具威儀普請於某處赴齋應係諸寮頭首捲簾齊赴謹白打槌一下維那乃於聖僧前問訊復於住持前問訊巡堂一匝如堂外有僧亦當問訊除後堂時至鳴鐘三門下齊集住持人行次首座次書狀藏主知客浴主名德勤舊並依戒臘次第而行直歳典座維那監院在大衆後庠序相隨無致差亂不得左右顧眄語言獻笑高聲課誦垂手掉臂若到處所安詳下笠候住持知事頭首大衆聚集一處同祇揖施主能方可就位並當儼然恭默令起瞻敬之心若欲大小便不得疊袈裟安坐位机案而立須於衆外安袈裟於淨處事訖淨手披還賫免唐突淸衆施主點淨行香依襯並當專謹承迎不可慢易亦不得觀看書畫不得戲弄兒童凡是欲樂之境不得顧眄食畢參隨住持人歸院並不得留身幹事動人譏笑 或買衣物或買藥草或相看施主或贈禮勝景或於別院迴禮師僧自餘不可盡言 若有所幹候別日於堂司請假若赴念誦或接尊宿大綱准此諸寮頭首赴與不赴計在臨時

警衆

凡聞鐘鼓魚版須知所爲五更鳴大鐘者警睡眠也次廚前打小鐘子者開小靜也 諸寮供過行者及打頭等並皆先起 次擊廚前雲版者開大靜也 衆僧齊起方得摺疊單被及上蚊廚 次打長版者衆僧下鉢也 衆僧一時入堂 次打木魚衆僧集定也 後到者更不得入堂 三通鼓鳴者住持人赴堂也堂前小鐘子鳴者衆僧下床祇候問訊住持人也維那最初打槌一下者衆僧開鉢也 隨槌聲白念心經三卷 次打槌一下者白設粥意也 或表歎讀疏 次打槌十下者念十佛名也次打槌一下者首座施粥也又打槌一下者粥遍也粥罷打槌一下者衆僧下堂也 住持人出堂衆僧方可上鉢 堂前鳴小鐘子三下乃放早參也如不放參堂上鳴鼓者陞堂也參罷茶畢堂前鳴小鐘三下者衆僧下床也齋前聞三下版鳴者衆僧下鉢也次鳴大鐘者報齋時也 城隍先齋鐘後三下山林先三下後齋鐘 自餘長版魚鼓堂前小鐘維那打槌食畢下堂並同晨粥之法 唯施主設齋於遍槌後添襯財槌一下 次聞堂頭或庫下擊鼓或諸寮打版者衆僧赴茶也聞廚前鼓鳴者衆僧普請也聞堂前鐘鳴者或接送尊官或請知事或送亡僧也聞浴下鳴鼓者開浴或淋

先一作如

纏一作連

汗也至晚堂前鳴鐘三下者放晚參也三八聞大鐘
或堂前小鐘者念誦也 城隍集衆念佛皆擊小鐘山林先擊大鐘集衆然後擊小鐘念佛 黃昏鳴大鐘者行者上殿念佛也或聞堂上鼓
鳴者小參也從朝至暮鐘鼓交參非唯警悟大衆亦
乃說法無間叢林高士各自知時開小靜之法「先擊版三聲漸漸高大令聲調暢從慢至緊從重至輕爲一會至二會殺聲徐徐打二下 開大靜之法 如開小靜之法但只長打一會也 打長版木魚之法 並輕手引聲漸漸高大令音聲調暢然後緊慢相參輕重相應凡至一會略歇少時所貴節會分明令聽者不恨至三會殺聲徐打三下 上
堂小參打鼓之法 先輕擬鼓面三下然後重手徐徐擊之使其緊慢相參輕重相應音聲和暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震豁第一會延聲即長擊會終略歇少時第二會連聲稍促更不歇聲即便轉過第三會一向纏聲擊之候住持人陞座方始殺鼓雙槌連打三下 齋鼓粥鼓
之法 並擊三會如陞堂之法但節會稍促而已 浴鼓茶鼓普請鼓之法 幷長打一會更不轉通也 陞堂前小鐘之法入堂鐘 輕手引聲漸漸高大住持人入堂即立 放參鐘 先打版三下然後緩擊三聲 念誦鐘 如開小靜之法住持人入堂燒香罷於僧堂前立維那殺鐘念十佛名號訖兩下然後殺之 下床鐘 更不擊版連打二下 接
送請知事送亡僧鐘 唯打一會 維那打槌之法 先問訊訖右手仰把槌柄臥砧面上令槌頭向身展左手兩指仰副槌楞徐運槌柄旋轉擊之即覆左兩指按砧楞然後手正下槌不得過五寸一轉槌不得離却本位也 打大鐘之法 先輕手擬鐘三下慢十八聲緊十八聲三緊三慢共一百八聲當職行者燒香禮拜誦偈訖然後擊之偈云三塗八難息苦停酸法界衆生聞聲悟道念覺即時殺之 堂上鼓侍者主之庫下鼓監院主之衆寮前版
木魚開靜典座主之堂前小鐘維那主之大鐘如不
請鐘頭維那主之打鐘行者典座主之已上鐘鼓如
不應法則致令輕重失宜緊慢無節並當曉諭令音
聲和暢爲上

馳書

如下承嗣書遺書入院先馳書而專使到院知客安
排位次訖法堂上一節如化主納疏之法書記宣讀
單專使於住持人前兩展三拜 一展云此馳書信得奉尊顏下情無任瞻仰之至又一展敘寒暄乃觸禮三拜 知事首座大衆賀或慰住持人 入院先馳無上一節 首座大衆僧堂前立 首座在門外上間第一位衆僧在下間排立
安排香卓專使過疏與首座首座薰爇過與維那宣
讀訖專使近前問訊首座退身立首座大衆入堂上
立專使入堂行如化主參堂之法 書同封皮貼安門外下間 知客
引專使入庫堂呈書與監院薰爇請維那讀訖然後
人事茶湯 如平常承嗣遺信及過往先馳只識方丈下傍持人書首座寮下首座大衆書貼安門外下間庫堂但呈監院已上下並不宣讀 知客引巡寮 如化主小師詣尊宿處下書儀

率一作草

呈書訖方可禮拜

發書

書信之法須言語整齊寫染嚴謹剪裁封角如法令人生善及起瞻敬之心若諸事草率人不在意徒費紙筆及妨道業若與官員書信勸令減刑護法愛惜伽藍當面判憑不見僧家小過設有虧行且令護惜袈裟與同袍勸令禪誦香火覺悟無常或與尊宿書祝其捍勞忍苦傳法利生與施主書即勉令修善作福已上並不宜多談俗事語言以簡當激切為上封訖香薰遣之（如非事不得已不宜妄發書信）

受書

如得僧中近上尊敬之人所賜書信即當香薰望尊人所向禮訖開之如以次尊敬之人亦須香薰自開如是平交即令侍者或行者啓封（並用剪開一頭欵曲取之不得折破）封皮（非唯不謹亦屬麤操）讀訖如法安置一處常生感激之心不得意生容易如受官員書信亦當慇重讀訖即時念誦迴向裝嚴福慧

將息參堂

住持人服藥如非尋常病患三日已外當於別寮將息令侍者白首座知事如庫司知事及諸頭首有病並令供過行者白維那請假下延壽堂（有處云省行堂）將息（如病患日微不妨衆務只就本寮將息）如病體遷延即白住持人別請交代住持人病起陞堂陳謝大衆問疾下座知事首座大衆人事兩展三禮（謝辭云攝養乖方有煩存問幸承法力粗獲痊安賀辭云伏喜和尚法位輕安下情無任不勝欣躍之至）巡堂禮聖僧大衆次入方丈點大座茶知事病起參堂上禮謝住持人次於知事頭首及諸寮人事問訊衆中兄弟初覺有疾或自往或遣人報堂司請假將息及報寮主然後入延壽堂病起參堂先到堂司相看然後上方丈人事（謝辭云此者上蒙法庇粗獲痊安下情無任感激之至答辭云且喜道體安樂伏惟懽慶）次第詣知事諸頭首寮問訊堂頭已下諸頭首隨意茶湯不須特為

重雕補註禪苑清規第六卷

重雕補註禪苑淸規第七卷

大小便利

欲上東司應須預往勿致臨時內逼倉卒乃疊袈裟安寮中案上或淨竿上問訊而去即先披掛子然後左臂搭淨巾不得由尊殿經過於東司近外淨竿上安掛子手巾訖捲裙疊偏衫搭東司前竿上仍置偏衫於裙上以腰絛繫之一以記號二恐墮地右手攜瓶詣廁棄鞋亦須齊整蹈手掩門低手放瓶臨廁彈指三下以警噉糞之鬼不得涕唾狠藉努氣作聲廁籌劃地隔門壁共人語笑洗淨之法冷水爲上如用熱湯引生腸風右手提瓶左手用水仍護第一第二指不得撒水汚地及槽脣左右用籌不得過一莖有人用籌訖自洗而出洗手先灰次土至後架用皂莢澡豆並洗至肘前盥漱訖准律須嚼楊枝還至本處收掛子淨巾問訊袈裟披之准律若不洗淨不得坐僧牀及禮三寶亦不得受人禮拜初到廁門如內有人不得謦欬彈指及以語言相逼如先在廁上覺外有人即須早出自洗淨者至此不宜如上尿寮小解收衫袖緖衣近裏蹲身不得涕唾說話常須迴避宿德之人准律小便亦須洗淨違者同前

亡僧

如僧人病勢稍困堂主計會維那監院首座藏主書記知客同共抄劄口辭收祠部幷衣物入堂司收掌首座封押幷收掌鑰匙知事申宮如加病勢即再申困重如已遷化又申官乞行殯送三日內繳納祠部或紫衣師號牒亡僧初化即澡浴梯頭披掛子坐龕內以龕貯之置延壽堂前設香火供養幷剪造白幡書無常偈及置佛喪花於龕上題云歿故某人上座之靈集衆念誦是夜法事誦戒迴向來日早晨或齋後津送至日維那於粥飯遍鎚罷或行䞋罷白鎚一下云大衆粥後或齋後聞鐘聲各具威儀普請送亡僧除諸寮頭首並皆齊赴謹白打鎚一下維那乃於聖僧前問訊復於住持人前問訊巡堂一匝如堂外有僧亦當問訊除後僧堂時至鳴鐘龕前齊集住持人已下次第燒香維那念誦竟鳴鼓舉龕前行大衆隨後把幡提磬香鑪香臺法事庫司知事預前差撥行

者直歲部領學龍准此備柴薪壇前一宗諸事並皆
主之既至塔頭住持已下燒香略聲法事下火訖當有
法語十念阿彌陀佛再聲法事罷散或有諷經各隨自
意若在城隍送葬之法須當往還次序齊整不得戲
笑默念佛名秘語迴向亡人齊赴齊歸並不得留身
在後若有所幹別日於堂司請假次日堂主維那法
事收骨入普同塔或散水內唱衣之法掛牌告衆鳴
鐘入堂先爲亡僧念誦次將衣鉢請首座驗封頭對
衆開之（未鳴鐘前先將衣鉢陳於堂內）次第估唱訖維那復爲亡僧
念誦住持人并內知事並不得唱亡僧衣物維那支
破須合衆情不得妄有費用除用外俵大衆看經或
暫到見送亡僧及見唱衣三分得一施主看經亦如
之如多有衣鉢即抽那設粥或齋供至於上七日集
衆人所誦經呪同時宣表破使文字張掛後架令衆
人知之（衆知事簽押以表通衆無私）出家之人修行之外常令衣
鉢齊整足用而已不宜蓄積增長貪心唱衣之日免
令大衆久坐生惱又不得全無衣鉢免令身後侵損
常住凡唱亡僧衣物此謂對破慳心及與亡僧結緣

不可賤唱貴賣如所唱衣物價例太高不得動念免
令衆人輕笑維那唱衣須知所唱衣物價例高低新
即言新舊即言舊破即言破聲定錢陌（或足或省或是依除）如
大衆不肯添錢雖賤亦須打與如添錢太過維那即
云更須子細後悔難追免致衆中動念生事亦不得
寄唱衆人及常住衣物恐涉嫌疑如常住或堂頭人
衆唱衣即許人寄唱病僧前念誦（維那嘆佛罷云今晨即有在疾比丘）
某人奉爲釋多生之寃對懺累劫之愆尤特運至誠仰
投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊重念清淨等又迴
向云伏願某人一心清淨四大輕安壽命與慧命延長
色身與法身堅固如病重之人即與十念阿彌陀佛念
誦之法先嘆彌陀佛罷次白衆爲某人長聲念阿彌陀
佛四聖名號迴向云伏願某人諸緣未斷早遂輕安大
命難迴願生安養又念四聖名號罷
勸令攝心清淨念不得雜緣俗事也　龕前念誦（亡僧初入）
龕堂司告衆鳴鐘集之龕前住持人已下知事堂首并
堂主次第拈香畢維那聲磬歎佛罷云切以生死交謝
寒暑迭遷其來也電激長空其去也波停大海是日即
有歿故比丘某生緣既盡大命俄遷了諸行之無常乃
寂滅而爲樂恭投大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清
魂於淨土仰憑大衆念清淨法身等又迴向云伏願神
超淨域業謝塵勞蓮開上品之華佛授一
生之記又云再勞尊衆念十方三世等　舉龕念誦
詞云欲舉靈龕赴茶毗之盛禮仰憑尊衆誦諸聖
之洪名用表攀違上資覺路念十聲佛號罷便行　塔
前十念　詞云切以歿故某人既隨緣而順寂乃依法
以茶毗焚百年弘道之身入一路涅槃之徑
仰憑尊衆資助覺靈乃稱十念罷云上來稱揚聖號資
薦往生惟願慧鏡分輝真風散彩菩提園裏開敷覺意

之花法性海中蕩滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐用薦雲程和南聖衆唱衣前念誦大衆集維那鳴磬一下云浮雲散而影不流殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑尊衆奉為殁故某人上坐資助覺靈往生淨土念清淨法身云云等復鳴磬云夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧錢須足陌或七十七陌或七十五陌無以新錫相糝磬聲斷後不得翻悔謹白唱衣竟乃云上來大衆念誦并唱衣物功德並用迴向殁故某人資助覺靈往生淨土再煩大衆念十方三世一切諸佛並以志誠念佛不得戲笑語話乖角誦戒煎湯唱衣點茶並係庫司所管准律死屍幷衣物並不得塔下過亦不得於塔下燒死屍

請立僧

退院尊宿首座藏主如合衆望可舉立僧即住持人陞座舉白訖知事大衆詣寮禮請請辭云大衆傾心久思示誨伏望慈悲俯賜開允如不允更不答拜云自救不了豈可為人如允即時還禮云既蒙堅請不敢固辭乃上方丈陳謝禮數隨宜退院尊行謝云本欲依棲貴藏衰拙既蒙見舉不敢奉違答云衆駕既臨法輪常轉雖然不合奉煩且以佛法為念退院平交謝云方圖自養復爲爲人上命難違下情多愧答云不合奉煩且以佛法為念諸方名德及參學小師謝云此蒙和尚指揮令受兄弟問設雖無深證不敢固辭下情無任惶恐感激之至答云既有餘光且以佛法為念並相看陳謝知事次日堂頭庫下特為煎點置食隨意

請尊宿

監院維那內推排一人外頭首內推排一人并前資勤資推排有心力曉叢林慣熟了事者數人具合用錢物行李人轎等或舟船要用之物官疏院疏僧官疏諸院長老疏施主疏閑居官員疏住持帖本州縣開報彼處州縣文殊官員書信院門茶榜並須子細備辦如法安置如錢物之類須選一僧主管收支不得多用亦不得太儉防避官中點檢並不得張皇聲勢出於不意為上專使一人先經彼州縣下關牒然後入院安下如彼州縣不肯發遣即請迴牒先令專使一人執回牒報本處州縣不得便迴如有文字再請即依前告彼州縣發遣如無再請文字方可歸院如彼州縣允從即就院如法禮請專使先看知事計會訖上堂頭人事茶罷便賫書疏咨聞禮請懇懃三請乃可受之法雲圓通禪師每受請必待三迴遣使方受之

尊宿受疏

受疏之法如是見住持人先於方丈三請如有允意

鳴鼓集衆更須辭讓不得已受之香薰顯示當有法語請
維那宣讀陞座擧揚畢下座與知事首座大衆賀謝
兩展三禮賀辭云榮遷上刹喜動叢林祖師增輝人天共慶下情無任欣躍之至謝辭云叨膺請命有玷宗風仰愧諸天俯慚大衆如所請非見住持人先詣寮三請
如有允意住持人陞座擧白同衆人禮請然後禮拜
住持人受疏如未經出世本院專使預備法衣一條
宣疏罷專使呈獻香薰顯示披之當有法語如有已經出
世卽不須也然後指法座上座當有法語擧揚畢下座禮
謝住持人或大展九拜或兩展三禮謝辭云一生取辦仰愧先賢三請既勤難違上命下情無任惶懼激切之至賀詞云囊錐已露花雨難逃幸是當仁伏惟懽慶次與
知事首座大衆賀謝兩展三禮謝云叨膺請命有玷宗風仰荷吹噓不任感激賀詞云喜受人天之請榮添佛祖之光下情無任欣躍之至次第巡寮一兩日
專使特爲新住持人先呈茶牓次日置食點茶臨行
陞堂別衆小參之禮各逐方宜如見住侍人受請切
不可將院中受用之物衷私隨行如有錢穀交加須
是交割分明亦不得將院中得力行者移帳前去亦
不得多受本院送路如和會參隨亦不得令本院失
事然後請先馳兄弟幷具一行合用書信先馳中選
一人下官員檀越謝書幷到狀兩人歸院打疊新住
持人於起程之日同大衆打包離院住持人在大衆後尊使幷相送僧俗在新住持人後

尊宿入院

入院之法新住持人打包在前參隨在後如遇迎接
或下笠斂杖問訊或右手略把笠緣低身或請就座
茶湯但卸笠倚杖就坐不可卸包於尊宿問訊云路次未得具威儀禮拜於官員祇揖云路次衣服不便且望不罪入院於三門下燒香當有法語就
僧堂前解包了後架洗脚入堂參聖僧燒香同參隨
大展三拜同巡堂一匝維那請就位觸禮三拜掛搭
訖新住持人先到大殿次土地堂次眞堂並豎發事
燒香知事請入方丈據座顯示訖知事禮謝略與人
客相見須臾鳴鼓陞堂次第人事賀謝如解結之禮賀詞云伏承象駕光據法筵下情無任喜躍之至謝詞云自慙非器濫據名藍下情無任惶恐之至至
晩小參三日爲准次日早晨看官次第人事擇日開
堂纔到人事稍定便合特爲專使參隨幷迎請官員
施主及前資勤舊相伴參隨人禮須和會未入院前令先馳別打疊一寮安置候定疊散入請寮

徒一作圖

尊宿住持

代佛揚化表異知事故云傳法各處一方續佛慧命
斯曰住持初轉法輪命爲出世師承有據乃号傳燈
得善現尊者長老之名居金粟如來方丈之地私稱
洒掃貫徒嚴淨道場官請焚修葢爲祝延聖壽故宜
運大心演大法蘊大德與大行廓大慈悲作大佛事
成大利益權衡在手縱奪臨時規矩準繩故難擬議
然其大體令行禁止必在威嚴形直影端莫如尊重
量才補職略爲指蹤拱手仰成愼無徹肘整肅叢林
規矩撫循龍象高僧朝晡不倦指南便是人天眼目

尊宿遷化

如已坐化置方丈中香花供養以遺誡偈頌貼牌上
掛靈筵左右於衆尊宿中請法屬一人爲喪主如無
法屬則請自餘住持尊宿然後修寫遺書報官員檀
越僧官鄰近尊宿嗣法小師親密法屬請僧分頭下
書三日後入龕如亡僧法入龕時請尊宿一人舉靈
座(當有法語)法堂上西間置龕東間鋪設臥牀衣架隨身
受用之具法座上掛眞法堂上用素幕白花燈燭供
養之物眞前鋪道場法事小師在龕幃之後幕下具
孝服守龕法堂上安排了喪主已下禮眞訖然後知
事頭首孝子大衆與喪主相見喪主已下次第相慰
如有外人弔慰外知客引到堂上內知客引於眞前
燒香致禮竟與喪主知事首座相看却來幕下慰孝
小師然後却來與喪主茶湯外知客送出如有致祭
於眞前陳設若不將帶讀祭文人來即本院維那書
記代讀送葬之儀合備大龕結飾臨時舁眞亭香亭
法事花幡起龕之日本院隨力作一大齋襯施重於
尋常至時請尊宿一人舉龕(當有法語)孝子并行者圍繞
龕後次喪主已下送孝人及本院大衆等相繼中道
而行官員施主在大衆左右並行尼師宅眷隨在末
後送葬若焚化即請尊宿一人舉火(當有法語)若入塔即
請尊宿一人下龕(當有法語)又請尊宿一人撒土(當有法語)然
十念等如亡僧之禮本院應散念佛錢歸院請尊宿
一人掛眞(當有法語)且就寢堂內安排喪主已下禮眞相
慰而散知事頭首孝子等早暮赴眞前燒香及齋粥
二時隨衆供養候新住持人入院有日則移入影堂

其入龕擧龕下火下龕撒土掛眞並有乳藥喪主重
有酬謝院門稍似定疊如上尊宿諸人須當特爲陳
謝次第商量請新住持人知事下狀申明諸院長老
及僧官保明申上如所保未允衆情即本院知事赴
官申訴別行定奪如官中專行及令本院委保亦須
及早行遣免本院久闕住持之人

退院

如是年老或有疾病或因事故不得顧戀住持預先
打疊方丈衣鉢及準備包杖如常住錢物僧供之類
須與知事結絕文曆分明及堂頭公用合行交割亦
具文曆拘管用院印印押通知事知之別請一人看
守方丈并主管物色在侍者寮安下如方丈衣鉢稍
多未退已前估唱齋僧及支撥錢物入常住防有侵
損互用之過退院行李唯隨身依物道具而已如行
李太多即動人議笑或別生謗議金銀匹帛係稅及
禁榷之物並不宜帶行亦不得與官員附帶書信及
菴子及不得預修退居院如欲出本州界遠去即須
先方便擘劃判憑若諸事已辨即令侍者或小師一
人下退院狀住持人隨後避本院前去或在別寮安
下如退院後諸處爲客安下只宜將帶侍者行者各
一人不得太多恐人家院舍動念自餘精麤隨衆不
得干預院事及輕議主人知事頭首長短亦不得言
及舊日住持所有勞績及一切點胸擔版之事如經
過所在主人請陞座或小參受與不受臨時如非主
人所學及知事大衆禮請不得擅便受人入室如已
退本院不宜常在左右及舊院安下人情極不穩順
宜深戒之如病患年老不可去即隨意無害

重雕補註禪苑清規第七卷

重雕補註禪苑清規第八卷

龜鏡文

夫兩桂垂陰一華現瑞自爾叢林之設要之本爲衆
僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷
負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故

有典座爲衆僧作務故有直歳爲衆僧出納故有庫頭爲衆僧主典翰墨故有書狀爲衆僧守護聖教故有藏主爲衆僧迎待檀越故有知客爲衆僧召請故有侍者爲衆僧看守衣鉢故有寮主爲衆僧供侍湯藥故有堂主爲衆僧洗濯故有浴主水頭爲衆僧禦寒故有炭頭爐頭爲衆僧乞丐故有街坊化主爲衆僧執勞故有園頭磨頭莊主爲衆僧滌除故有淨頭爲衆僧給侍故有淨人所以行道之緣十分備足資身之具百色見成萬事無憂一心爲道世間尊貴物外優閑淸淨無爲衆僧爲最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參暮請不捨寸陰所以報長老也尊卑有序擧止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也爲成道故方受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報直歳也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆如救頭燃所以報書狀也明窓淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運籌知慚識愧所以報淨頭也寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛弃是眞僧寶爲世福田近爲末世之津梁畢證二嚴之極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以爲衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安敗群者不去非維那所以悅衆也六味不精三德不給非典座所以奉衆也寮舍不修什物不備非直歳所以安衆也畜積常住減尅衆僧非庫頭所以贍衆也書狀不工文字滅裂非書狀所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎貧愛富重俗輕僧非知客所以贊衆也禮貌不恭尊卑失序非侍者所以

命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆也不閑供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也懶墮併除諸緣不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行非淨人所以順衆也如其僧衆輕師慢法取性隨緣非所以報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意輕王法不顧叢林非所以報監院也上下不和鬪諍堅固非所以報維那也貪婪美膳毀訾麁飡非所以報典座也居處受用不思後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺亡召請久坐僧衆非所以報侍者也以己妨人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念修行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也涕唾牆壁狼藉東司非所以報淨頭也專尙威嚴宿無善教非所以報淨人也蓋以旋風千匝尙有不周但知捨短從長共辨出家之事所冀師子窟中盡成師子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山之會然則法門興廢繫在僧徒僧是敬田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕內護既嚴外護必謹設使粥飯主人一期主化叢林執士偶爾當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供須無令闕少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧日過寮三朝權住盡禮供承僧堂前暫爾求齋等心供養俗客尙猶照管僧家忍不逢迎若無有限之心

妨一作方

敬一作福

盡一作大

自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔所能壞也若欲道風不墜佛日常明壯祖域之光輝補皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

坐禪儀

盡學般若菩薩先當起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫爾乃放捨諸緣休息萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡眠不節不恣欲坐禪時於閑靜處厚敷坐物寬繫衣帶令威儀齊整然後結跏趺坐先以右足安左胜上左足安右胜上或半跏趺坐亦可但以左足壓右足而已次以右手安左手上左掌安右掌上以兩手大拇指面相拄徐徐擧身前欠復左右搖振乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相拄狀如浮屠又不得聳身太過令人氣急不安要令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相著目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古有習定高僧坐常

蹉馳一作蹉跎

開目向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐禪以謂黑山鬼窟蓋有深旨達者知焉身相既定氣息既調然後寬放臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即失久久忘緣自成一片此坐禪之要術也竊謂坐禪乃安樂法門而人多致疾者蓋不善用心故也若善得此意則自然四大輕安精神爽利正念分明法味資神寂然淸樂若已有發明者可謂如龍得水似虎靠山若未有發明者亦乃因風吹火用力不多但辨肯心必不相賺然而道高魔盛逆順萬端但能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峰修證儀具明魔事預備不虞者不可不知也若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後一切時中常作方便護持定力如護嬰兒即定力易成矣夫禪定一門最爲急務若不安禪靜慮到這裏總須茫然所以探珠宜靜浪動水取應難定水澄淸心珠自現故圓覺經云無礙淸淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處修攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力一生取辦尙恐◎蹉馳◎況

乃遷延將何敵業故古人云若無定力甘伏死門掩
目空歸宛然流浪幸諸禪友三復斯文自利利他同
成正覺

自警文

神心洞照聖默爲宗既啓三緘宜遵四實事關聖說
理合金文方能輔翼教乘光揚祖道利他自利功不
浪施若乃竊議朝廷政事私評郡縣官寮講國士之
豊凶論風俗之美惡以至工商細務市井閑談邊鄙
兵戈中原寇賊文章伎藝衣食貨財自恃已長隱他
好事搶揚鄙過指摘微瑕既乖福業無益道心如此
游言竝傷實德坐銷信施仰愧龍天罪始蓋觴禍終
滅頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐談無義

一百二十問

敬佛法僧否　求善知識否　發悟菩提心否
信入佛位否　古今情盡否　安住不退否
壁立千仞否　齋戒明白否　身心閑靜否
常好坐禪否　絕默澄淸否　一念萬年否
對境不動否　般若現前否　言語道斷否

心行處滅否　見色便見心否　聞聲便見性否
達磨面壁否　龍牙隱身否　千手千眼否
古佛與露柱相交否　至道無難否　似地擎山否
迷逢達磨否　庵內人不見庵外事否　南山起雲北山下雨否
師子奮迅否　慈悲開示否　護法亡軀否
古教照心否　三觀澄神否　遊戲三昧否
普門示現否　深窮六相否　洞照十玄否
融六位圓因否　卽身十果海否　會信首文殊否
入位後普賢否　威儀詳定否　語言端審否
心口相應否　不自讚毁他否　能退己讓人否
能知人功德否　不說人罪過否　不惡難問否
不好戲笑否　常樂默然否　不欺暗室否
處衆如山否　常行謙下否　和合無諍否
立事得中否　樂聞善言否　不惡直言否
安受苦忍否　能忍惡罵否　能降喜心否
不追陪人事否　不懶墮於修否　不侵損常住否
不互用財物否　不蓄金銀財寶否　不藏書畫器玩否
不從人乞貸否　知不蠶而衣否　知不耕而食否

知不戰而安否　受用知足否　能節飲食否
行施不倦否　受施不貪否　衣鉢無餘否
不爲利說法否　不求人愛敬否　不貪利弟子否
不希求名譽否　不近王臣否　不恃作形勢否
不干預公家否　謹畏王法否　不占相吉凶否
不親厚女人否　不妬賢能否　不嫉他勝否
不輕貧賤否　護人意根否　不惱害有情否
常行放生否　常念護生否　敬老慈幼否
安養疾病否　憫念牢獄否　能惠飢寒否
遠悲收戰否　等親華夷否　報王臣統治恩否
答父母生育恩否　酬師友訓導否　念檀越供給恩否
懷親知贊助恩否　顧給侍勤勞恩否　思龍天荷護恩否
知兵將守禦恩否　恤諸天衰惱否　憫人間八苦否
傷修羅鬪戰否　悼鬼趣幽愁否　哀旁生癡暗否
痛地獄悲酸否　怨親平等否　普敬如佛否
普愛如父母否　誓度無餘否　三時點撿否
一生事辨否　得人自在否　證大涅槃否

誡沙彌

未披剃前准備五條正合披五條縵衣裙衫鐼子鞋韈先受五戒次受十戒切不得著七條九條及用頭鉢坐臥僧床與大僧雜處如禮見大僧應稱某是沙彌悉須大僧答拜既受沙彌戒法應須憶念遵行若犯沙彌戒即不得六僧戒常應精勤禮念志求大戒及讀誦沙彌戒經

書塡狀式某院童行姓某右某年若干本貫某州某縣某鄉人事或郭下人事昨於某年某月某日到院出家有父母即云父母送到出家禮住持僧某爲師今買到如客處買到即稱買到客人某甲名下某處某字號空名度牒一道欲乞書塡爲僧並無諸般違礙請申狀云云年月日具前位姓某狀

重雕補註禪苑清規第八卷

重雕補註禪苑清規第九卷

沙彌受戒文

行者初請得度牒以箱複托呈本師並知事頭首各禮謝三拜選日剃度維那司請受戒一人引請闍梨一人作梵闍梨一人隔宿剃頭但頂心留方寸許至日僧堂或法堂上安排設戒師高座前鋪氈席香案上用手爐淨瓶戒文並界方二條又相對戒師設作梵闍梨座並磬一口如在法堂上即別安聖像香花供養卓子二隻箱複二面一安袈裟一安裙衫在聖僧或聖像前列之堂下安排拜席一領事辦集眾（若用法事迎引從童行堂至土地堂及大殿然後入僧堂內剃頭行者諸處各禮三拜）剃頭行者即從僧堂前祇候大眾集定戒師一闍梨於聖像前大展三拜請戒師作梵闍梨就座乃入法事

引請闍梨（於戒師前大展坐具三拜胡跪合掌）

戒師問引請答

僧集否（已集）和合否（和合）僧今和合何所作為（為當院行者某甲剃頭受戒）可爾

引請闍梨（收坐具起引行者入堂）

行者（於聖僧前禮三拜聞磬聲禮聞磬聲起又禮戒師三拜胡跪合掌）

引請闍梨（亦展坐具胡跪合掌）

作梵闍梨（作優波離梵如不能即作云何梵）云何於此經究竟到彼岸願佛開微密（呪香）廣為眾生說為剃頭受戒者說

戒師聞（梵聲秉爐至微密處呪香並讀戒文云）戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法無量僧見聞普薰證寂滅一切眾生亦如是戒師（梵終疊云）為剃頭受戒者說即將今晨開啓剃頭受戒功德迴向皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉龍天土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福壽莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三塗八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑尊眾念清淨法身云云至摩訶般若波羅蜜

引請闍梨（秉爐云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道至某甲處稱名）大德

一心念我某甲今請大德為我作剃頭受戒阿闍

梨我依大德故得剃頭受戒慈愍故 三說第三疊慈愍故三遍

行者 第一第二第三各小禮三拜及大禮三拜胡跪合掌

善男子 每呼善男子即當應喏 心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈淪悟之者當處解脫欲專妙道無越出家放曠喻如虛空淸淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣靑山斷髮容鵲巢於項上掛蛛網於眉間修寂滅而澄眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道六代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩上濟群生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨弃恩入無爲直是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也

引請闍梨 收坐具起引行者同問訊出堂

行者 於堂下拜辭國王父母捨俗服著袒衫訖引請闍梨引於聖像前禮三拜就戒師座下禮一拜近前胡跪合掌

鐃以或本作聲灯

戒師 誦偈執瓶水灌頂竝剃髮少許傍僧同誦

善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹

希有難思議 三說沙彌退身禮三拜

引請闍梨 引行者於本師座前禮一拜近前胡跪合掌

本師執刀云最後一結謂之周羅唯佛一人乃能斷之我今爲汝除去頂髮汝今許否答曰可爾本師云

仰大衆同聲誦落髮偈

毀形守志節　割愛辭所親　出家弘聖道

誓度一切人 三說退身禮一拜復於師前胡跪合掌

本師持袈裟誦偈云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如來戒

廣度諸衆生

沙彌披袈裟訖 禮本師三拜禮聖像三拜禮戒師三拜胡跪合掌

引請闍梨 亦展坐具胡跪合掌

善男子法如大海漸入漸深汝旣出家當先受三歸五戒方得事近大僧亦受沙彌十戒乃可同僧利養事在專誠不宜慢易我今爲汝召請三寶證明佛事

[兼以至十戒竟

奉請無邊佛寶海藏金文十地三賢五果四向同
垂感降共作證明三說
善男子欲求歸戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加
色汝今至誠隨我懺悔
我昔所造諸惡業　皆因無始貪嗔癡
從身口意之所生　一切我今皆懺悔
善男子汝既淨治身口意業次應歸依佛法僧寶
歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛兩足尊
歸依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟
歸依法竟　歸依僧竟
如來至尊等正覺是我道師我今歸依從今已去稱
佛爲師更不歸依邪魔外道慈愍故三說第三疊云慈愍故三遍
沙彌第一第二第三各小禮一拜一大禮三拜胡跪合掌
善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應
受五戒
。不殺生
。不偷盜
盡形受。不淫欲。是五戒相汝能持否答云能持
。不妄語
。不飲酒
上來五支淨戒一一不得犯汝能持否答云能持三問三答
是事如是持
沙彌大禮三拜胡跪合掌
善男子五戒爲入法之初因出三塗之元首次受沙
彌十戒即形備法儀兆稱勤策依師而住受利同僧
是爲應法沙彌應當頂受
。不殺生　。不花鬘瓔珞香油塗身
。不偷盜　。不歌舞作唱故往觀聽
盡形受。不淫欲　。不坐臥高廣大床
。不妄語　。不非時食
。不飲酒　。不捉金銀錢寶
已上十事是沙彌戒汝能持否答云能持
上來十支淨戒一一不得犯汝能持否答云能持三問三答
是事如是持
沙彌大禮三拜胡跪合掌
善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所

持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法
教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取
布素不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以
近身好聲邪色一無視聽徐言持正勿宣人短僞有
爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖
不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤
思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅
槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智
以長明普度衆生祈成正覺用心如此眞佛弟子

作梵闍梨（作梵云）神仙　神仙五通人作者於呪術爲彼
慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已
說戒利益稽首禮諸佛

戒師（聞梵聲秉爐至梵終回向云）上來剃頭受戒先用回向堂頭
和尚常爲苦海津梁執事高人永作法門梁棟合堂
清衆同乘般若之舟剃頭沙彌速至菩提之岸四恩
總報三有齊資法界衆生同圓種智爲如上緣念十
方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶般若波羅蜜

作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水
心清淨超於彼稽首禮無上尊
歸依佛得菩提道心常不退
歸依法薩般若得大總持門
歸依僧息諍論同入和合海

上來剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南
聖衆

引請闍梨（聞處世界收坐具起令沙彌禮拜）
沙彌（大禮戒師三拜次禮聖僧三拜問訊出堂門外立）

戒師二闍梨於聖僧前大展三拜出堂外立僧堂前
鳴小鐘子三下大衆下堂各具威儀於法堂上禮賀
住持人（如法堂上剃頭即於寢堂內禮賀）

戒師二闍梨（一展云人差受戒不敢告辭人事荒疏入海尊重下情無任皇恐之至又一展叙寒暄伏惟和尚尊體起居萬福仍又觸禮三拜）住持人（云沙彌披剃有煩道用即容詣寮陳謝）

知事禮賀（一展云法門有幸師足披緇下情無任喜躍之至又一展叙時暄又禮三拜）住持人（云沙彌披剃有煩荷覺即容詣寮陳謝）

大衆禮賀（賀詞同知事）住持人（云此者沙彌受戒有煩證明即容詣寮陳謝）

侍者小師禮賀（大展三拜云沙彌得度舉衆同歡仰對尊慈倍深喜躍又三禮叙時暄又禮三禮也）知事大衆歸寮各具
香火排立祇候是時大衆纔退沙彌禮三禮（云叨圓頂相奉）

掛田衣遂脫塵牢永地愛網下情無任感激之至三禮
衆喧又禮三拜住持人巡寮過乃禮知事頭首戒師
闍梨竝諸法眷

○謝大戒詞 萬歲天寧之節特啓霜臺三飜羯磨旣圓已登戒品此蓋
某人宿承佛記誓度群迷唯將繫艸之心上答浮囊之賜下想無任感激之至

訓童行

童行初來投院師主審問根源若具正因方可容納如其意圖衣食規避徭役因事逋竄及父母不允者竝不可留○投院狀式投院童行姓某名某年若干本貫某州某縣某鄉某里人事（或是郭下人事）在身竝無彫青刑憲及諸般違礙今爲生死事大久慕空門蒙父母情允許捨入本院出家爲童行（如無父母即云今欲投院出家爲童行）伏乞堂頭和尙慈悲容納謹狀年月日具前位某押狀送如有父母即連狀書名住持人押狀付知事新到童行於庫司參禮訖將行李入童行堂參禮堂主訖堂主掛搭竝指床位至晚參大衆行者巡堂立定堂主將新到禮參頭已下三禮或六禮不答禮巡堂一匝下位立今具規矩如後○夫道不孤運引之由人欲成淸淨叢林不可遺於細行而況布金地上選佛場中旣預出家宜深慶幸今茲敎示略舉三章若善依行方爲佛子

立身第一近事大僧當持五戒一不殺生（有命之屬不得而殺）二不偸盜（不與而取皆爲盜也）三不淫慾（遠離淫慾如避火坑）四不妄語（出家之人誠信爲本）五不飲酒食肉（寧捨身命無犯此戒）除齋粥外竝不得雜食（所謂果子竝菜粥飲餅餅竝不應食）非常住差使不得出門非大緣事不得請假又參禪問道者收攝身心不得散亂念經求度者溫習經業不得懶墮又常念修行報答王臣樹戴之恩施主供給之恩父母養育之恩師長教導之恩又常思惟父母亡歿者恐入惡道應以修行濟拔父母見在者勸令歸依三寶發菩提心又著衣喫飯常知來處若不修行何門報答又行者上衣直裰爲正自餘俗服非出家衣也鞋須白色不得紫皂須緊腰條不用勒巾答膊又衣服常須淨潔整齊直裰下不得露袴口冬夏當打脚絣又聽參行益及赴茶湯須具鞋韈行須歛手坐必端身不得倚靠不得掉臂及不得把臂同行又諸處逢師僧當歛身避路問訊令過見官員施主同行先當問訊僧家次當祗揖官員施主旣出家持戒著眞田衣直裰竝不

得晚拜俗家雖見父母只得祇揖又不淨之手不得捉經卷拈掇護淨之物香爐花瓶衆僧受用飲食之器又粥飦二時各念心經三卷報答十方施主供給僧行勞形喪命人畜微蟲端心授食不得說話每日晚參於佛殿前禮佛並須專心唱禮不得心緣他事口和音聲如常住作務罷參禪者屏處宴坐念經者上案誦習不得相聚戲笑又說非義之言若相罵相打種種違諍並非出家之人切宜禁戒晚參後無事不可過堂西並堂頭庫下行者寮作務處所及於屏處閑話有智之人遞相警察凡爲行者須是立身孤潔作事明白不得事涉嫌疑點汚清衆

陪衆第二既已出家參陪清衆常念柔和善順不得我慢貢高大者爲兄小者爲弟徐言持正勿宣人短儻有諍者兩相和合但以慈心相向不得惡語傷人若也欺凌同列走扇是非如此出家全無利益他人財物不得擅使別人衣被不得自移不得床上立地著衣不得背聖僧上床若揭門簾常垂後手不得敲磕作聲堂中不得露頭袒衣打靜已後未開靜已前除常住事不得於堂內及近童行堂說話堂中不得書寫毀畫破壞墻壁不得懸掛書畫圖幀及牓貼閑雜文字脚頭不得安經案床頭不得置枕屏奮衣鞋襪安置床下衣單枕被常令整齊堂中尋常不得高聲說話喧亂大衆常須躡足輕行非自己衣單下不得坐臥閑話參頭堂主常切提舉亦仰鄰床呵責禁止爐中不得撥火及敲火筯作聲爐中不得久坐有妨衆人打版茶湯並須齊赴看經寮舍令打疊淨潔不得說話浴室內不得裸形及不得高聲語笑不得床上立地著衣及床上立地梳頭堂主常管打靜閑靜行者聞開靜便起不得就著睡眠若授利養錢物不得隱匿當白入衆抽分一

作務第三聞普請版須管及早齊赴上案處不得說話恐唾墮落衆僧食內獲罪不小普請處不得高聲說話何況喧鬧叫笑常須靜默令俗人生善欲行益時先挽起衣袖洗手令淨僧堂前不得說話不得倚靠斜立不得撒手無禮輕放家事不得作聲入僧室不得急行大步應當安詳次第行益須看衆僧各人

所要多少臨時斟酌不得垂手提鹽醋桶子行益處如噫噴咳嗽當須背身若舁桶者斂閑手當胸不得垂臂堂頭庫下諸寮舍供過行者常切小心護惜常住財物家事猶如眼睛及盡心扶持不得令住持知事衆僧勤念如當次普請作務晝時各歸供過處所厨中局次行者各盡巳長辨集僧事常令飲食及鍋竈家事猶先和會不得臨時爭競各宜道心供衆勿憚勤苦今雖小勞後獲大利諸殿堂行者當管洒掃淨潔香花供養切在整齊或遇風起諸殿堂不得點燈每日下供養當禮拜發願願四恩三有土地龍天法界衆生同圓種智打鐘行者不得失時常令洒掃並齋時燒香禮拜願聞鐘聲皆得解脫門子行者撿寮出入僧行無故上街及頻請假出入者常切照管謹愼火燭火頭上火常知緊慢不得與局次行者相違堂頭庫下茶頭行者常宜照管火燭及點撿茶湯園頭行者常令勤勞同心供給大衆不得懶惰辭避及守護行者凡所作務皆聽園頭支撥不得悞事諸莊行者所託非輕第一淸廉不侵常住第二了事不惹官方第三善巧調和行者莊客與莊舍和睦不令鬪爭第四知時耕田下種各務合宜第五慈心照管頭口勿令羸瘦及不得令使牛人亂有鞭打第六護戒鈐束行者不作非違之事防閑莊客不偷常住錢穀第七精勤常諳地頭照管地界及諸色田苗第八明本不爲供勤三寶則是勞而無功庫頭行者常須照管頭口充肥及不少欠斛斗在外止宿之處看守草料惜護行止不得飲酒食肉及作非違之事參頭堂主常務公心統衆不得挾私衆人有過須當擧白大則覆知事住持人行遣小則報典座罰錢入衆行者等若參頭支撥不得違背稍有稽遲

右前件規矩並是出家細行如能委曲推行便爲得度之本也佗時若獲披剃高僧軌範一切見成却以此法教示初機自然令法久住如知而故犯犯而不悔非惟辜負四恩虛霑信施龍天土地皆所不容業果三塗何所逃避既是出家之輩自當因果分明時中不昧正因便是成佛有分

重雕補註禪苑淸規第九卷

重雕補註禪苑清規第十卷

勸檀信

在家菩薩先當事佛務極嚴謹永斷葷酒堅守齋法於諸慾染誓不擬犯親近知識發明已見隨其悟入如理修行若初心之士未能頓除葷酒且食早素一月之間已能減半久習淳熟自能永斷長齋及欲障厚者先且奉行五戒然後進登菩薩淸淨大戒若未能親近知識者但應讀誦大乘助發正見若未悟摩訶般若者但依佛語修行時中亦不虛棄學般若菩薩應當勤發願云南無佛南無法南無僧願身心安樂進道無魔般若光中念念之間常以般若發悟一切衆生普願一切衆生頓悟摩訶般若波羅密多同成無上正遍知覺

齋僧儀

齋僧之法以敬爲宗但依僧次延迎不得妄生輕重凡夫肉眼誰辨聖賢謏起輕心定招薄福或有親臨梵刹就設齋筵此人來世之中必感自然之報然而清淨福田理應專一不宜多招賓客雜亂正因設携親友隨喜勝緣但可飲食均平請各隨衆不可容居高位倍享精豐僧在下流隨緣濟薄設齋之日亦應愼護三業不得飲酒食肉若能如此福德無量

百丈規繩頌

按百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪已來多居律寺雖則別院然於說法住持未合軌度故常爾介懷乃曰祖宗之道欲誕布化冀其將來永不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶（舊梵語阿含新云阿笈摩即小乘教）也或曰瑜伽論瓔珞經大乘戒律何不依隨耶師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居

昔時居律寺　別院啓禪門　大智禪師後
方知祖道尊

凡具道眼有可遵之德者號曰長老如西域道高臘長呼須菩提等之謂也既爲化主即處于方丈同淨名之室非私寢之室也

道德兼隆者　方能嗣祖宗　須菩提雅號

無垢稱家風

不立佛殿唯構法堂者表佛祖親受當代爲尊也

入門無佛殿　陞座有虛堂　即此傳心印
當知是法王

所裒學衆無多少二無高下盡入僧堂中依夏次安排設長連牀椸架掛搭道具

學徒無衆寡　高下入僧堂　道具安椸架
屬團設廣牀

臥必斜枕牀脣右脇吉祥睡者以其坐禪旣久略偃息而已具四威儀也

斜枕牀脣臥　安祥右脇眠　暫時調四大
散坐復安禪

除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準

入室參玄理　摳衣請益時　任他勤與怠
上下勿常儀

其闔院大衆朝參夕聚長老上堂陞座主事徒衆鴈立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也

夕聚晨參處　師徒集會時　陞堂須鴈立
側耳聽玄微

齋粥隨宜二時均平其節儉者表法食雙運也行普請法者上下均力也置十務謂之寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也（主飯者自爲飯頭主菜者自爲菜頭餘皆倣此）

法食宜雙運　精麤且過時　諸頭分局務
普請貴勻齊

或有假號竊形混于清衆並別致喧撓之事即堂司維那檢舉抽下本位掛搭擯令出院者貴安清衆也

不信天眞佛　來爲假比丘　即時抽掛搭
去矣莫迴頭

或有所犯即須集衆以拄杖杖之焚燒道具逐從偏門而出者示耻辱也

犯重焚衣鉢　應當集衆人　山藤聊示耻
驅擯出偏門

詳此條制有四種益一不汚清衆生恭信心故三業不善不可共住準律合用梵壇治之當驅出院清衆旣安恭信生矣二不毀僧形循佛制故隨宜懲罰得

留法服後必悔之三不擾公門省獄訟故四不洩于
外護綱宗故四來同居凡聖孰辨且如來應世尚有
六群之黨況今像末豈得全無向見有輩但見一僧
有過便雷同譏誚殊不知以輕衆慢法其損甚大今
禪門若無妨害者宜依百丈叢林格式量事區分雖
立法防姦未爲賢士然寧可有法而無犯不可有犯
而無教推百丈禪師護法之益其爲大矣

擯逐成何益　安禪不毀僧　公門無獄訟
祖席播嘉聲

今禪門別行由百丈之始略敘大要徧示後來學者
貴不忘其本也諸方自古共遵所濟衆務急救弊之
要者凡三十件用示方來切在詳稟確志維衞永成
軌範俾醜迹穢聲無流外聽不唯叔世禪林之光茂
亦乃護法之一端耳其事件名數條牒如左

百丈存綱領　諸方酌古今　始終三十事
一一護叢林

一堂司凡掛搭僧人須依六念上戒臘資次安掛或
寺門主執及化導迴只可移上三五位如經坐次已
高不可更移或監收及小頭首不用移改或諸方僧
或輔弼叢席道德名望者先掛搭畢後白住持人高
低移上切在臨時

安僧排戒臘　執事略推移　小小諸頭首
還應似舊時　輔弼叢林者　名高道德高
到時先掛搭　方稟住持人

一參時巡堂須依掛搭次第入堂及晩參巡堂罷各
歸寮舍問訊後却來展單

晩參逢念誦　寮舍暫須還　問訊並湯罷
迴來却展單

一新到三日內且於堂中候赴茶湯未可便歸寮舍
及粥後偃息須當早起免見堂中尋請借問喧動清
衆

初來三日內　祇候赴茶湯　粥後宜先起
時中且在堂

一新到山門時特爲點茶其禮至重凡接送盞槖切
在恭謹祗揖上下不可慢易有失禮儀

山門如特爲　禮意重於山　趁赴依時節

身心莫等閑

一請假遊山只可半月或過限者須呈祠部再守堂儀如違則準院施行

請假遊山者　還將半月期　過時重掛搭
依舊守堂儀

一新到掛搭後或起他遊須候十五日堂儀滿仍白堂司方可前去貴消落牀曆

堂儀經半月　起必報堂司　所貴消牀曆
如今去不辭

一遇開啓聖節道場或欲起離雲遊須□一□上殿看經方可前去無自輕易

福田衣下客　自古免征徭　不是因祈禱
何緣等聖朝　叢林逢聖節　輪次預看經
事訖方前去　酬恩勿自輕

二時齋粥須依掛搭資次坐不得過越高位仍須候長版鳴方可下鉢食時不得匙筯刮鉢作聲動其無福鬼神生飢渴想罪不可量切宜低細

巡堂依掛搭　粥飯亦如之　鶻鵰彌猴象
猶能識禮儀　下鉢依時節　安排應上肩
寅時長版後　三下午齋前　粥飯宜低細
無令鉢有聲　鬼神生熱惱　自損亦非輕

一掛搭後臥具衣服常須齊整非巳單席不得擅意自移几開單切須低細亦不得於床上立地抖擻被服及不得背面上床

自巳衣單下　尋常要整齊　他人安被處
不得擅遷移　欲上長連榻　常應面聖僧
展單心欲細　開被手宜輕　後夜聞開靜
方容疊寢衣　莫於床上立　禮度太乖違

一臥袈裟不得推搭版頭及聖僧龕所只得摺以淨巾襯蓋安於枕前次安上衫等衣

佛制離衣宿　安排向枕前　版頭並椽上
疑惧涉瓜田　莫卸裙衫睡　堂中免裸衣
先賢令解帶　權且爲初機

一粥前並放參後不得開函櫃及堂中不得聚頭說話不得坐靠版頭如出三門外遊處及爐中向火不得高聲語笑及撥火等或遇下帳簾須當候鐘鳴須

至整齊

放參同下榻　鐘動各垂簾　及早開函櫃

當知避衆嫌　堂下勤宴坐　廊下少閑遊

第一宜深戒　全身靠版頭　經行由靜默

況復在圍爐　撥火竝閑話　知君行業麤

一後夜及版鐘未鳴或先起切須低聲揭簾出入不得拖拽鞋靸及洗面處不得高聲涕唾敲磕桶杓驚動清衆

涕唾拖鞋履　清宵必共嫌　輕輕拈桶杓

款款放門簾

一掛牌接官須至齊赴貴令整肅生外護心

尊官臨梵刹　迎送動禪林　去就應齊整

令生外護心

一凡普請處皆五條衣闔寮齊赴除寮主外及至普請處不得聚頭說話

普請除寮主　應當掛五條　作時須靜默

不得鬧嘈嘈

一諸寮舍命寮主者須掛搭前後輪次主執一月日貴上下均齊彼此承奉不得雜亂免有橫議

若命寮中主　須依掛搭推　不唯消謗議

所貴在均齊

一尊殿上只可焚香瞻禮不可倚靠欄楯聚頭語笑或披作衣時不得上殿而過免有輕觸聖像

殿塔焚修地　龍神暗護持　凭欄竝語笑

損福定無疑　梵語安他會　經言作務衣

若從尊殿過　崇奉禮還虧

一諸寮舍只得寮主及寮中上座一人寮內睡臥如堂司請人睡不在此限

件寮唯首座　此外聽堂司　大衆衣盂地

閑人總不宜

一堂中及寮內去失衣物等須具衣物色數時節處所聞白主首驗認有無虛實如情理重者白堂司集衆搜堂及寮犯者公行妄者弃衆

衆中如去失　色件要分明　物重須搜撿

情輕事可許

一浴時聞鼓聲須得早赴遲則有妨行者澡洗第一

通皷第二通皷衆僧入浴第三通皷山門主執者浴
煞皷行者浴禁令混雜浴室内須用浴巾蓋體各避
衆眼

　兩會堂僧浴　三通執事來　淨人聞煞皷
　次第勿相乖　浴久妨淸衆　來遲礙淨人
　裙衫須蓋體　語笑莫紛紛

一諸寮舍不得高聲讀誦經典並閑雜文字自己案
分禪策文字常蓋齊整或把針剃頭剪紙合藥或曬
鞋襪濯衣浴具皆於屋後僻處仍逐時打疊免有狼
藉衆人處所

　凡衆宜瀟洒　看常貴悄然　愼言如不語
　處衆似居山　把針並合藥　剪紙剃頭時
　作務喧淸衆　寮中總不宜　曬鞋安浴具
　乃至濯衣裳　僻處並寮後　收時要審詳

一聖衆内或有盜竊酒色及鬪諍汚衆喧亂不律等
事皆集衆弃逐出院不從卽聞公

　盜財並鬪諍　酒色汚僧倫　速遣離淸衆
　容留卽敗群

一頭首等不安輕可只於寮中將息三日如病重者
當白維那移入延壽寮

　疾病經三日　須歸延壽堂　叢林知事者
　到此勿彷徨

一堂内淸衆如不充主首掌握山門但隨衆作務齋
粥參請外當自省己各守分業積德隆道用光叢席
不可已外干管院務擅自更張生事走扇是非有撓
淸衆無令安靜違者卽准院令

　三條椽下客　自了一身休　幸有僧知事
　何須强出頭

一堂中凡坐時不得臨床前須歛衣服近後穩坐離
牀脣五寸貴無參差發瞻敬意

　莫據牀脣坐　衣裳直下垂　應留展鉢地
　前後勿參差

一送亡僧不可語笑作樂宜懷追慘恐他道業未明
虛生浪死各自省究或估唱衣物之時本與淸衆結
緣共破慳貪切不可輕唱貴賣剝削餘直非爲十方
義衆收唱衣錢除支使外均俵淸衆看經或暫到見

送及唱衣三分得一分或施主看經錢亦准此
　送死宜追修　防伊道未成　遺財津送外
分俵爲看經　爲破慳貪業　僧亡必唱衣
標心圖世利　不是出家兒　見估亡僧物
三分得一分　看經如後到　折利亦同論
一首座凡早晚坐堂並早參及二時齋粥須至先赴
堂或聖衆參差不合宜事粥前大衆集當須告白勸
勉責得整齊
　首座爲標準　朝晡合坐堂　早參並粥飯
先到是尋常　欲白堂中事　寅朝衆集時
　一言如當理　何必在繁辭
一知事職局臨事須以至公各守法度力荷叢席至
於內外事迹或未深通曉須當上下通議早晚參及
動衆所如急幹並須齊赴責率於衆凡行者人工有
過但晚參庫堂內指約戒勵或遇官客齋粥二時不
得行遣慮動衆念
　職事宜通曉　公滿務保任　亦心弘大衆
竭力荷叢林　事有疑難處　商量勿異心
　相和如水乳　握土變黃金　庫堂懲有罪
須是晚參時　粥飯並官客　聞之必皺眉
一主首分司列局主執山門大小事務各有自來規
式條目當修本局務成事業不可局外生事責當安
靜無至亂倫
　叢林分主首　各自有司存　守己都無事
　侵權即亂倫
一五日一參三八日晚參奉爲四恩三有念誦每月
六爲准
　念誦逢三八　陞堂五日期　昔賢垂懿範
　後代莫相違
一住持人每遇月旦須巡寮舍安存清衆詢及寮中
或有欠闕動用等及時應副凡二時齋粥住持人赴
堂兩通皷聲堂前鍾鳴入堂如聲絕入堂即當首座
撿舉或動衆普請及送亡僧估唱衣物等並須躬赴
如還盡當撿舉仍無官客乃無疾病須當赴堂不得
別置粥食山門知事亦皆准此
　自古巡寮法　安存衆比丘　有無應借問

應副莫遲留　兩會厨前皷　來時莫太遲
堂前鐘響處　便是入堂時　唱衣並普請
粥飯送亡僧　第一宜親赴　叢林事不輕
住持並執事　粥飯勿乖常　無病無官客
應須總赴堂

前件規矩先德垂範十方清衆宜各遵行

越州比丘　善祥　同集
温州比丘　法貴　校勘
眞定比丘　法深　管勾
文林郎寧國軍節度推官　吳時　校勘
朝奉大夫權知邵武軍管勸農公事　周珫　再
校正
朝請大夫新知郴州軍州主管學事兼管內勸農
營田事借紫金魚袋　虞翔　刊行

重雕補註禪苑淸規第十卷終

新添濾水法　並頌

菩薩戒經十八種物中濾水囊第九常隨其身如鳥
二翼　頌曰

頭陀結夏遊方日　濾水囊皆不可離
恰似飛禽生兩翼　東西南北自相隨

大集經云畜生身細猶如微塵十分之一大者百萬
由延故知濾水是大慈悲乃成佛之因也　頌曰

十分去微蟲取一　教中將喩水蟲身
慇懃濾水存悲濟　便是將來成佛因

菩薩多論云舍利弗以淨天眼見水中空中蟲如水
邊沙器中粟無處不有遂斷食佛言肉眼所見濾羅
所得義淨三藏放生儀云濾食水之人來世當生淨
土　頌曰

器中粟米水邊沙　空水微塵量不差
濾水若能依聖制　寶蓮金地樂無涯

鼻柰耶律說二比丘欲向佛所一人不飮蟲水渴死
生天見佛得道　頌曰

比丘來見法中王　忘却將行濾水囊
寧死不斷蟲水戒　刹那成道證眞常

一比丘飲水後至佛所佛問其故已脫憂多羅僧示黃金身云汝癡人用觀是四大身爲幼成臭處其見法者卽見我身　頌曰

飲水傷蟲行業疎　可怜同伴不同塗
雖然得到祇園會　只見黃金丈六軀

宣律師云濾水袋物雖輕小所爲極大出家慈濟厥意在此今上品高行尙飲用蟲水況諸不肖爲可言哉　頌曰

濾羅雖小事非輕　的的眞慈護有情
大覺世尊明有敕　上流何故不遵行

義淨三藏寄歸傳云西方用上白氎冬夏宜將密絹或以米操或可微煑又六月七月其蟲更細不同餘時生絹十重蟲亦直過樂護生者理應念取緻練作袋濾之方盡　頌曰

細氎作囊長一肘　西天濾水舊家風
此方緻練方如法　薄絹生疎盡不中

寄歸傳云可取熟絹笏尺四尺挽襵兩頭刺使相著兩角施帶兩畔橫杖張開尺六兩邊繫柱下以盆承傾時鑵底須入羅內水旣足已卽可翻羅兩人各捉一頭令入放生器內上以水洗三遍外邊更以水淋度無蟲方罷　頌曰

兩邊羅樣要寬容　攙攝縫來緊柱中
汲器並須連底瀉　翻時洗蕩要全功

四分律云作濾水囊如杓形若三角若作宏槨若作漉瓶寄歸傳云河池之處或可安棬用陰陽瓶權時濟事或作瓦盆子羅亦是省要西方寺家多用銅作　頌曰

羅樣安棬或作瓶　任從三角杓頭形
銅盆瓦缶並宏槨　得用隨緣到處精

寄歸傳云傾水之時罐底須入羅內如其不爾隨水落墜地墮盆還不免殺　頌曰

濾水僧童欵欵傾　細蟲迷悶可傷情
若教羅外遺涓滴　不免依前是殺生

薩婆多論云今持戒審悉者漉水竟著淨器中向日

群視故有者如前更濾　頌曰

　濾已應須子細觀　有蟲重濾更重看
　直須盡淨方隨意　使用如今信者難

寄歸傳云亦既天明先觀缾水可於白淨銅盞或螺盃漆器中傾取掬許安竪甎上或可別作觀水之水以手掩口良久視之或於盆中看之亦得蟲若毛端必須存念若見蟲者倒瀉瓶中更於餘水再三滌器無蟲方罷　頌曰

　銅盞螺盃漆器通　日中觀水驗微蟲
　應須洗滌存方便　始盡毗尼救物功

義淨三藏述護命放生儀說放生器甚詳器以銅鐵瓦木爲之底下安細以雙繩放之放下至水拔繩令覆再三下濯方牽出並乞食時以小銅瓶子穿在左臂以衣蓋之宣律師云損生妨道者由不畜漉水袋縱畜而不用雖用而不漉蟲雖瀉而損蟲命寄歸云在缾口之上翻羅未曉放生之器設令到水蟲死何疑　頌曰

　放生器下安雙細　到水牽繩勢自翻
　渴死羅中眞可罪　翻羅井上亦無端

僧祇律云濾已蟲水著器中還送來處瀉中若來處遠者近有池七日不消者以蟲著中義淨三藏云若井深處或可別爲盆貯或可送往河池瀉水竟時還濾滌器奥法師菩薩戒鈔既濾得已別置一放生盆而令安詳置之於水以護生命　頌曰

　井遠泉深若厭煩　護生宜用放生盆
　安詳瀉向常流水　俟入池中粗可論

薩婆多論云如法濾水置一器中足一日用寄歸傳云凡是經宿之水且不看者有蟲無蟲用皆招罪
頌曰

　濾水要期終日用　來朝重濾恐重生
　因思九夏多螻蟻　學足常應觀地行

寄歸傳云時有作小圓羅纔受一升兩合生疎薄絹元不觀蟲懸著鉢邊令他知見無心護命日日招愆師弟相承用爲傳法誠哉可歎　頌曰

　去聖時遙律行衰　小羅疎絹事堪悲
　鉢邊掛去從人見　堂上懸來備禮儀

奧法師菩薩戒經鈔云今見寺中常以灑布爲之乖角極甚　頌曰

灑布縫羅釜上安　細蟲微命刹那間
鑊湯不是天然熱　因果門中事好還

義淨三藏云神州之地四百餘城出家之人動有萬計於濾水事存心者寡　頌曰

神州四百有餘城　多少名圓德行僧
赴火墮崖人易得　濾蟲觀水却難能

義淨三藏云設使學通三藏坐證四禪鎭想無生證心空理若不護命依敎奉持終亦未免佛所訶責十惡初罪誰代受之　頌曰

妙入三空談般若　功圓八定證禪那
不於濾水存悲願　未免如來一例訶

寄歸傳云若知寺不濾水不合餐食渴死長途足爲龜鏡僧祇律云若施主請比丘食應問濾水未若未濾者自著濾之　頌曰

寺家不濾厨中水　僧飯由來不合飡
俗舍有齋應借問　濾時還復自家看

菩薩戒經十重戒中殺戒最居第一言菩薩以慈爲本衆生以命爲貴也又四分律云九十波逸提用蟲水戒第九十飲蟲水戒第六十二也五分律云墮用蟲一一隨宣律師云性戒無識終須酬報義淨三藏云斯之罪咎欲如之何直知束手泉門任佗處分經云殺生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命仍多病故也　頌曰

殺戒偏居十重前　一蟲一墮理照然
灑心飮用無慚愧　束手泉門被業牽

義淨三藏云且如有屠牽羊入寺不過數口放作長生衆共聚看彈指稱善寧知房內用水日殺千生
頌曰

盡歎屠兒有道情　施羊僧寺作長生
不知房內日用水　殺業無過罪不輕

元豐中衛州壇山六度寺濟律師增戒會不曾濾水太閑和尙云雖云增戒却是增罪慈悲之言誰不警悟也　頌曰

記得壇山增戒會　濟師全闕濾蟲緣

太閑和尚深呵責　聚集僧徒長罪愆

義淨三藏云懷生者皆愛其生上通賢智有死者咸畏其死下洎昆蟲佛以大悲宣揚法化於護生處極致慇懃是佛弟子理應隨作　頌曰

任是昆蟲須惡死　假如賢聖亦全生

若推此意觀蟲水　何慮慈悲行不成

古云吾觀一滴水八萬四千生凡夫目不見天眼自分明　頌曰

蠢動皆含佛性靈　再三撈漉是修行

君看一掬尋常水　何啻千生與萬生

傳燈錄第五智嚴禪師未出家時曾爲郎將雖在軍陣之中弓上常懸濾水囊也　頌曰

昔時郎將在沙場　弓上猶懸濾水囊

爲報金田諸上士　出家悲濟是尋常

思法師云印度法則僧徒出入乃至乞食漉袋常須隨身此物此方停來久矣苦哉苦哉故律云寧可忍渴死終死不飲蟲水何以故一飲水時損無量命一日飲蟲水罪過屠一生特須誠之也又賢愚經載尸毗國王割肉救鷹金光明經說薩埵太子投身飼虎　頌曰

傷嗟濾水停來久　珍重吾曹勉力行

飼虎餧鷹猶不顧　一羅何惜爲衆生

涅槃經喻乘浮囊渡海如持戒欲出生死義淨三藏云若能依教作者現在得長命果報是知沙彌救蟻不過數萬尙感長命況於濾水能護無數衆生也殺生既墮三惡道護生應得人天善趣明矣　頌曰

欲趣菩提之道場　濾囊今日是浮囊

人間天上莊嚴福　此世他生壽命長

宣律師云水中細蟲無數同水塵量故涅槃經云塵耶蟲耶此言信矣取緻絹作袋濾也萬畫義淨三藏云依教作者來世當生淨土又云釋迦末法共結慈念之因彌勒初成俱證無生之果　頌曰

擾擾塵蟲竟莫分　好修因果濟沈淪

龍華會上無生記　淨土光中不死人

凡濾水者應願諸蟲往生淨土當來作佛共侶一朝免死　頌曰

菩薩興悲寄遠懷　濾生當願託蓮臺
他年淨土微塵佛　盡是羅中漉出來

古清涼傳下卷有清信士不詳其氏諱年可二十衣服襤褸自云從抱腹山來識者相傳云每在幷州巡市乞丐以所乞得造濾水囊可七八寸造訖隨處勸人令用凡造數千餘信士神容簡暢語論入微皆謂不測之人也　頌曰

清涼信士行悲憫　乞絹縫羅滿數千
隨乞隨縫隨布施　勸人同結濾生緣

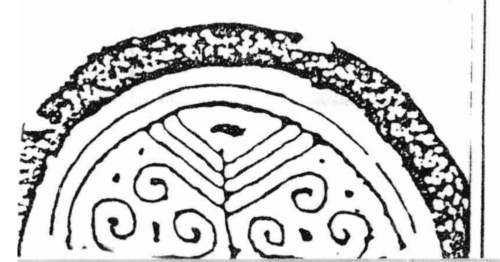
世云濾羅難安多衆宗賾崇寧元年於洪濟院厨前井邊安大水檻上近檻唇別安小檻穿角傍出下安濾羅傾水之時全無迸溢亦五大衆沾足浴院後架倣此僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二十餘處常住若不濾水罪歸主執之人普賓勉而行之

新添濾水法竝頌終

入衆須知

撰者不詳

入衆須知

入衆須知

入衆之法睡不在前起不在後二更一點開枕三更五點起將枕安脚尾末摺恐響若坐倦却推被脚下將手巾搭手下床念偈云

我離三尺地　想你在其前　或悞踏殺你
願你早生天

古云揭簾輕垂手出堂忌拖鞋少取湯水少使牙藥不可再取恐後人惹牙風或吐水須低頭不得盥漱作聲不可洗頭汚巾汚桶枯髮損眼四不利也歸堂上間左脚先入下間右脚先入歸披位將眠單收一半坐定若換直裰先蓋頂身上改換不可露白扇風鐘未鳴或去私下禮佛只探袈裟出堂不得披出門披搭合掌頂戴偈云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受
世世常得披　唵悉陀耶娑訶

摺袈裟不得口銜領勾摺了問訊如堂殿燒香不可居中禮拜此乃住持人位行道不得從人禮拜前過

服疑複

鐘鳴堂前門未可出入鐘靜摺被小淨板響方可出入鐘靜摺被小淨板響拗枕先尋兩角安向被內拗恐響摺被須直起身尋兩角摺不可橫展摺扇風有妨連單大靜鳴火鈴過歸鉢位坐堂前門客邊入須先左脚不可行中央乃尊住持人也木魚響不得入堂入堂宜緩步徐行到鉢位隨袈裟轉身不可背轉上床趺坐不可露白勿與連鉢說話閧長板鳴下鉢一手托鉢一手解勾蹲身放下堂前鐘鳴下床問訊此乃接住持也槌響展鉢偈云

如來應供器　我今得敷展　願共諸衆生
等三輪空寂

然後解服展巾覆膝複摺三角鉢拭摺安身邊單上匙安筯上入則先匙出則後筯維那打槌訖首座施食粥有十利饒益行人果報無邊究竟常樂齋時三德六味施佛及僧法界有情普同供養十利者一攝衆二歡喜三信心四精進五消渴六慚愧七生善八好聲九有色十資身　三德一輕軟二淨潔三如法　六味甘辛苦鹹酸淡　如或朔望維那打遍食槌訖却去首座對面遙一問訊又回本所打槌一下請施財首座施

◈雖消二字疑剩○似疑寧

財云財法二施等無差別檀波羅蜜具足圓滿知事燒香同行者俵䞋行者先問訊維那後行䞋僧衆受食偈云

若受食時　當願衆生　禪悅爲食　法喜充溢

次作五觀一計功多少量彼來處二忖己德行全缺應供雖消三防心離過貪等爲宗四正似良藥爲療形枯五爲成道業方受此食出生偈云

汝等鬼神衆　吾今施汝供　此食遍十方
一切鬼神共

喫食之法將食就口不得將口就食取鉢放鉢不得作聲不可咳嗽隨量受食免請折未再請不可刷鉢不可以熱水洗鉢折水不可以餘水瀝地未折水不可收蓋膝巾折水偈云

我此折鉢水　如天甘露味　普施諸鬼神
咸令得飽滿　唵摩休羅細娑訶

赴堂起諷經畢寮板鳴歸寮赴衆問訊看經不得出聲未打禪板預先抽解莫待臨時倉卒可以淨巾搭左手繫筅于上縛直整令齊整右手提桶入廁鞋安

◈忌水男作水忌○蹤疑縱

平正放淨桶訖鳴指三下驚啾糞鬼蹲身須正不可涕唾戸扃只合輕彈指人擁那堪亂作聲入處用籌須觸淨出時須忌水蹤橫左手洗淨護大指第二指不得多用籌古云浴湯少使籌子少沾是惜福一端右手挑灰後挑土次用皂角洗手須念入廁洗淨等眞言古云洗淨若不誦眞言縱使大海水洗到金剛際亦不能淨如不洗淨不得披袈裟看經

入廁眞言　唵恨魯陀耶娑訶
洗淨　唵賀曩阿密栗帝娑訶
洗手　唵主伽囉耶娑訶
淨身　唵室哩夷摩醯娑訶
去穢　唵跋斫囉那伽吒娑訶

須用水盥漱齋前參後不許開函櫃如急務則白寮主堂中白聖僧侍者床前三尺爲淨一展鉢二袈裟三頭向齋罷須帶掛子不可赤脚著鞋古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學波離之軌範不可傾湯瓶泡衣家私文字用畢須安元處莫妨人用晩坐小參鍾鳴放參大衆和南以眠單出半若坐大參當

預覆首座衆寮掛牌今晚坐堂衆寮鳴板次方丈首座入堂坐方鳴首座寮前板大衆齊轉身首座却下地燒一炷香再歸本位坐定行者覆放參帳後轉喝食行者先於參椅邊立喝放參欠堂前鳴鐘三下各和南出牛單與小參同晚間及時歸堂莫待打寮前板出寮昏鐘鳴合掌念偈云

聞此鐘聲超法界　鐵圍幽暗悉皆明
三塗八難悉停酸　一切衆生成正覺

却歸位坐禪未定鐘不許先起火鈴響方可出外或行道或密禮佛睡須右脇不可仰臥爲尸睡定鐘後抽袈裟將帔褁安函櫃上次入浴之法左手搭手巾右手搭浴具下間入門問訊長上居上間後生居下間却展複將脚布圍身著浴裙把身下觸衣先安複裏却將直裰緊先上未解下衣不可便卸直裰不得跣脚入浴不可占首座位可以輕輕取湯水莫濺人身若起身取湯水須脚布襴身出浴先著上衣了問訊出作念云願與諸衆生悉皆得清淨誦心經答施主凡示衆牌香匙火筯等物不可拈弄拾得物可掛拾遺牌上出小標示亦得淨髮須守次同火讓老成行住坐臥宜看上流一切謙恭自然無失古本清規諸祖偈頌新學總要禪門寶訓皆可徧覽行學自照骨□出無量須知

坐禪

每日坐禪堂司行者覆方丈首座鳴衆寮前板三下鳴寢堂前板僧衆入堂坐定鳴首座寮前板各三下首座入堂燒香巡堂一匝纔火板響首座先起衆人自便齋後辦道隨意坐禪四更坐禪見入衆篇昏鐘入堂定鐘起抽解至二更二點開枕偃息昏鐘鳴衆人入堂第一段鐘首坐入堂第三段鐘住持入堂鐘絕方巡堂住持未至或不在卽首座巡堂四更先首座巡後住持至巡堂枯禪不打坐禪板宜常究竟晝三夜三收攝身心了徹大事

入室

三八入室叢林定則或不拘時節鳴皷三下住持室內坐侍者問訊立班室外主邊在門限外安拜席大衆各帶小香匣炷香就大香爐大展三拜莫居中央

次鴈行而立迤邐西邊而進不問戒臘先到爲是或後至知事頭首排前行不妨入門先舉左足對住持人問訊轉身禪椅西南角叉手而立俟住持舉話或下語不下語復還中央問訊轉身叉手彼東畔出先舉左足出門外觸禮一拜歸堂參究

請益因緣

今夜欲上方丈請益晚預覆侍者通方丈允定鍾後到侍司同至方丈請益炷香九拜云生死事大望和上開示法要側立諦聽示畢叉炷香觸禮三拜而退

告香

夏前掛搭新人欲求入室請益因緣預先同寮元商議和會參頭一日詣侍司云新歸堂兄弟欲告香煩侍者通報見住持咨禀允即報衆拉香貲三片預先出圖習儀就法堂安排備香爐三隻作一列中設拜席掛普說牌用小紙寫告香二字貼在上衆寮打板三下集衆看多少人排作幾行分東西立定參頭立中央拜席上却暫離位同侍者詣上方請住持人出就座訖參頭歸位問訊獨燒一炷香歸位大展三拜收座具起參頭往住持人前問訊轉身側立西南角云生死事大無常迅速伏望和尚開示因緣住持舉話參頭答三轉語歸位再燒大香依舊還位而立次第東西大衆兩邊迤邐出燒香各依圖來往叉手從前出合掌從後回三人作一上兩邊六人分作三爐燒香一爐二人上香並從中出香爐前燒香罷二人於爐後一人於中香爐兩邊亦如是齊燒香訖各大展三拜起身不收坐具參頭鞠躬問訊叉手云伏望和尚慈悲特垂開示下情不勝感佩之至復退身禮三拜侍者指揮行者打鼓五聲大衆分東西相向而立次知事頭首方出立班住持人普說普說竟知事頭首退大衆依位立參頭歸中央再燒香一片歸元同衆又大展三拜不收坐具進云某等夙生慶幸已蒙和尚慈悲開示法要下情不勝欣躍退身又禮三拜云即日伏惟尊候萬福又退身三拜收坐具起問訊退大衆到法堂謝侍者一拜次謝參頭一拜齋罷方丈特爲衆茶請首座相伴或新入院告香或處請立僧陞堂說了下座同衆拜請次請益告香普說或

揷入金字

就照堂有處坐大參就堂扣板參頭普說結座然後照堂開室其禮數與前入室同或是名德西堂首座尊宿住持人當預令侍者傳語莫勞降尊有處喝免非也告香之禮在人主行或獨禮謝亦可告香畢後隨意打鼓入室過三日後方丈當請大衆藥石襯資隨宜也

朔望巡堂

朔望上堂就座云下座巡堂喫茶首座領衆依圖巡堂一匝至元位立住持入堂燒香歸位知事作一班面聖僧問訊住持巡堂一匝若暫到先隨衆後同侍者在帳後立知事巡將出堂却隨後出侍者歸堂平常燒香喫茶畢收盞鳴退堂鐘三下如不巡堂卽粥罷就座喫茶其三人巡堂見前不再錄

巡寮從東起

堂上掛巡寮牌諸寮掛小牌各安排香卓燭等務要整齊若住持人到立主邊與寮主人事送出本寮衆排寮前立俟住持人行隨後合掌隨過別寮諸寮並訖住持法堂前立大衆過三人作一上轉身問訊住持到諸寮人事詞云伏蒙和尙法駕訪臨下情不勝感激不叙時暄巡寮罷次侍者令行者討綉複茶榜褒香詣首座寮炷香請齋時特爲茶榜貼堂前上間

茶榜式

堂頭和尙今晨齋退就雲堂點茶一中特爲首座暨大衆聊旌 結制　解制　至節　獻歲　或云陳賀 名德人甲 之儀仍請諸知事同垂光伴幸甚

今月　日　侍司　某　敬白

朔望上堂

上堂第一日晚侍者覆住持人次早掛牌令行者報諸寮鳴第一皷首座領衆坐堂二鼓出堂三皷侍者候大衆集打一問訊回身接和尙同上法座侍立捧香匣住持拈香祝聖祝聖訖侍者接香排爐中下座俟住持坐定侍者出班先問訊次兩班西班先從首座位拆歸中央問訊東班從小位拆問訊侍者依元上法座左手拈香回身問訊住持請說法如與節佛生日成道涅槃不應閑叙謝說閑事如解結叙謝普說其大略下座講叢林禮

小參及五日升堂

小參者家訓也五日升堂者警悟參學究竟生死事大衆提點寺中事務只要簡略結夏解夏冬至除夜四小參兩班有褒詞叙謝餘時不必講如新入院日上堂只略叙謝官員諸山施主家中人只夜小參方子細叙謝知事頭首專使遠來或留兩班參罷當具湯菓如或參行者即分付參頭行堂掛牌昏鐘鳴集衆立定請住持出座參頭燒香喝參九拜或住持普說有訓童行道者結座罷行者叉三拜珍重

秉拂

結解冬年四小參住持請秉拂就座宣過次日都寺維那侍者送拂及牌至寮傳方丈旨請受舉掛牌公界安排法座晚下藥石鍾鳴炤道引出佛事下座方丈請湯菓次日茶湯草飯藥石陸續特爲其禮客侍者私管待

入旦過見知客

解卸洗脚畢次客司人事有榜且止若相見叙時暄云欽服道譽日久玆獲參承不勝欣抃相識改此知客云州途岐涉到來不易主人燒香喫茶客起云重承煎點不勝感激主云茶粗慢恐送出次回禮客頭先行開門捲簾報之參首一人左邊出接入人事送亦如之主賓相照自然安樂

求掛搭見侍司

時暄云云欽服雅譽無階瞻敬此者喜獲參覲不勝欣躍揖坐起身稟云新到某等欲得禮拜和尚敢煩侍者通報見住持參頭云請和尚趺座乞容某等炷香禮拜住持辭再云請和尚尊重某等新戒合當炷香展拜幸望慈悲住持堅辭既蒙和尚尊旨即問訊排香左手拈香右手擧紙安左袖中兩展三拜一展云久聞高德崇名無由參拜此來多幸得奉和尚尊顔下情無任感激之至一展云即日謹時恭惟堂頭老師大和尚尊候起居萬福觸禮三拜或處分賓主相看或處據師位相看住持人立參椅前參頭橫一列參頭立於左相看禮數一同就坐喫茶相問答隨意起身謝茶云此日禮當詣函丈禮拜重蒙煎點下情不勝感激住持或隨即回禮或等成項回禮住持

立主邊參頭立客邊入日過內叙時暄云云萬福適
問禮當詣函丈禮拜重蒙降尊下情不勝喜躍住持
回禮衆人齊送晚間藥石即刻伏惟萬福今日重蒙
寵召下情云云就座喫茶侍者燒香湯畢起身謝湯
云重蒙煎點云云抽條藥石次早請茶暄時如前禮
茶罷謝退隨討掛搭云生死事大無常迅速久聞和
尙道風此者特來依棲求一單位幸望慈悲允諾如
第二次討不拘時候隨機變機或下語或上頌若住
持人稍有允意便觸禮一拜求飛頭或送侍司附名
發飛下堂司飛云奉方丈慈旨掛搭某上座今月日
侍司某報堂司某上座某州人事某戒在此發飛頭
首庫司日報上方丈日申堂司客頭行者就日過請
某上座等歸堂人少小掛搭維那簾外主邊揖入觸
禮一拜叙時暄云云萬福某欽服道譽此者特來依
棲左右云云揖坐喫茶茶罷起身禀云適奉方丈慈
旨掛搭某等各人備本名度牒附名維那領命付度
牒一拜上堂曆訖還度牒一拜維那送歸衆寮客頭
報寮首座或大所在有寮主報寮主出引掛搭行禮

寮前鳴板三聲維那主邊揖入寮內觸禮一拜相送
出門外參頭又反過客邊立候寮首座出簾外相接
入觸禮一拜叙時暄云云萬福稔聞道譽無階參拜
此來幸得依棲凡百更仗尊庇喫茶起身參頭禀云
適蒙維那送歸上寮幸慈允答云領尊命參頭列一
行觸禮一拜翻轉主邊一拜首座過客邊一拜寮首
座占主邊對觀音立定參頭依下列一行問訊從主
邊拆訊迤邐巡觀音帳一匝首座依元舊處立定一
問訊又回身客邊一小問訊或處寮主行人事至此
寮首座出人事觸禮一拜叙時暄伏惟寮元禪師尊
候萬福某見前云參頭領衆巡四寮訖客頭執飛詔
寮人事頭首寮相見各有一拜叙時暄伏惟某人萬
福叙別或相識尖相識見前諸寮人事畢到方丈謝
掛搭或住持人受兩展叙時暄伏惟萬福共茲者天
幸重荷收錄得依龍象之末下情云云知事侍者處
人事無拜即叙時暄常禮問訊若大掛搭堂司相看
付度牒訖客頭引至僧堂參頭面聖僧燒一炷香大
展三拜回身一小問訊從首座位巡堂一匝仍舊列

聖僧前問訊即就侍者床第三位少坐片時行者報維那至參頭領衆起身與維那分賓主問訊還度牒一拜參頭番轉主邊又一拜或維那出門前或後門只參頭一人送不出外次客頭行者引至衆寮鳴板人事與前小掛搭項禮數通同歸堂訖晚方丈藥石少敘平常禮見前次日方丈請茶庫司有茶藥石或處隨即回禮或夏前一併回禮知事頭首有回禮三日不得散游祗候茶湯新到歸寮寮首座有特為湯堂司有特為湯

進退請頭首

四更鐘鳴首座領同班到方丈一拜告退喫粥時令行者請某人就方丈喫茶住持親起燒香歸位立定白云舊頭首已退今拜請某人充某職事侍者請與住持人觸禮一拜轉椅喫湯住持分手請者舊一人相伴首座監寺分手餘列兩邊侍者特為燒香首座起身謝湯行者鳴堂前鐘方丈司大衆送頭首歸寮先送首座歸鉢位住持有拜次歸寮人事住持立主邊入簾內觸禮一拜送出交代舊立主邊新客邊一拜又新過主各一拜或諸方名德首座住持升座罷就法座前同大衆禮請後巡寮人事常禮或晚方丈特為湯或庫司湯行禮藥石第二日方丈茶草飯特為仍送茶湯五味東西相照可爾

進退請知事

知事預於第一晚鐘鳴具威儀詣方丈觸禮一拜退職次卑維那打遍食槌訖監寺領同班後門入打槌一下云白大衆昨蒙和尚俾充庫司或云知事今來心力勞倦告退歸堂謹白先去聖僧前問訊次回身住持前問訊兩展三禮歸中聖僧前大展三拜然後巡堂一匝而出粥罷令行者喝請大衆掛鉢請知事侍者聖聖前燒一炷香巡堂一匝不出堂外却住持人面前問訊側身歸右邊立住持人懷中將批子付侍者侍者却回聖僧帳邊立打槌一下云白大衆前知事告退此務不可闕人適奉方丈慈旨今請某充某職事謹白打槌一下侍者令行者請就住持人面前禮一拜再白槌云請知事訖受職人行禮於住持前兩展三拜却從帳後轉面聖僧前大展三拜起身

維那引巡堂一匝至下間行者喝知事禮謝大衆觸禮三拜大衆答拜行者喝請大衆送新知事歸庫新人與住持人事觸禮三拜敘時暄云云交代而退首座大衆人事畢新知事懷香詣方丈謝住持辭則免或觸禮次巡寮點心草飯特爲隨方建立

請侍者

方丈批下堂司須維那請某上座充某侍者維那請喫茶茶罷起燒一炷香稟云適奉方丈慈旨請某人充某侍者允請起身觸禮一拜遂同至方丈維那白住持訖侍者炷香禮拜送歸侍司送舊人歸衆寮與寮首座人事人事畢行者引新舊巡寮若請諸方頭角自和會後付堂司請或就方丈請後報維那人事次方丈禮儀皆主之請新舊頭首知事茶湯喫飯藥石湯藥首座則侍者躬請如下頭首即令行者請齋前點心放參前特爲湯行禮見前次就請藥石昏鐘鳴方丈詣諸寮點湯隨寮各安排祇候住持到寮主位坐行者安排湯盞燈燭照道揖坐侍者燒香第二夜鐘鳴有處都寺亦巡寮點湯都寺即依客邊分賓

界疑身

頭疑領

主禮自起身燒香方丈湯兩班有謝庫司無謝如方丈湯藥入座侍者燒香禮畢不再燒行

念誦 諸般念誦附 堂司須知

三八念誦堂司行者齋罷報掛牌覆方丈參前鳴大鐘集衆立堂前知事上間首座下間大衆依巡堂圖立定住持堂殿燒香侍者隨後或處到堂殿住持燒香禮三拜或處無恐大衆久立將至堂前行者鳴鐘維那候住持人入堂燒香請客侍者堂前請湯先問訊首座巡訖後知事侍者歸位住持將出堂維那方歸中央側立念誦須要緩緩聲朗念初三十三二十三念皇風永扇帝道遐昌佛日增輝法輪常轉伽藍土地護法護人十方施主增福增慧爲上良緣念清淨法界十佛云云初八十八二十八念白大衆如來大師入般涅槃至今皇宋景定四年已得二千二百一十三載隨年增是日已過命亦隨減如少水魚思有何樂汝等當勤精進如救頭然但念無常愼勿放逸伽藍土地護法護人十方施主增福增慧爲如上緣念淸淨法身十佛念罷住持先入依位立定首座頭

衆入堂面聖僧三人一上問訊次回身問訊住持接
巡堂知事後令作一班巡堂就圖坐喫湯湯畢鳴放
參打鍾三下大衆和南住持先出堂首座大衆各出
畢如無喫湯不必巡堂只念誦罷即令行者喝云大
衆免巡堂亦鳴鍾三下大衆和南散

夏前特爲新到茶單狀式

安衆寮前

今晨齋退堂頭和尚就寢堂點茶一中特爲新到首
座伏望衆慈同垂光降幸甚

今月　日　侍司　某　謹白

具名列在后 僉名須眞楷書兩字名謹拜 尊命 晩藥石掛小牌云

堂頭和尚今晩請新掛搭首座藥石

今月　日　客頭行者　某　承準

首座夏前請新到茶狀式

首座比丘某啓取今晨齋退就某處點茶一中特爲
新到首座禪師伏望　衆慈同垂光降

今月　日　首座比丘　某　狀

此後亦列書新到名安衆寮前與衆僉名

今時寫知字　依字非也可寫某　敬領
尊命

寮首座狀式一同若云狀即有皮巳上行禮即與特
爲同

夏前特爲新到茶

庫司同首座一日就照堂安排設位眉帕帳設粥罷
具單狀請式在前行者安排照牌齋罷鳴板依照牌
立定却從四頭頭巡揖坐却歸本位看衆人収足却
起身炷香又隨項頭巡起大項頭或一或二至末位
處當問訊復歸中央小問訊却歸位行茶茶罷起身
與新到叙常禮或庫司客司接後特爲即依前禮

解結人事

上堂罷令行者掇香卓進前都寺首座同挑香或西
堂亦同上有處西堂在先作一項人事兩展三拜一
展云此際安居禁足獲奉巾瓶惟仗和尚法力無諸
難事再展叙時暄云云退身觸禮三拜惟小師侍者
在後禮拜知事歸庫首座領衆到庫觸禮三拜次歸
堂前首座立上間書記同大衆立下間觸禮三拜人

事退依巡堂圖立定名德西堂先歸巡堂位次首座巡遍領衆巡堂一匝歸堂定行者喝云首座禮謝大衆三拜〔喝大衆普同人事〕知事入堂面聖僧大展三拜巡堂一匝歸中間板首立行者喝知事禮謝大行三拜知事出歛堂前鐘住持入堂炷香大展三拜巡堂一匝小師出後門避之住持歸堂立定〔行者喝〕方丈與大衆人事三拜次侍者燒香喫茶

大特爲茶〔榜式在前 侍者具禮請首座〕

齋時長板鳴侍者入堂燒香大展三拜巡堂一匝堂前一同先下間後上間却還中央問訊退若都寺首座請茶行禮則先聖僧後回身住持前問訊次巡堂與前同齋前綉複安排照牌在堂前請知事相伴首座設位住持對面都寺同班前門分手下手知事後門分手鼓鳴侍者堂前候首座入位請首座起請下手上坐送首座至設位回至堂外鳴鍾接方丈入座次燒佛前內外上下間香回本處問訊次首座前問訊回聖僧前過巡堂至門內都寺位住次堂外上下間回立佛前俟行茶將次又首座前問訊勸茶回聖僧前大展三拜巡堂同前次收方丈首座盞首座起至方丈前兩展三拜一云伏承尊慈特賜前點〔云云〕次展云時喧退身觸禮三拜從帳後出前門方丈送出方丈復回入座捧盞侍者燒一炷相伴香却鳴鼓三下首座詣方丈謝或卽法堂如或結夏夜特爲湯禮一同就坐藥石監寺看首座謝湯到本位坐却隨去面前問訊帳後轉歸中央問訊燒香燒香訖先住持人前問訊後首座次上不問堂前常禮行者喝請大衆下鉢藥石藥石罷打鼓三下出堂堂前圖拜

監寺特爲首座首座特爲藏主〔茶禮見前〕

長板鳴燒香巡堂禮及齋罷揖坐燒香行禮不再書只是勸茶大展三拜先首座面前問訊後住持問訊從板頭巡堂一匝茶將次先收和尙首座二分盞知事領同班住持入面前兩展三拜謝茶送和尙先出堂前後送首座堂前觸禮一拜首座特爲藏主亦如是

茶榜式〔湯同請茶早以香詣方丈請〕

庫司今晨齋退就雲堂點茶一中特爲首座曁大衆

聯旌[結制 至節][解制 獻歲]之儀。伏望衆慈同垂光伴。幸甚

今月　日　庫司比丘　某　拜請

首座請茶狀式

首座比丘某今晨齋退就雲堂點茶一中。特爲知藏

或後堂書記禪師暨大衆。聊旌[結制 至節][解制 獻歲]之儀。仍

請諸知事同垂光降。謹狀

今月　日　首座比丘　某　狀

狀請某人　首請比丘　某　謹封

庫司藥石榜式貼堂前下間

庫司今晚就雲堂藥石一中。特爲首座暨大衆聊旌

[結制 至節][解制 獻歲]之儀。伏望衆慈同垂光降。幸甚

今月　日　庫司比丘　某　拜請

方丈若遇解結冬年先書小榜子貼湯榜下

免來晨人事式

來晨結制。廳兩班耆舊法眷小師鄉人道舊。容陞座

罷。就法堂普同人事。不勞過訪。特茲稟聞。切希聰悉

咨稟

諸山相見

如大尊宿到寺。即就安排。依賓主相見。各炷香三拜

次知事頭首大衆并作一頁挑香人事。試□展拜。看

受不受。次侍者炷香展拜。行者喝請知事頭首相伴

喫湯。只是空盞。備禮。或法眷小師侍者炷香展拜。次

當寺參頭行者領衆挑香禮拜。帶來參隨行者人力

就此後拜。主人喫湯罷。知事頭首送安下。分賓主。備

香人事。無拜。叙時暄云云。次知事頭首侍者法眷小

師及相識隨頭問訊。訖。住持同侍者相引巡寮。當晚

特爲湯。係請客。請云。今晚堂頭和尚就寢堂點湯。望

垂開允。無叙時暄。兩班相伴。喫湯。鳴皷。特爲禮見。前

退皷三下。藥石相伴。在人請昏鐘鳴湯菓相伴。次特

爲飯。係庫司請。同侍者到安下處。同炷香一拜。有不

拜。監寺咨請喫飯。侍者就請方丈齋退。特爲點茶。伏

望慈悲開允。相伴隨意請。或法眷小師大展拜。如平

常。諸山即問訊。若法屬相見。卑見尊。當請主翁廟坐。

炷香再拜。若尊見卑。主雖居主。就中央設廟坐。待客

分手。請大耆舊一人相伴。或喫茶。或特爲人事展拜

在人學行。或諸方名德到山。有具狀請陞座。激揚後

學矣

請狀式

具位姓某右某有處住持名有處監寺名敬以來早禮屈舉揚宗
旨開發後學伏望慈悲俯垂攝受謹狀

年　月　日　具位　某人　狀

鍾鼓法則

朝暮大鍾一百八聲啓建滿散念誦接尊官新住持
一通過堂堂前鍾七下退堂放參三下集衆堂前殿上等處各
一通上堂鼓三通入堂報齋辭衆三下齋粥二通普
說告香五下小參秉拂二通施主至兩班接門首鼓
五下動衆接送一通浴鼓三通分次第

專使請住持

請當代到彼先見知客次知事送安下訖却安排疏
帖於寢堂上住持出人事咨稟呈疏帖了炷香大展
三拜知客引諸寮人事如請彼頭首知事耆舊入門
先知客知客引見方丈送安下次往庫司諸寮人事
却同侍者詣方丈咨稟住持某院今請某人住持卽
同却事頭首同詣寮中勸請就法堂安排疏帖主人
先引座升堂下座次新主人拈帖法語與維那宣疏
付書記讀如更下頭首宣讀若未出世人付法衣有
法語新人拈衣披後指法座升座下來與主人人事
某人知事頭首大衆人事次方丈首座同大衆送安
下知客引巡寮後設受請齋山門特爲飯茶發離日
三門頭設位帳設特爲湯禮與特爲諸山茶湯同

專使齋

安排僧堂內新主人與彼主人相對坐如當代不要
排座只專使躬詣禮請寮舍行者請齋時專使堂前
祗候彼主人及新人入堂揖坐燒香先到彼主人次新人
面前問訊然後上下間問訊及堂外再入堂問訊出
堂外喫飯次燒香下襯先主人次新人後僧衆襯訖
問訊行茶約湯瓶出先收住持與新人盞專使直往
後門新人前兩展三拜送出後門次往住持人前亦
兩展一同起身專使送出前門有處先送新人出前
門後送本院住持出堂候主人出問訊訖再入堂燒
一炷相伴香大展三拜巡堂一匝堂外同却歸堂中
央一問訊方收盞鳴皷三下退堂次往方丈庫司謝

若免專使當晚安排槖石彼主人及新人昏鐘鳴湯
菓却請知事頭首相伴

新住持入院

住持入院看何處安泊前通書了者耆舊兩班大衆合
往問訊或新人批帖免則巳知事當取問何日入院
庫司報堂司掛牌至期動法器大衆出三門排班迎
接新人指三門佛殿佛事方歸堂新人面聖僧三拜
維那問訊引巡堂一匝又請歸鉢位一拜出堂詣土
地祖堂有法語次上方丈據座燒香一炷侍者問訊
主人佛事
都寺呈印僃狀安棹上主人看封行者拆封呈主人
就狀書日子押號行者使印付都寺收其印封付衣
鉢侍者收三日內堂司呈度牒

狀式

當寺庫司比丘某等常住圖印一顆申納新命堂頭
大和尚伏候慈旨謹狀
某年某月　日　庫司比丘　狀

退棹知事全班立定燒香問訊兩展三拜辭云重承
和尚光據法筵下情云云答云自慚疎拙云云首座
大衆草賀行者喝請兩班耆舊寢堂獻湯湯罷方丈
少歇點心都寺懷香狀請飯

狀式

當寺庫司比丘某等右某啓取今辰午刻就雲堂僃
飯祇候伏望　尊慈俯賜降重謹狀
狀拜請新命堂頭大和尚某等謹封

諸寮預掛牌上堂少頃侍者覆上堂至法座前專使
燒香行禮主人稟帖提法語付維那讀次拈疏法語
付頭首資次讀畢次指□座法語上法座侍者同上
拈香祝聖祝聖罷拈官員香某人自懷法嗣香就座
侍者下依平常上堂出班兩班立定索話問答提綱
叙謝法座有所在疏帖專使預令行者安排法堂東
邊香卓准備迎主人到彼行禮炷香觸禮三拜呈帖
疏後法座前拈出說禪付宣讀有所免卽拈出主人
陞座下座慶賀人事有處先令行者喝諸山人事次
本院知事頭首西堂同上炷香或兩展二拜免則觸
禮大衆亦然次法眷小師行者隨後逐項挑香展拜

在疑右

人事畢巡寮諸寮衆盡出接送惟大衆則無盡出巡寮畢都寺懷香詣方丈請茶有處有絹素大茶湯榜如無卽具狀請

狀式云

當寺比丘某等在某啓取今辰齋退就雲堂特爲點茶聊伸陳賀之儀伏望尊慈俯垂光降謹狀

年　月　日　比丘某等狀

茶罷都寺領同班謝展禮見前次若有特爲茶湯請頭首相伴衆知事行禮具照牌僧堂前大衆立定鳴堂前鍾接住持入堂歸位問訊帳後轉行禮與特爲禮同見前不再錄茶將次先收主人一分盞都寺同班兩展謝送出復歸堂燒一炷相伴香鳴皷三下退堂入院之後禮及法則提點常住在主人舉行

諸方尊宿遺書到

專使持書到寺先見知客次往侍司引見住持常禮茶罷起身燒香通遺書及遺囑何物方丈令行者請兩班茶告以某人迁化開書讀畢點湯送安下次巡寮方丈親分付書記祭文報庫司安排祭食次日法堂西序設位粥罷陞座座前住持少立專使進前燒香呈遺書住持接書香上熏令侍者付維那宣後登座說法說法畢下座燒香舉哀三兩聲如平常無舉哀點茶湯獻食維那問訊出班燒香住持拈香次兩班拈香拈香畢維那宣祭文舉經回向就此看輕重或法眷故舊或小師人等相慰人事却備管待專使衬施在人多寡

當代住持迁化

尊宿迁化當預先請知事頭首抄劄分曉書僞分付庫司一行人主事遺囑寫諸山書安排法堂西畔先淨髮沐浴著衣趺座入龕請一尊宿移龕移龕定鳴鍾集衆諷經龕安西邊中央法座上掛眞有佛事中安排供養東邊安排床帳臥具衣架手巾法衣香卓等遂發遺書去諸山請當寺首座作喪主或外請人大衆接或山門祭文別請喪司書記及掌財一項人主其後事其念誦等儀具載堂司須知

報訃狀式

某寺喪司比丘某右某啓山門不幸今月某日堂頭

和尙遷以歸眞謹以訃告謹狀

年月　日　喪司比丘　某　狀

可漏　狀申　某人　比丘　某　謹封

遺書式

住山無補依鄰壁之輝光揣已奚堪了世緣之幻夢莫諸面別但切心馳更祈佛日以揮戈頓使宗風而益有在人勿拘此

介石璞和尙遺書上傳宰免補助古田靈佛

偶應微緣來托棠陰之庇俄驚大幻去先薤露之晞念生平三處住持於常住一毫無取衣盂單薄道具蕭疎願錙補助之需以表慈仁之政名哲自保無令任怨以害身果報非虛更冀當官而植福垂死有請叙別無階益遠台光伏惟珍重　加定年間傳宰覽

捨俸助彼事求　免補助等

維那須知

隨機應變嘆佛疏語淸規具載職事詳悉僧堂後架衆寮洛司淨所延壽堂塔所皆主之住持出入公界參賀侯歸掛牌報衆祇接如免卽上方丈問訊掛搭請假及亡僧事須皆子細毋令外議調和上下得人喜敬是名悅衆

聖節佛殿念誦

切以皇風永扇帝道遐昌當樞星繞電之時適誕月屆晨之際敬莄淸衆恭詣寶方誦諸佛之洪名祝一人之睿筭念淸淨　上來念誦洪因祝延　今上皇帝聖壽無疆金剛無量壽佛諸尊

出班拈香庫司先安排香

維那先立爐前東畔揖住持拈香侍者捧匣次兩班進佛生日成道涅槃祝聖不回身問訊拈香了行者喝展拜其土地前巳下處有回身請香

啓建滿散　浴佛四月八日　成道十二月初八　涅槃二月十五

第一晩報衆來早具威儀次早升堂下大殿點茶湯出班拈香嘆佛隨件改　宣疏知客過手爐住持跪接侍者跪進香次舉經回向散浴佛偈我今灌沐諸如來淨智莊嚴功德聚五濁衆生令離垢同證如來淨法身

楞嚴會無出班拈香

結夏念誦

切以薰風扇野炎帝司方當覺皇結制之辰是釋氏護生之日躬裒大衆肅詣靈祠誦持萬德洪名回向合堂眞宰欲祈加護得遂安居仰憑大衆念十佛云云

上來念誦功德祝獻當山土地云云護伽藍神合堂眞宰伏願神功叶贊發輝有利之勳梵苑昌隆永錫無私之慶再念十方三世云云

解夏

金風扇野白帝司方當覺皇解制之辰乃法歲周圓之日九旬無難一衆咸安誦持諸佛洪名仰答合堂眞宰伏願見同前

至節

時當惡歲節屆書雲是一陽來復之初乃萬物發生之始云云

除夜

東皇布令北斗回杓當七十二候以云周乃三十六旬之告畢

凡遇三八念誦大衆依念誦圖立定俟住持人入堂燒香出却念十佛微細禮數見前三八念誦項分曉不再舉如當夜小參不打放參鐘

大帳年供帳式

預令行者買紙寫狀式貼堂前下間須寫三本一本州一本縣一本堂司隨方立例

某寺散僧某今蒙官司括責某年分大僧文帳事須至供申者右某本貫某州某縣人事俗姓某爲戶見年幾歲昨於某年買某字號度牒□道禮某寺某爲師於某年某月某日恭遇某聖節開壇受戒請到六念戒牒至某年文帳在某處供申所供在前並皆詣實謹狀

某年月　日　散僧　某號狀

祖忌　達磨忌十月初五出傳灯

堂司具疏先覆方丈首座安排香花等供養或昏鐘鳴念誦諷經或齋前如不念誦只出班燒香舉經拈香不回身

念誦

悲願深重大道難名幸忝潤於餘波致有光於後裔
適屆眞常之日恭陳追慕之儀仰憑淸衆念十佛云
云　擧經回向如常
上來念誦酬經伏爲開山某祖師上酬慈蔭再念十
方　次日諷經回向伏願在人

病僧念誦

切以毗耶居士猶陳問疾之因牛山祖師尙有縈風
之果是日卽有病僧某偶沾微恙遂□□綿累服藥
而未痊慮幻軀之匪實謹裒淸衆和合同音諷諸佛
之洪名掃病魔而退舍仰憑尊衆念淸淨法身云
上來念誦伏爲病僧某人祈保平安伏願諸緣未斷
卽遂康寧大數難逃早生安養又一心淸淨四大輕
安壽命與慧命延長色身與法身堅固念云云

尊宿大夜

白大衆堂頭和尙旣歸眞寂衆失所依但念無常切
勿放逸恭裒大衆肅詣龕幃諷持諸佛洪名上資尊
靈覺路仰憑大衆念擧大悲呪　上來念誦諷經
功德資助尊靈莊嚴報地伏願隨意

次知客接擧楞嚴鄕人法眷上祭諷經隨意　擧
龕常云　山頭念誦切以雙趺示相紹靈鷲之遺規隻履
西歸儼少林之垂範全機隱顯成法始終仰憑大衆
念十佛資助尊靈稱揚十念西方
上來稱揚寶號恭贊化權惟願體極光宗品位頓超
於佛祖用開儀範悲心感格於人天收幻化之百骸
入火光之三昧茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南
聖衆

尊宿住持唱衣

留衣表信乃列祖之垂規以法破慳寔先聖之儀範
今茲估唱用表無常仰憑大衆念念捉衣佛事唱畢
上來唱衣念誦功德伏爲某人資助覺靈莊嚴
報地念十方三世云云　或念伏願隨意

平僧大夜念誦大夜維那念誦稱之者兩字名餘回向一字名

切以生死交謝寒暑迭迁其來也電擊長空其去也
波澄大海是日卽有新圓寂某人生緣旣盡大命俄
迁了諸行之無常乃寂滅而爲樂恭裒大衆肅詣龕
幃諷諸佛之洪名薦淸魂於覺路仰憑大衆念淸淨

法身十佛云云　舉經

上來念誦諷經功德伏爲某人莊嚴覺路伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛受一生之記再念云云　舉龕念誦出喪

將舉靈龕赴茶毗之盛禮仰憑尊衆誦諸佛之洪名用表攀違上資覺路念佛云云

山頭念誦

切以是日卽有新圓寂某人旣隨緣而順寂乃依法以茶毗焚百年行道之身入一路涅槃之境仰憑尊衆資助覺靈稱揚十念

上來稱揚聖號資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌自心之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆　舉大悲呪回向　上來云　次楞嚴呪

唱衣念誦

鳴堂前鐘集衆定維那鳴磬一聲云浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑尊衆念十佛云　打磬白衆

夫唱衣之法蓋稟常規新舊短長自宜照顧錢須足陌無以新錫相兼磬聲斷後不得反悔謹白唱衣竟乃云上來□□唱衣念誦功德回向新圓寂某人資助覺靈往生淨土再勞大衆念十方云云佛事預請送亡白槌巡堂門外俟柴衆喪後行諷經一切具前隨分盡禮遍相結緣

沙彌受戒文

行者初請得度牒以箱複托呈本師幷知事頭首各禮謝三拜選日剃度維那司請受戒一人隔宿剃頭留頂心候本師剃是日僧堂或法堂上安排設戒師高座前鋪氈席香案上用手爐淨瓶戒文幷界方二條又相對戒師設作梵闍梨座幷磬一口如在法堂上卽別安聖像香花供養棹子三隻箱複一面一安袈裟一安度牒一安稱資在聖僧或聖像前列之堂下安排拜席一領事辦集衆若用法事迎引從童行堂至土地堂反大殿然後入信堂內剃頭行者諸處各禮三拜剃頭行者卽從僧堂前祇候大衆集定戒師二闍梨於聖像前大展三拜訖戒師作梵闍梨就座乃入法事請引請闍梨於戒師前大展禮三拜胡跪合掌

戒師問引請答

僧集否(集)已和合否(和合)僧今和合何所作爲(爲當院行者某甲剃頭受戒)

可爾

引請闍梨(收坐具起引行者入堂)

行者(於聖像前禮三拜聞磬聲禮聞磬聲起又禮戒師三拜胡跪合掌)

引請闍梨(作優波離梵如不能師作云何梵) 云何於此經究竟到彼岸願佛開微密(呪香)廣爲衆生說爲剃頭受戒者說

戒師(聞梵聲秉爐至微密處呪香幷薰顯戒文云) 戒香定香慧香解脫香解脫知見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法無量僧見聞普薰證常樂一切衆生亦如是

戒師(梵終疊云) 爲剃頭受戒者說即將今晨開啓剃頭受戒功德迴向皇帝萬歲臣統千秋天下太平法輪常轉龍天土地增益威光護法護人無諸難事十方施主福壽莊嚴合道場人身心安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三塗八難咸脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑尊衆念淸淨法身云云至摩訶般若波羅蜜

引請闍梨(秉爐云請師言句汝合自陳汝若不能隨我聲道至某甲受稱名) 大德一心念我某甲今請大德爲我作剃頭受戒阿闍梨我依大德故得剃頭受戒慈愍故(三說第三疊慈愍故三遍)

行者(第一第二第三各小禮三拜又三禮三拜胡跪合掌)

善男子(每呼善男子即當應諾) 世源湛寂法海淵深迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲專妙道無越出家放曠喻如虛空淸淨同於皎月修行緣具道果非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於項上掛蛛網於眉間修寂滅而證眞常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道六代祖師阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無爲眞是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此座想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也

引請闍梨(收坐具起引行者同問訊出堂)

行者(於堂下拜辭國王父母撿俗服着直裰訖引請闍梨引於聖像前禮三拜就戒師座一禮)

一拜近前胡跪合掌

戒師誦偈執瓶水灌頂并剃髮少許傍僧同誦

善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹

希有難思議 三說沙彌退身禮一拜

引請闍黎 引行者於本師座前禮一拜近前胡跪合掌

本師執刀云最後一結謂之周羅唯佛一人乃能斷之我今為汝除去頂髮汝今許否答曰可留本師云仰大衆同聲誦落髮偈

毀形守志節　割愛辭所親　出家弘聖道

誓度一切人 三說退身禮一拜復於師前胡跪合掌

本師持袈裟誦偈云

大哉解脫服　無相福田衣　披奉如來戒

廣度諸衆生 一說付之

沙彌披袈裟訖 禮本師三拜禮聖像三拜禮戒師三拜胡跪合掌

引請闍黎 亦展坐具胡跪合掌

善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方得事近大僧次受沙彌十戒乃可同僧利養事在尊誠不宜慢易我今為汝召請三寶證明佛事

黎以至十戒意

恭請無邊佛寶海藏金文十地三賢五果四向同垂感降共作證明 三說

善男子欲求歸戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔

我昔所造諸惡業　皆因無始貪嗔癡

從身口意之所生　一切我今皆懺悔

善男子汝既淨治身口意業次應歸依佛法僧寶

歸依佛　歸依法　歸依僧　歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊　歸依僧衆中尊　歸依佛竟

歸依法竟　歸依僧竟

如來至尊等正覺是我導師我今歸依從今已去稱佛為師更不歸依邪魔外道慈愍故 三說第三疊慈愍故三遍

沙彌 第一第二第三各小禮一拜一大禮三拜胡跪合掌

善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒

〇不殺生

〇不偷盜

盡形受○不淫欲○是五戒相汝能持否答云能持

○不妄語

○不飮酒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持否答云能持三問三答

是事如是持

沙彌大禮三拜胡跪合掌

善男子五戒爲入法之初因出三塗之元首次受沙彌十戒卽形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙彌應當頂受

○不殺生○不花鬘瓔珞香油塗身

○不偸盜○不歌舞作唱故往觀聽

盡形受○不淫欲○不坐臥高廣大床

○不妄語○不非時食

○不飮酒○不捉金銀錢寶

已上十事是沙彌戒汝能持否答云能持

上來十支淨戒一一不得犯汝能持否答云能持三問三答

是事如是持

沙彌大禮三拜胡跪合掌

善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尙阿闍黎一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取布素不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身好音邪色一無視聽徐言持正勿宣人短儻有爭者兩說和合男女有別草木無傷非賢不友非聖不宗法服應器常與人俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中增長正業菩提心而不退般若智以長明普度衆生期成正覺用心如此眞佛弟子

作梵闍黎作神仙梵云 神仙五通人作者於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒利益稽首禮諸佛

戒師問梵聲秉爐至梵終回向云 上來剃頭受戒先用回向堂頭和尙常爲苦海津梁執事高人永作法門梁棟合堂淸衆同乘般若之舟剃頭沙彌速至菩提之岸四恩總報三有齊資法界衆生同圓種智爲如上緣念十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅

磬

作梵闍黎鳴磬云處世界。如虛空。如蓮花。不著水。
心淸淨超於彼。稽首禮無上尊
歸依佛。得菩提道。心常不退
歸依法。薩般若。得大總持門
歸依僧。息諍論。同入和合海
上來剃頭受戒功德。無限殊勝。良因。散周沙界。和南
聖衆
引請闍梨聞處世界收坐具起令沙彌禮拜
戒師同闍梨於聖像前。大展三拜。出堂外。立僧堂前。
鳴小鐘三下。大衆下堂。各具威儀。於法堂上禮賀住
持人如法堂上剃頭卽於法堂內禮賀
戒師二闍梨一展□稟差受戒不敢固辭入事荒□□淹尊重下情無任皇恐之至又一展敍寒伏喧惟和尙尊體起居萬福仍又禮三拜住持人云此者沙彌受戒有煩證明卽容諸寮陳謝
侍者小師禮賀。大展三拜云沙彌得度學衆同歡仰對尊慈倍深喜躍又三拜敍時喧又禮三拜也
知事大衆歸寮。各具香。少排立祇候。是時大衆
纔退。沙彌禮三拜云叨員頂相幸掛田衣遂脫塵牢永拋愛網下情無任感激之至三禮敍寒喧又禮三拜住持人巡寮過乃禮知事頭首戒師闍梨幷諸法眷
謝大戒詞萬歲天恩合節時啓竊蚕三歸羯磨既員已登成品此蓋某人宿承佛記曾度羣迷時將槃草之心上答浮囊之賜下情無任感激之至

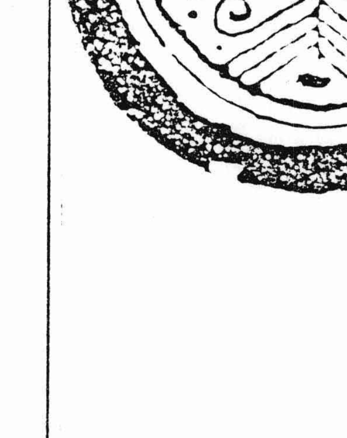
續附

送亡

維那打遍食槌訖。再一下云。白大衆。粥罷普請送亡
僧。除守寮直堂外。並皆齋赴。又打槌一下云。謹白巡
堂內外一匝。排辦訖。打鍾集衆。念誦回向訖。就龕炷
香。請起龕佛事。次門前中央立。舉經分兩邊行。衆執
柴。龕後送等事具前

受大戒回參堂

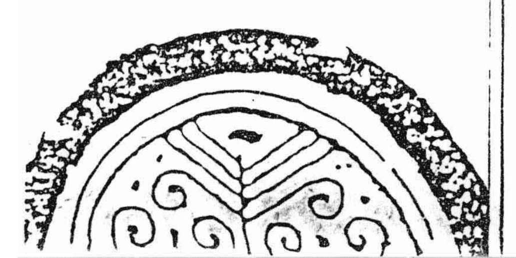
長板鳴。入門燒香禮三拜。未收坐具。進前躬身云。某
等茲者。叨逢聖澤。獲厠僧倫。幸戒品□周。圓托慈
而普覆。下情無任感激之至。退禮三拜。又進云。郎辰
伏惟首座大衆禪師尊候萬福。又三拜。起至住持前。
巡堂一匝。次詣堂司掛搭

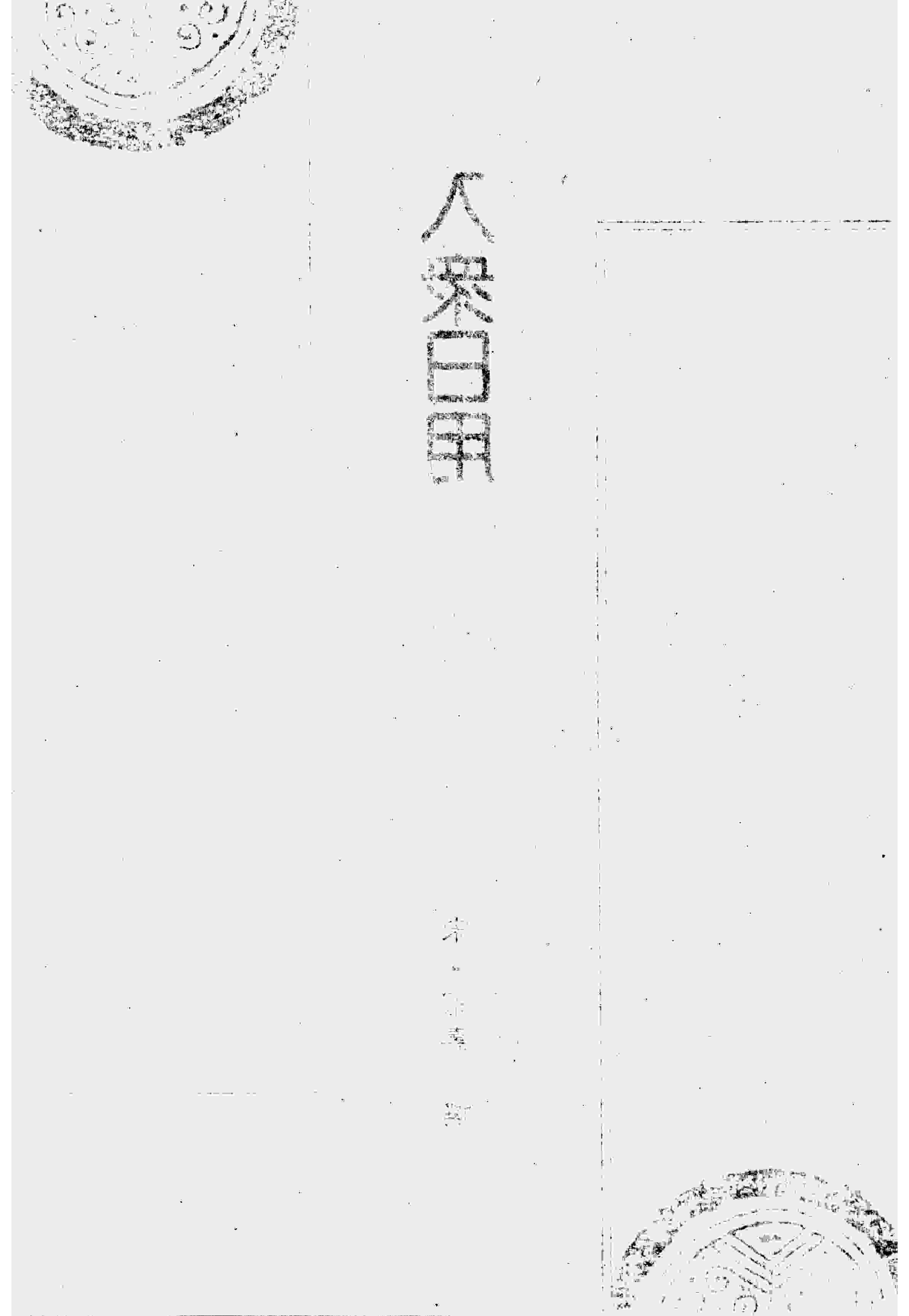

入衆日用

宋・宗壽 撰

人衆日用

宋 [illegible]

入衆日用　無量壽禪師日用小淸規

出塵離俗圓頂方袍大率經歷叢林切要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀雖是善友良朋詎肯深錐痛劄循襲成弊改革固難致令叢席荒凉轉使人心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈見成指模原始要終從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究已明心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人庶幾不負出家身心亦抑同報佛祖恩德謹具于后

入衆之法　睡不在人前起不落人後須是五更鏡未鳴輕輕擡身先起將枕子安脚下未用摺恐響驚鄰單抖擻精神將被裹身端坐不得扇風令人動念覺得困來却將被推脚下轉身將手巾下床手巾搭左手想念偈云

從朝寅旦直至暮　一切衆生自回互
若於脚下喪身形　願汝即時生淨土

輕手揭簾出後架不得拖鞋不得咳嗽作聲古云揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋輕手取桶洗面水不宜多使齒藥時右手點一次揩左邊左手點一次揩右邊不得兩手再醮恐有牙宣口氣過人嗽口吐水時須低頭以手引下不得直腰吐水濺鄰桶不得洗頭有四件自他不利一汚桶二汚手巾是他人不利三枯髮四損眼是自己不利不得鼻孔內作聲不得高聲嘔吐古云五更洗面本爲修行嘔吐拖盆喧堂聒衆拭面歸堂若在上間左脚先入若在下間右脚先入歸被位將眠單收一半坐定若換直裰須將新者先覆身上不得露白不得扇風燒香禮拜宜於鐘未鳴時披袈裟先合掌頂戴念偈云

善哉解脫服　無相福田衣　我今頂戴受
世世常得披

摺袈裟先摺搭手處後解環不得以口啣袈裟不得以頷勾袈裟摺了亦當問訊而去如堂殿禮拜不得占中央妨住持人來不得出聲念佛不得行人頭邊過須行後面空處五更鐘鳴住持幷首座坐堂不得從前門出入開小靜方摺被拗枕子摺被之法先尋

兩角以手理伸向前面先摺一半次摺身前一半不得橫占鄰單處所不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉不得背入上肩乃左肩也若前門從南頰入不得行北頰幷中央蓋尊住持人也木魚響不得入堂或令行者取鉢堂外坐或歸衆寮入堂歸鉢位低躬問訊上中下座若已先坐上中下座來須合掌古云不敬上中下座婆羅門聚會無殊聞長板鳴下鉢遶身正起立定然後轉身亦要須上肩合掌取鉢一手托鉢一手解鉤左手提轉身令正蹲身放鉢免將腰背撞人堂前鐘鳴下床問訊但是迎住持人不須將手左右搖拽下床時須近前問訊莫令袈裟搭床弦上仍須低細上床不得頓身取鉢安坐前聞槌聲合掌想念偈云

佛生迦毗羅　成道摩竭陀　說法波羅奈
入滅俱絺羅

展鉢之法　先合掌想念偈

如來應量器　我今得敷展　願共一切衆
等三輪空寂

然後解複帕展淨巾覆膝帕子摺轉三角向下莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手頭指拼取鐼子從小次第展之不得敲磕作聲仍護第四指第五指爲觸指不得用鉢拭摺令小幷匙筯袋近身橫放入則先匙出則先筯手把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鐼縫中出半寸許盛生飯不得以匙筯出生飯不過七粒太少爲慳食維那念佛時合掌手指不得參差須當胷高低得所不得以手托口邊古云參差合掌不當胷十指交加揷鼻中拖履揭簾無款細嘔聲泄氣逞英雄兩手捧鉢受食想念偈云

若受食時　當願衆生　禪悅爲食　法喜充滿

或多或少卽以右手起止之聞遍食槌看上下肩以面相朝挹食不得正面以手搖兩邊挹罷作五觀想云

一計工多少量彼來處　二忖己德行全缺應供
三防心離過貪等爲宗　四正似良藥爲療形枯
五爲成道業應受此食

出生偈云

汝等鬼神衆　我今施汝供　此食遍十方

一切鬼神共

喫食之法　將食就口不得將口就食取鉢放鉢幷匙筯不得有聲不得咳嗽不得搐鼻涕若噴嚏當以衣袖掩鼻不得抓頭恐風屑落隣鉢中不得以手挑牙不得嚼食啜羹作聲不得鉢中央挑飯不得大團食不得張口待食不得遺落飯食不得手把散飯食如有菜滓安鉢後屏處不得以風扇鄰位如自己怕風卽白維那於堂外坐不得以手枕膝上隨量受食不得請折不得將頭鉢盛濕食不得將羹汁頭鉢內淘飯不得挑菜頭鉢內和飯喫食時須看上下不得太緩未再請不得刷鉢盂不得吮鉢刷作聲食未至不得生煩惱古云猷猷內顧起悲嗔念食吞津咳嗽頻漉粥啜羹包滿口開單展鉢響諸隣洗鉢以頭鉢盛水次第洗鐼子不得於頭鉢內洗匙筯幷鐼子仍屈第四第五指不得灌漱作聲不得吐水鉢中不得先盛熟水洗鉢未折水不得先收盖膝巾不得以膝巾拭汗不煎以餘水瀝地上想念折水偈

我此洗鉢水　如天甘露味　施汝諸鬼衆

悉令得飽滿　唵摩休羅細娑訶

收鉢以兩手頭指拼定次第而入複畢合掌想念食畢偈云

飯食訖已色力充　威震十方三世雄

迴因轉果不在念　一切衆生獲神通

寮前板鳴歸寮問訊不歸謂輕侮大衆入門歸位如僧堂中法立定候寮主燒香畢問訊上下若有茶就坐不得垂衣不得聚頭語笑不得隻手揖人不得包藏茶末古云登床宴坐不可垂衣隻手揖人是何道理私藏茶末取笑傍觀時中鄰案道人切忌交頭接耳茶罷或看經不得長展經謂二面也不得手把經寮中行不得垂經帶不得出聲不待背靠板頭看經古云出聲持誦吵噪稠人靠背板頭輕欺大衆預先出寮莫待打坐禪板若抽脫古例破五條以淨巾搭左手解條繫竿竿上脫挂子直裰令齊整以手巾繫定仍懸手巾尺許作記認不得語笑不得在外催促

右手提水入厠換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三
下警嗽糞鬼蹲身須正不得努氣作聲不得涕唾不
得隔壁共人語話古云戸扃只合輕彈指人擁那堪
亂作聲入處用籌分觸淨出時須水忌縱橫不得以
水澆兩邊左手洗淨護大指第二指第三指不得多
使籌子古云浴湯少使籌子休拈有者使了以水洗
之安側邊空處人多妨衆不宜長久淨桶安舊處以
乾手安內衣入袴古以乾手開門以右手提桶出不
得以濕手拏門扇幷門頰上右手挑灰後挑土不得
以濕手拏灰土不得吐唾和泥土洗手然後用皂角
洗至肘前須一一念入厠眞言用水盟漱律中小遺
亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火板未鳴不得先歸寮
齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得開函櫃如有
急切白主事人寮中白寮主堂中白聖僧侍者齋罷
僧堂內不得聚頭說話不得在僧堂內看經看册子
不得上下間行道不得穿堂直過不得席上穿錢不
得床前垂脚坐床前一尺爲三淨地　一展鉢　二
安袈裟　三頭所向　不得床上行不得跪膝開函

櫃不得脚踏床緣下地草履五條游山不得經行佛
殿法堂古云衩衣登殿草履游山莫踐法堂回互著
宿不得赤脚著僧鞋不得把手共行說世諦是非古
云別了雙親棄本師訪尋知識擬何爲不會說著宗
門事白首無成過在誰不得殿前倚靠欄干不得猖
狂急走古云行須緩步習馬勝之威儀語要低聲學
波離之軌範不得佛殿閑行古云無事不須登寶殿
等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河沙福也
傾齋後漿洗衣服不得衩袒不得傾湯瓶泡衣竹竿
熨斗使了安元處洗脚板響不得爭奪脚桶有瘡疥
卽隨後泡洗或將桶於屛處洗免衆動念莫待打坐
堂板次第歸堂坐禪放參以眠單半展寮前板響卽
時轉身向外須當及時赴衆小板鳴不得入堂不得
於堂外立住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石
各就案位不得先起盛食不得高聲呼索粥飯鹽醋
之類食罷出寮不得出三門不得入小寮不得衩衣
歸僧堂幷廊下行不得候打板出寮昏鐘鳴卽合掌
念偈云

聞鐘聲　煩惱輕　智慧長　菩提生
離地獄　出火坑　願成佛　度衆生

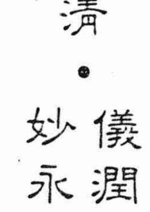
須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不得與鄰單床上語話鄰單生疎當以善言誘諭不得生嫌惡心未打定鐘不得於前門出入首座枕不若響火鈴過時方許開燒香禮拜須待更深衆人未睡不得先睡衆人未起須當先起起坐不得驚動鄰單睡須右脇不得仰臥仰爲屍睡覆爲婬睡多惡夢以被巾裹袈裟安枕前今人多安脚下於理不便如遇入浴浴具携右手入下間門閫內問訊歸空處挹左右人畢先以五條手巾掛筅竿上展浴複取出浴具放一邊解上衣不可便卸却直裰先脫下面衣裳以脚巾圍身繫浴裙將裩袴捲摺安複內次脫直裰五條作一處將手巾繫於竿上無手巾以條繫古云三通浴鼓入堂時觸淨須分上下衣却脫其餘衣服作一複覆轉放不得亦脚趍浴須著屐子於下間空處舀水不得占頭首老宿坐處謂上間也不得以湯水濺人身上不得將桶地上泡脚不得浴室內小遺幷洗僻處不得將脚閣桶上不得語笑不得槽上揩脚不得戽水不得起身掇桶澆身恐水濺左右前後人須當遮護渾身不得多用浴湯脚巾不得離身有脚巾不入桶者或有瘡或洗灸瘡或使疥藥宜隨後入浴不得以兩邊公界手巾拭頭面浴室手巾係著衣後淨手披挂子出浴挹左右先著上分衣幷直裰都遮卽著下分衣解浴裙以脚巾展裙內恐濕浴複手巾携左手不得以濕脚巾搭手上揖左右出看設浴施主名字隨意課誦經呪回向寒月向火先坐爐上然後轉身入爐問訊方坐有處脫鞋在外不得弄香匙火筯不得撥火不得聚頭說話不得煨點心等物不得灸鞋臭焙脚絣衣裳等皆不許不得攪起直裰露袴口不得吐唾幷彈垢膩於火爐中

如前所集一日事件衆中威儀非敢聞於老成聊以誘於初學升堂入室小參諷經念誦巡寮解結人事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則淸規既已具載尊宿各有明文不再備陳徒爲贅語己巳嘉定二年佛生日集千龜峯首座寮比丘宗壽謹識　終

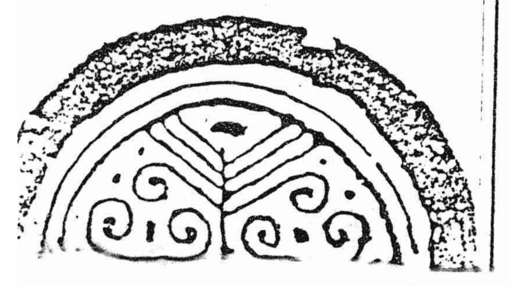

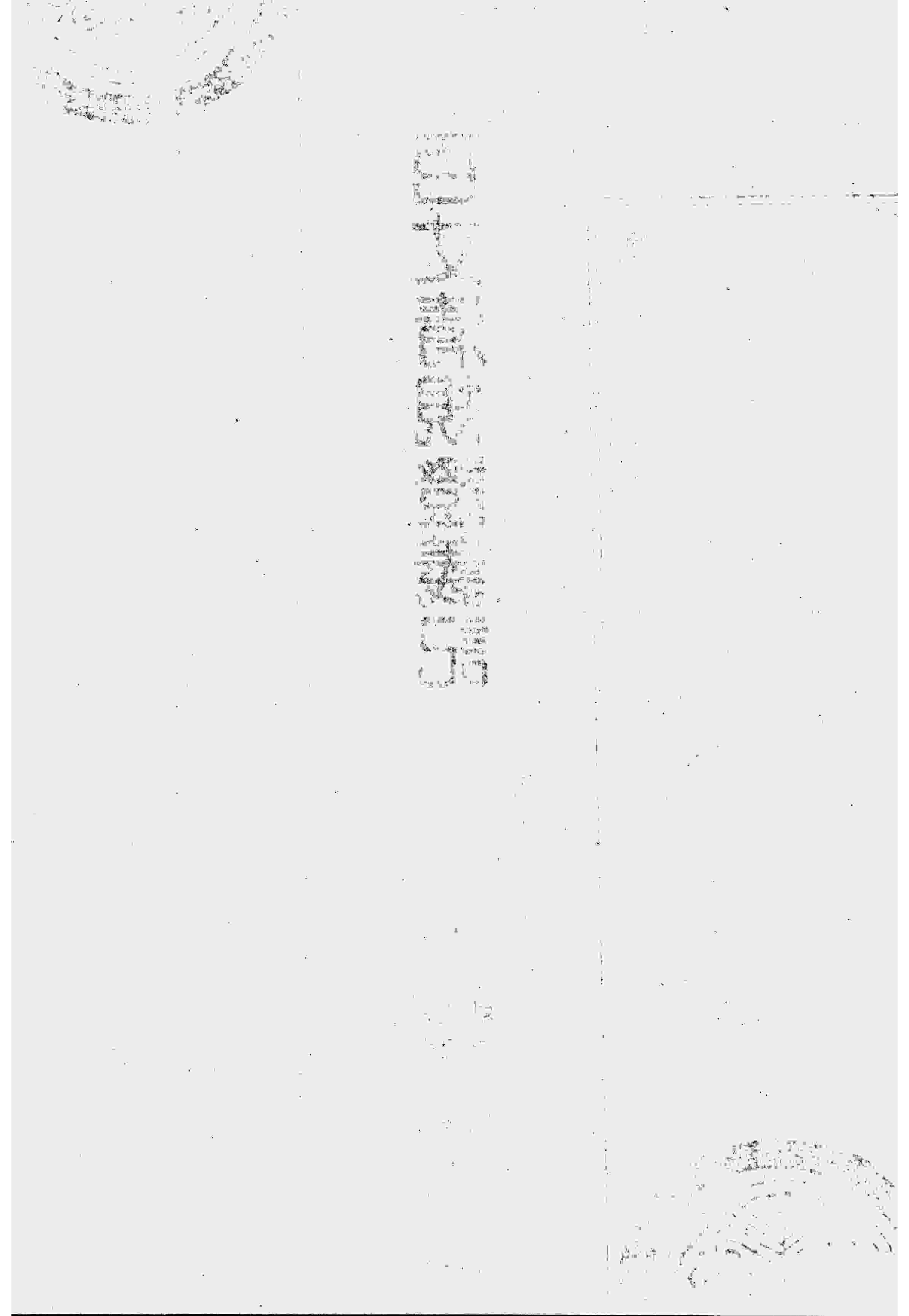
百丈清規證義記

清・儀潤 述

妙永 校

百丈海禪師贊

巍巍大雄峰　全是黃金鑄　一喝三日聾
牙爪從茲露　撥轉野狐禪　分付下堂句
引出赤鬚髯　聖賢俱罔措

百丈清規原序

翰林學士開國侯　楊億　述

百丈大智禪師以禪宗肇自少室至曹溪以來多居律寺雖列別院然於說法住持未合規度故常爾介懷乃曰佛祖之道欲誕布化元冀來際不泯者豈當與諸部阿笈摩教爲隨行耶或曰瑜伽論瓔珞經是大乘戒律胡不依隨哉師曰吾所宗非局大小乘非異大小乘當博約折中設於制範務其宜也於是創意別立禪居凡具道眼者有可尊之德號曰長老如西域道高臘長呼阿闍黎等之謂也卽爲教化主處於方丈同淨名之室非私寢之室也不立餘殿先樹法堂者表佛祖親囑受當代爲尊也所裒學衆無多少無高下盡入僧堂依夏次安排設長連牀施椸架掛搭道具臥必斜枕牀唇右脇吉祥睡者以其坐禪既久略偃息而已具四威儀也除入室請益任學者勤怠或上或下不拘常準其合院大衆朝參夕聚長者上堂陞座主事徒衆雁立側聆賓主問酬激揚宗要者示依法而住也齋粥隨宜二時均遍者務於節儉表法食雙運也行普請法上下均力也置十務寮舍每用首領一人管多人營事令各司其局也或有假號竊形混於淸衆別致喧撓之事卽當維那檢擧抽下本位掛搭擯令出院者貴安淸衆也或彼有所犯集衆公議行責卽以拄杖杖之遺逐從偏門而出者示恥辱也詳此一條制有四益一不汚淸衆生恭信故二不毀僧形循佛制故三不擾公門省獄訟故四不泄於外護宗綱故大衆同居聖凡孰辨且如來應世尚有六羣之黨況今像末豈得全無但見一僧有過便雷例譏誚殊不知輕衆壞法其損甚大今禪門若稍無妨害者宜依百丈叢林規式量事區分且立法防姦不爲賢士然寧可有格無犯不可有犯無教惟大智禪師護法之益其大矣哉禪門獨行自此

老始清規大要遍示後學令不忘本也其諸軌度集
詳備也億叨眷旨刪定傳燈成書圖進因爲序引

清規證義記序

國家治民律及例也佛祖範僧戒律清規也釋律類
儒律唯佛說而無餘說也清規同世例從祖述而取
合宜也然清規始於梁僧法雲住光宅寺奉詔所制
今逸梁而著唐者梁時禪教未盛至唐法備僧盛百
丈重集故特彰其名也全部九章初祝釐乃稱慶攄
誠之義次報恩皆裕民福國之心次報本飲水知源
次尊祖承恩追遠次住持明出令行止之重次兩序
列各執分任之宜次大衆詳六和止作共持次節臘
遵佛制結解應時末殿法器人天號令於是乎在叓
綴水陸清規會入儀軌以廣流通大哉天下師表唯
百丈大智一人而巳本山闍記云佛之道以達磨而
明佛之事以百丈而備雖世殊事異張弛不一文質
損益之間或不能不變通以盡利至於宏綱巨目未
有不取法於茲規者惜乎流傳旣久眞僞雜糅又以
佛法秋衰戒律寖廢嗟此清規勢將高擱救時之弊
莫急於斯矣儀潤於是參閱諸本唯此最妙見其綱
目與藏本同又與列祖提綱目錄相合文簡而明義
微而著事理圓融旣醇且備詢爲利鈍均益時地不
礙者矣然恐初學未詳復引古德成言疏通而證明
之使文之要義愈顯名曰百丈叢林清規證義記其
著述緣起詳凡例元義中書成蒙諸仁者付梓流通
謹序簡端以告時賢云爾

道光三年歲次癸未解夏自恣日苾芻儀潤源洪書
於苕上迴龍眞寂寺之耆舊寮

百丈清規條例大備能行者間有之精此義者絕少
或謂但具事儀無理學深談抑知護戒之類非理趣
之不可思議乎或謂辭富事多而難記憶抑知九門
之中具一切法猶嫌簡少敢刪煩乎是書大槩惟止
作二持止持如武庫兵卒之宜備作持如文廟禮樂
之莫遺特文淺義深未可爲粗浮者道也仁和芝塘
沈徵士以眞寂比邱源洪法師所著證義記見示觀

其涉獵內典薈萃成書末附水陸儀軌凡隱含關鍵處無不搜剔科儀闡明義蘊俾讀者開卷了然誠佛祖救世之宏文衆生普度之寶筏也已

欽命浙江副都統署將軍事加三級長白松齡序

癸未冬余友沈芝塘徵君以源洪師所著清規證義記囑余叙讀之知能深契夫明心見性之理宜其海內聞名久爲當代推重是書爲佛祖遺規剖晰叢林當用之事最精且備依此行持得有紀律儼然靈山一會至今未散不皆爲佛祖之遠裔乎哉雖然清規義記特其緒餘耳祇以心存普利故知言詮若夫三學精思六度妙諦其理未可淺窺唯學者事理交融名實彙顯則源師殷殷著述之心亦可無負矣原任

江蘇巡撫錢唐陳桂生序

序

大哉百丈清規之詳美也忠君也孝親也事師也尊祖也報施恩也行禮儀也禪教律也典章大備條約分明嘆觀止矣晚近三學衰微叢林草草於是舊制漸湮前型半廢幸佛教猶留祖文未墜苾蒭源洪諱儀潤者吾之教授師也每視古今典籍各衛本宗遇抑揚處未免互謗如法苑碎金之類雖非偏滯未免雜糅若欲和而不雜分而不異似有待焉於是吾師彙成全璧綜計百餘十卷日日緇門命脉記各繫證義分十二集子集叙三寶幷緣起次之十集即南山懺摩天台賢首慈恩法性禪定密部翻譯淨土也百丈清規等殿於亥集所集既多刻行有待唯清規水陸先付剞劂書成盥誦恍入法筵以清規之重顯得證義之新彰目擊道存心領神會其銜籍古今發明精蘊不能增減一字也唯願人人從事於斯則清乎流者濁不能混規爲圓者矩即以方遵此舊章佈之叢席堪與經律論共爲後學之津梁也夫

道光二年四月佛誕日

詔徵孝廉方正前陝西六品軍功受菩薩優婆塞戒

仁和弟子芝塘沈起潛了生稽首敬題

叙

夫行以規而成圓規以清而不紊此叢林有清規一書也清規作於梁之法雲奉詔而述於唐之百丈禪師至今千百餘年時代既遙傳聞非一得源洪大師之證義而所記乃備夙昔持奉全編於九章中而見君親之仰戴及水陸之彙資其爲叢林軌範益莫大焉吾杭自庚申後兩遭兵燹經帙全淪憫初參之無所行持也將體證義者手訂之意重梓是書迺邀慧月和尚慧機師共募刻資遂於三壇正範天台內集開雕之先親督繕刊逾年而竣事置之經房以廣流通願人從事於斯不特旨參清淨動協規模將老祖遺書叢林體制胥於是在夫明心見性本不泥以言詮而循規以蹈作止二持始繹祖文繼宣佛教上契歷代之心源無不於此鑒之後之學者其知法門有大體歟

同治十年歲次辛未仲秋之月海潮寺後學清道普照氏序

予自咸豐紀元僻居海上裹足不出者十年矣辛未初夏杭州海潮主人普照和尚持重刻清規證義示予且囑殿數語於後固辭之不獲已乃濡筆書曰竊聞大聖人應現無方動止皆成模範下愚者知識有限涓埃俱獲咎過況法丁像季去聖時遙似窮子之走失他鄉倉皇莫辨如擔夫之迷入險道皂白不分吾教清規一書始成四卷迺作於唐之中葉洪都百丈山大智懷海禪師當時叢林即奉爲左券以迄於今千有餘禩迨至 國朝道光初年杭州瓶窑迴龍眞寂寺源洪大師者宗教兩通儒釋一貫因念古人尙質今人尙文殆非質無以存其樸非文不能暢其辭爰蒐輯歷代古德語錄中凡有裨益於重興始創耕種市井持律參禪講教諸門庭者因事因人因時因地無不條分縷晰一一增入以便有志斯道者隨宜采用庶免臨時慞惶首鼠兩端之誚累成一十六卷付之剞劂儲於西湖經房流通咸豐庚辛之際疊遭兵燹一切藏板毀滅盡淨而
普公亟尋舊本首傾鉢囊繼募衆善鳩刻成帙仍貯

經房其費貲若干。姑置弗論。嘉其勤勤懇懇一片利物利人之心。當與此書垂諸永久。是爲跋。

吳中後學顧定和南

百丈叢林淸規證義記目錄

五篇六聚　護戒　道具
附 式叉摩那辯　附 尼八敬法 上卷竟。下卷起
掛單　安單　普請
日用軌範 內分總別共十一則　脩身十事
戒不祥事　共住規約　淨業堂規約
佛七規約 附回向疏　分衛　拾遺
省行堂規約　附 看病軌　龜鏡文
付法 南岳三支．青原一支．附天台一支．賢首一支．南山一支
節臘章卷第八 凡二十八事
安居　夏中念佛　講經
講堂規約　座主條約
蘭盆儀軌摘要 開啓壇儀．淨壇繞經．上蘭盆供．衆僧受食．蘭盆會約
解夏　坐禪恒規 分六．早課第一．上午第二．下午第三．晚課
第四．夜香第五．禪堂規約第六　孟冬貼單　結冬
起禪七　解禪七　解冬
月分須知 元旦．上普供．五月端陽．冬至．除夕
法器章卷第九 凡六事
鍾　板　木魚　犍椎　磬　鼓

附 地輿名目
附 列祖提綱錄總目四十二卷
卷首
敘　緣起　凡例
祝釐
聖節啓建　正節日　聖節滿散
景命四齋　改元　登極
千秋節　受敕　奉旨
降香到　受師號幷紫衣　聖主請陞座
天眷請陞座　宗藩請陞座　詔汰
詔復
報恩
聖忌　聖后忌　祈晴
祈雨　謝雨　祈雪
謝雪
報本
佛降誕　佛成道　佛涅槃

當晚小參　為建寺檀越陞座
管待專使　留請兩序　報謝出入
報謝回寺　白衆出隊　出隊歸
立聖像胎骨　入腹臟　開光明
聖像成　請藏經　捨經函
迎經　開經　焙經　補經
營建劈草　開基　立礎
竪柱　上樑　掛寺額
落成　鑄鐘　結罷
進火　法座成　建寶塔
上塔珠寶索　相輪　合尖
建壽塔　定基　開基
立石　開閉　請行橋并謝
開田并謝看　退院辭衆　退院再歸
△為住持遷化佛事入龕　移龕
鎖龕　法堂掛真　舉哀
奠茶湯　大夜對靈小參起龕
全身入塔　闍維奠茶湯　秉炬

安骨　起骨　轉骨
煅骨　靈骨入塔　撒骨
入祖堂安牌　估唱　下遺書
尊宿訃至

兩序

請西序頭首　請兩堂首座　留首座
請藏主侍者　請東序知事　請監寺
提點　請典座　請修造
請化主　發化主　請監收
舉名德兼法嗣立僧
立僧後秉命普說　秉命入室後普說
兩序進退　掛鉢時請知事請兩序
謝西序頭首　謝兩堂首座　謝書記藏主
謝知殿侍者　謝東序知事　謝都監監院
謝維那　謝典座　謝化主
謝莊主　謝諸莊監收　謝兩序

大衆

剃髮執刀垂示　付衣垂示　度僧

付戒　辦道具　大掛搭歸堂
名勝掛搭　普請　爲亡僧鎖龕
起龕　奠茶湯
住持爲亡僧秉炬起骨　㷉骨
入塔　撒骨　爲尼起龕
秉炬　入塔　爲優婆塞起棺
秉炬　起骨　入壙撒土
點主　爲優婆夷起棺秉炬
㷉骨　入塔　撒骨
點主

節臘

建楞嚴會　結制　中夏
建蘭盆會　解制　頭首四節秉拂
住持謝四節秉拂元旦　立春
元宵　寒食　鋪帳簟
端午　建青苗會　散青苗會
炙茄會　立秋　開旦過
中秋　重陽　開鑪
冬至

法器

鑄法鐘　掛法鐘　鳴法鐘
施法鐘　掛板　掛鐘板
掛木魚　製法鼓

按此之列祖提綱一書備錄歷代宗師法語其名目校清規爲詳第無事儀耳今此目後復附其目錄者備是書未備之事目也此書係康熙初年武林理安呆翁悅和尚所輯彼蓋廣搜諸祖遺集而成故極詳備其凡例云是書大要以清規諸事爲綱列祖提綱作目又云諸祖但有聖節滿散語恐至元以前古清規內有此成式不敢遽遺云云據此則清規本中所遺多矣幸得呆翁一番搜索雖禍有法語而無作法然因此猶得見老祖遺規詳細若此顧目思義實有賴焉是呆翁之功也爰備錄總目用資觀覽提綱又云一以使後學知法門有此大體以待後來好古者補行亮哉言矣

凡例十三條

一清規自唐迄今時相去者千餘年僧例有古今之殊鄉風有南北之異是以未能盡合時機規之增減行之通塞有自來也然今流通諸本非失於太繁即失於太簡太繁則不暇靜修太簡則不能治務惟茲本繁簡得中儀文周備而條理井然便於

手疑手

行持又甚合時宜允堪垂範

一百丈至今時代既遙清規原本無從考核即今藏本頗多後世事跡可知百丈手訂原本失傳久矣然不可謂茲本中遂無百丈手訂之規但不能確指耳其參以近代者係歷代知識隨時隨地而爲更易蓋禮應從宜變而通之以盡利也故曰言無古今合理者勝恐閱者見有近代事疑非百丈原本而生輕忽特發明於此

一清規原本九章今依次列卷唯水陸一種原在住持章內以文太富今分本另行

一清規名目有古今不同者如古稱頭首今名首座或號座元古稱監寺今名監院以及書狀改名書記僧堂改名禪堂之類俱改其名而不改其義又規條中古有而今無者如點茶拋香之類古無而今有者如祖忌增百丈等水陸增雲棲等及不許吃煙之類

一清規流傳既久不無以訛傳訛如執事之執歷考內典無職字者蓋執者執持之義執其事而謹其行也雖如列職之各守其職然以執爲職終屬牽强其他如三衣之謬施食之舛等茲皆更正

一集中義無不備而文有詳略如祝釐詳於首章即略於四節祈禱詳於元旦即略於朔望之類又於平日所常行者即不悉載所謂書不盡言言不盡意在人之善會而已

一叢林佛事雖多不出四種所謂止持(即諸規戒)作持(即諸行儀)念誦(即轉法輪)說法(示第一義)或唯以一事或兼二兼三或一事并具四種唯在住持隨宜設施兩序和衷共濟古賢軌則不難再見於今矣

一此書自方丈以至執事固無人不當備閱而初學爲尤要果能熟記行持不惟臨事無疑又且得以束其形儀熏其心識現在可免放逸之咎他日可作軌範之師其益大矣誠宜人奉一編以備觀覽

一此書三根普被利鈍均沾一往觀之似文淺易明再四參詳寔義深難曉粗心浮氣於斯懵焉茲集於義深難曉處則以證義引申而暢明之以便初參學者會取

一證義之作或隨文釋題或即事顯理如祀月淨頭等或補其要義或推廣衍說閱者皆宜留意

一證義雖出潤手而言多引古頁以即古證今人易生信故所引某人某書必先載其名目若斷章取義不便錄其名目者則佚之非敢掠美

一集中一切文疏似非百丈所述故他本或有不錄者然吾釋子雖不當以詞藻爲工分心習學而據事命辭不能不期於妥適故茲仍照原本錄出俾用者得其現成不復皷弄意識亦不無小補耳

一清規除藏本外世鮮刻本致鈔錄者或無心舛誤或任意增減以譌傳譌漸失本眞關係老祖遺規叢林體制甚非細故潤獲此編較之藏本似爲妥貼而大旨則不相違背因思有此善本急宜流通遂不揣謭陋各綴一說於下以證明之俾閱者開卷了然無復疑義復請諸老宿再三校正乃敢刻行倘蒙諸方知識深體祖意妙合時機而教正之則更幸甚

卯羅丱

百丈叢林清規元義

古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　述義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

將爲清規證義先明五重元義一人喻法爲名二權實相須爲體三扶律內護爲宗四依法辦事爲用五乳酪並用爲教相初人喻法爲名者初釋人百丈二字人也百丈本山名俗呼大雄山在洪州龍興路去郡治三百里今屬南昌府奉新縣懷海大師福州長樂王氏子[卯]歲落髮於西山慧照和尚進具於衡山法朝律師得法於江西馬祖大寂禪師乃南嶽下二世正宗也住此山大智壽聖禪寺盛宏禪宗兼崇律制嘗以梁朝光宅寺法雲奉詔所集僧制未盡協用遂重閱律藏博約折衷設規制範務合時宜又自維以身作則之義於是每日力作爲衆標榜有勸止者師曰我無德以勞人衆阻之遂不食故有一日不作一日不食之語流播寰宇元和九年正月十七日寂壽九十五歲以元和十三年葬於茲山長慶元年敕諡大智禪師塔曰大寶勝輪流通清規宋大觀元年加謚覺照塔曰慧聚重刊清規元元統三年加謚宏宗妙行禪師敕僧德煇重修清規頒行叢林昔司馬頭陀嘗爲百丈山銓記內有法王居之天下師表之句師實應焉按輿圖百丈爲山名者數處此洪州之百丈也又自唐以來百丈爲人名而顯著者數人此懷海老祖之稱百丈也略釋人竟△次釋喻叢林二字喻也叢林乃草木萃聚之義喻僧坊爲衆僧所止之處行人棲心修道之所能生植道芽趣登聖果福利羣生也又此名義具見經律華嚴離世間品頌曰菩薩妙法樹生於直心也信種慈悲根智慧以爲身方便爲枝幹五度爲繁密定葉神通華一切智爲果又法華藥草喻品亦以卉木叢林喻隨機受化又律

中凡四僧已上乃至百千同住一處作法辦事如水乳合皆名叢林推之比邱而稱芯蒭者西域謂此草有五德一體性柔軟喩僧定德折伏身心不致麤獷故二引蔓傍布喩僧慧德傳法度人綿延不絕故三馨香遠聞喩僧戒德戒香芬芳爲衆所重故四能療疼痛喩僧解脫德能斷煩惱毒害不起故五不背日光喩僧解脫知見德常向佛日智慧光明解脫一切邪見邪業故知比邱稱苾蒭也據此木草二喩可見爲僧者全賴修行爲本所謂住持有道德則叢林日安無則叢林日危衆僧有五德則名實皆得無則名實盡喪然則叢林豈易住而芯蒭豈易稱哉略釋喩竟△次釋法者清規二字法也先約事釋謂以澄澈潔白之模範布於日用而護佛教法也又清規即法之制度品節也根本有常百一羯磨第十卷佛言且如有事我於先來非許非遮若於此事順不清淨違清淨者此是不淨即不應行若事順清淨違不清淨者此即是淨應可順行四分律云是佛所制者不應卻非佛所制者不應制凡此皆清規之義百丈重集之意也又梵網經云請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧云云註曰僧坊即叢林也知事人即執事也應次第請即清規也又四分戒本第十尼薩耆波逸提云大德今爲汝故送是衣價受取是比邱應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比邱言大德有執事人否須衣比邱應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比邱執事人常爲諸比邱執事云云註曰不敢自持衣價令執事人代收待合時清淨當受守清規也又藥師經云有雖不破尸羅而破軌則註曰梵語尸羅此翻戒軌則即清規也故知叢林清規皆佛世已有即我東土漢明帝已來聚集衆僧叢林也如律行持清規也至唐世百丈時東土清規行世已六百餘年矣法久弊生祖適丁此乃重加整頓以惠後世華嚴經同向品云菩薩以法施爲首發生一切清淨白法攝受趣向一切智心老祖之謂也次約理釋者戒珠妙永云清規者乃吾心本具之圓常妙道也夫心本圓明良由迷悟之異隨成十界依正之別然法性同也具也乃吾心之規也具也者包十界依正而無餘也同也者咸迷悟因果而無差也規也者成萬法事理而無偏也無偏者中也無餘者假也無差者空也空也假也中也即吾心之三觀三觀者乃能規之用也空者照眞絕纖塵假者照俗該萬有中者照二不住二眞則一眞一切眞無俗無中而不眞俗則一俗一切俗無眞無中而不俗中則一中一切中無俗無眞而不中眞也俗也中也即吾心之三諦三諦者乃所規之體也由斯本體之難復故立法以繩之在佛爲之律藏在儒謂之律例在百丈則謂之清規也雖世出世之不齊其止惡生善皆異其名而同其義者也是所謂清規者法也略釋法竟廣見下大衆章護戒條說

二權實相須爲體者

天池法聚云道本乎實際而禮樂法制者攝化之權也非權則敎無以立而道不行矣是故孔子作春秋述禮記備法制之權也欲無言一以貫顯覺際之實也即吾佛洪範三界軌持萬化一皆發乎自覺聖智之所現量用開遮持犯之權實相須顯信解行證之體用一致夫靈山一會衆盈百萬雍穆無違不啻水乳之合所謂不治而不亂不言而自信觀金容而感化宜不待夫誘掖告誡之諄諄矣及其護善遮惡而爲毗尼之制則條陳縷析纖悉不遺於涅槃顧命則曰汝等比邱於吾滅後當尊重波羅提木叉是汝之師然則王化大千而垂範後世者總不越乎理事不二之爲訓也明矣正法之餘敎始東被其時佛法隆盛事儀之節固其可緩自達磨來後單傳心旨實證者固多而其中不無蹈虛之子致墮豁達之空遂以儀容進止爲不足爲品節制度爲不足學者不知會權歸實實豈離權於是大智有清規之作用以翊贊毗尼紀綱法席蘭若肅清龍象蹴踏信乎理不遺事而佛事門中不捨一法故以權實相須爲體也

三扶律內護爲宗者

大小二乘毗尼律藏一言以蔽之曰止作雙持茲清規亦

然各堂條約禁過防非等止持所攝也種種禮儀參禪念佛等作持所攝也具此止作與律相扶外以儀德感人而生正信內則守護正法常轉法輪不期然而然自利利人矣此所謂扶律內護為宗也如其戒律不持清規不行即是魔黨自破佛法梵網經謂佛法非外道天魔能破如師子身中蟲自食師子肉楞嚴經云云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却誹出家具戒比邱為小乘道由是疑誤無量眾生墮無間獄是故佛臨涅槃扶律談常大意謂持戒比邱能呵責驅遣破戒者名眞持戒今此清規義亦遵此故以扶律內護為宗也

四依法辨事為用者

事有二種一者時事元旦清明乃至佛誕祖忌等有定時而作故二者非時事慶生薦進院退院等以前後行止不定故其事雖多此二攝盡皆即事以明理明理以垂化然事或滯礙又當善於通變所化乃周邇來僧眾罕知此義非棄置不行即儀文舛錯其拘迂者又或固執不逆以致隔礙難行重為清規病無惑乎法道漸以陵夷也將欲挽廻流弊先當闡揚其義潤不揣鄙陋宗此善本附以證義暢其說而明其義俾人人得覩老祖遺規精詳若是苟能依法辨事將見改魔為佛轉邪成正除匪類安大眾齊禮儀養道德興叢林化眾生無有不周所謂僧寶慧命非戒律清規不能久住者信矣、

五乳酪並用為教相者

天台智者用涅槃經從牛出乳乃至醍醐五味以判如來一代時教為五時初華嚴喻乳次阿含喻酪三方等喻生酥四般若喻熟酥五法華涅槃喻醍醐故茲清規亦借用判經之例判乳酪並用者五時之教梵網與華嚴同時祖妙混融剎剎塵塵無非一眞法界所謂治世語言資生業等皆順正法是也今此清規義遵梵網上根行之理事無礙處處圓融堪擬乳味至如阿含雖專說生滅四諦而小乘之規即寓無生無作大乘之理亦猶醍醐之出於酥酥之出於酪也今此清規例比阿含即亦範彼小乘俾其謹守細罪存基勿壞如人身四支不缺美服可彰如繪事粉素無紛彩色可觀堪擬酪味故以乳酪並用為教相也昔宗頤云禪門事例雖無兩樣毗尼納子家風別是一般規範若也途中受用自然格外清高如其觸向面牆實為滅人瞻敬是以經歷叢席遍參諸方凡有補於見聞悉備除於綱目以此莊嚴寶社建立法幢所謂佛事門中缺一不可亦猶菩薩三聚淨闕七篇豈立法之喜繁實隨機而設教初機後學冀善參詳上德高流幸垂證鑒

百丈叢林清規證義記卷第一

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

清　古杭眞寂寺苾芻　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

祝釐章第一

述曰人之所貴在明道故自古聖君崇吾西方聖人之教不以世禮待吾徒尊其道也欽惟國朝優遇尤至特蠲賦役使安厥居而期以悉力於道　聖恩廣博莫可名言為僧者必也悟明佛性謹守戒律庶不負　盛朝隆重之至意而又朝夕祝釐佛慈冥加天心默眷俾我后導民於無為之化躋世於仁壽之域然後

可以仰報萬一也其見諸日用者謹恭錄而存
夫軌度焉
聖節啓建
欽遇 聖節啓建 金剛無量壽道場幾日長短隨宜
僧不給假示敬也啓建之先三日客堂備紙詣書記
寮知客觸禮一拜白云某日啓建 聖節煩製疏語
書記缺記錄代俱缺用現成疏見後 書記製畢具單呈住持閱已親送
客堂觸禮一拜答先禮也知客用黃紙書榜幷聯額
及疏等啓建之先一日客堂請維那共商念誦僧衆
以次輪流派定呈住持看畢即請住持來早殿上領
衆諷經祝 聖當使殿主洒掃殿上啓建 金剛
無量壽道場鋪設莊嚴懸諸聯額榜文張山門之左
即掛牌牌云某月某日 恭逢 萬壽聖誕合院大
衆師早課齊詣大殿宣揚秘呪持念誦藥師佛號伏
願 佛日洞明 聖壽無疆 餘事禮儀同上但隨改某事名其
念誦牌每日多則二十四僧少則十名照次輪開建
首日殿中陳設諸供物上供黃紙證明疏是日住持
說法或上堂或小參隨宜而行儀見下住持章 ○附證明疏及額

聯句及榜疏中六經一懺隨宜若干當各書塡數目
伏以 景運宏開 聖人作而萬物覩 湛恩
普洽 一人慶而兆民賴 覆燾無私乾坤孰
測其高厚 照臨有赫日月莫喻其光華知讚仰
之難窮欲補報而無極唯托 鈞陶之內義重四恩
故竭忠愛之心虔恭三祝 爰有一四天下南贍部
洲 大清國某省府縣寺續入職員某臣僧某 今於本年某月
日恭逢 天壽聖節本寺預於本月某日謹就
大佛寶殿啓建 金剛無量壽道場幾日逐日輪
僧上殿披閱 大方廣佛華嚴經 大佛頂萬行首
楞嚴經 大乘妙法蓮華經 大方廣圓覺修多羅
了義經 金剛般若波羅密經 仁正護國般若經
慈悲道場梁皇懺法 於中加諷諸品眞詮宣持
密號所萃洪因端爲祝延 今上皇帝聖壽萬歲
萬歲萬萬歲伏願 斗樞電繞龍象筵開帝綱百億
山河咸歸 聖量華藏三千世界益衍 丕圖更
祈 夔龍登用 景星耀而泰階平玉燭常調民氣
樂而邦本固 右疏恭申 佛日洞明 龍天昭格

年月日　住持臣僧某甲具。若當道官員。爲請主。並宜一一具書姓名

此疏即作榜。交用榜頭加　萬壽無疆。四箇大字。又疏當於正節日。壇內上午供

時衆齊念　南無無量壽佛化疏。聖節滿日另有回向疏當預供壇內

萬壽無疆　金輪與法輪同轉。福越三祇。此一聯額懸大殿前軒中

舜日與佛日齊輝。壽延億劫。

普天同慶　一人有慶。雲戴日星。拱辰照臨海宇。山門

萬壽無疆。龍負圖鳳巢閣。永固邦基。

遙瞻北極　八表來朝。同歸化育。經壇

萬邦入貢。共樂昇平。

證義曰　聖節亦名　萬壽節。或稱　天壽。以此日爲　聖人誕降之佳節也。中峯本云。但生植於天地之間者。莫不被其澤。唯我釋氏之流。乃被其澤之尤者也。何以爲然。蓋孤虛柔弱而不能自立也。言孤則遠離親族。不營世家。言虛則寄食檀門。棲遲林麓。言柔則潛心空寂。守節循規。言弱則守護性眞。不與物競。自非聖人不忘佛囑。曲垂外護。則僧園資具。安能永爲常住。而不遭陵奪於他人之手乎。由是吾儕安居暇食。一時一刻。咸出聖恩。雖天覆地擎。不足云喻。使盡形求法。終身向道。乞若忘軀畢命。亦不足以酬其萬分之一。豈容懈怠懶惰。虛延白日。而更馳情於利欲者乎。故茲　聖節。理合如法。啓建照疏。念誦以報

國恩矣

正節早祝

正節日早課燒香侍者傳爐。大衆雲集住持拈香。維那淨香讚云　寶鼎爇名香。普遍十方。虔巳下衆和誠奉獻法中王。端爲　皇王祝

聖壽地久天長。後二句。重一遍南無香雲蓋菩薩摩訶薩。三稱。住持禮佛已。讚完。維那押磬。悅衆鳴引磬。齊念　聖無量壽光明呪。三遍。其引磬。一二遍慢板。第三遍快板。念畢煞下引磬。維那押磬。慢念云　藥師如來左班同稱藥師如來。　皇帝萬歲念完左默　藥師。右班齊稱。維那押磬出班。悅衆代執磬椎

如來維那居中問訊長跪　藥師如來。拈香三派。起立。問訊。轉身展大坐具。唱云

皇帝萬歲。拜一　藥師如來左右同和。維那第二拜　藥師如來。維那第三

拜　皇帝萬歲問訊。長跪。合掌。監院隨住持後長跪。合掌。維那高聲祝云　大圓

滿覺。應跡西乾。心包太虛。量周沙界。一四天下。南贍部洲。　大清國某省某府某縣某寺宏法沙門某甲。監院比丘某甲等。茲當某年某月某日。恭逢　天

壽聖節餘節隨改。良辰。雲集現前僧衆。登臨大雄寶殿。諷演秘章。稱揚嘉號。所集洪因。端爲祝延今上　皇帝聖躬下三句左右一齊合掌同祝云　萬歲萬歲萬萬歲維那同監院一叩首此處悅衆鳴引磬兩下左右對面一問訊悅衆又押磬維那擡頭再祝云　皇后齊年。太子千秋。文武官僚。高增祿位。悅衆打引磬一下又一押　伏願。堯風永扇。舜日長淸。八方歌有道之。君四海樂無爲之。化仰勞大衆。同念金剛無量壽鳴大魚子大衆接念護國仁王菩薩摩訶薩。此下接念楞嚴呪從薩怛他蘇伽多耶云云。維那監院起立三拜起具歸位念至檀信皈依增福慧。句接藥師偈云藥師如來琉璃光。燄網莊嚴無等倫。無邊行願利有情。各隨所求皆不退。南無東方淨琉璃世界藥師琉璃光如來繞念南無藥師琉璃光如來千聲歸位展具左右唱和禮拜南無藥師琉璃光如來十二拜南無日光遍照菩薩。南無月光遍照菩薩。南無藥師海會佛菩薩。各三拜拜畢。三歸依。祝護法竟。鳴大鐘三下。維那云大衆師齊上法堂。或方丈。衆至肅立左右排列次第。侍者通白住持。住持出陞座。拈香。維那擧香讚。讚畢喝展具。尙答隨具。維那云頂禮和尙三拜。尙云一拜。禮畢。起具。仍歸位對面立。左右悅衆。次第鳴引磬三陣已。待住持說小參竟。維那云禮謝和尙三拜。尙云一拜。禮畢。回堂。是日輪次念誦。仍如常儀。上午上堂。并上供。宣證明疏。午齋腐飯俱載住持章

證義曰。淸規首冠祝　聖者。欽遵佛敕而報國恩也。按大乘本生心地觀經佛說　國恩。彰有十　德。今吾僧衆恭逢　淸平盛世。幸値　英明聖君。　恩如日月照臨。　德同天地覆載要而言之。更有十大　恩。護一隆重三寶不忘佛囑故。二修建佛刹。爲大檀護故。三印行藏典。流通佛法故。四給僧戒牒。參學無阻故。五蠲免度牒出家得便故。六　欽賜墨寶莊嚴佛刹故。七追封古德。褒崇眞脩故。八年　賜香燈。永作福田故。九另設僧官。俗不辱僧故。十不使僧役。專心辦道故。有此十　恩。理宜知報。佛言。我今五眼明見三世一切國王。皆由過去侍五百佛。得爲帝主。是爲一切聖人羅漢。來生其國。作大利益。我使五大力菩薩。五大士。五千大神王。往護其國。是故我今三寶付囑一切國王云云。如大涅槃經等俱有佛敕外護之文。故首擧也

聖節圓滿

聖節圓滿日。客堂預先一日.白住持.及請當道宰官拈香.巳正圓滿日.鑰次念誦.仍照常儀

上午住持上堂。至念誦經懺竟.宰官到巳.衆集.維那擧香贊.宰官住持次第拈香.衆合掌.

跪誦晚課內之大懺悔文誦畢.起立合掌.維那擧回向偈云　十方法界至人

口法界所有卽其舌只憑此口與舌頭祝吾　君

壽無間歇億萬斯年注福源如海滉漾永不竭獅子

窟內產狻猊鸑鷟定出丹山穴爲瑞爲祥遍九垓草

木昆蟲盡歡悅稽首不可思議事喩若衆星拱明月

故今宣暢妙伽陀第一義中眞實說祝釐功德殊勝

行無邊勝福皆回向普願沉溺諸衆生速往無量光

佛刹十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若

波羅密此偈.維那兩句一拜.衆隨和.共十拜.一問訊.巳.鳴樂器.衆齊念　南無大乘常

住三寶三稱.維那長跪。宣回向疏云　天上無雙日.閻浮一　王

尊萬年松不老　聖壽等乾坤爰有　聖節圓

滿回向文疏對　佛披宣仰望慈悲俯垂證鑒　伏

以優鉢羅華瑞世同佛降生閻浮提樹連陰與天齊

壽故毓夙成之　睿質克承丕顯之　聖謨大

哉元至哉元體元居正會其極歸其極建極立中今

據讚入籍貫寺名.人名以及起首年月日　啓建祝釐道場于今某月日。

圓滿回向於中虔誦諸經頂禮懺法伏願　垂拱

無爲天地位而萬物育　鈞陶有象陰陽理而四時

平　壽考萬年　本支百世更祈吾道之大同

有俾　聖時之至治山林鐘鼓樂　化日之舒長

草木昆蟲被　膏澤之沾濡祥開震旦頌祝華封

右疏恭申　佛日洞明　龍天昭格年月日住持

臣

僧某甲具疏若當道官員爲請主.並宜一一具書姓名　◯宣畢.鳴諸法器.齊誦　南

無無量壽佛化疏.化畢.維那擧贊云　普賢行願功德周圓普

資恩有利人天福壽廣增延滅罪無邊同願證金仙

南無圓滿藏菩薩摩訶薩三稱.向佛擧三歸依.巳.衆又三拜.竟.各回本處.殿主

收拾莊嚴等物.各還原處.少頃.維那領衆搭衣.持具.上方丈頂禮住持三拜.回堂.大衆謝維那.普禮一拜

論義曰祝釐者是爲　皇覺佛之辭以此悅佛

祚而報　皇恩也按仁王梵網等經佛遙鑒未

來慮僧家之微弱恐佛法衰殘是以金口囑累教

海仗　皇以流通玉手撫摩僧輪憑　帝而

熾盛若　帝王臣宰少金湯之志則眞教陵夷

惠風掩扇人懷侮慢法雨難施矣是知城塹當時

津梁後進者。莫尚　王臣擁護。蓋　皇以覆護
恩德被僧。僧以明道熏修報答。此乃法門第一要
事。故須日日祝延　聖壽。事事祝延　聖壽。
方盡衲子報恩之誠。今正殿佛前常供　萬歲
牌。即是此意。故首擧之。昔後宋僧曇宗在靈味寺。
嘗為武帝行菩薩五悔法。帝曰。朕有何罪而為懺
悔。宗對曰。昔虞舜至聖。猶云予違汝弼。湯武亦云。
萬方有罪。罪在朕躬。聖主引咎。蓋以軌世。陛下齊
聖往古。履道思沖。寧得獨異。武帝善之。噫曇宗之
語。可謂報恩師表也。然僧又當知各為本分事。重
努力熏修。庶幾佛恩。國恩兩無所忝。不可徒崇
虛文。而有荒實踐也

皇后千秋

遇　皇后千秋日。客堂隔宿掛念誦牌。諷金剛經一日。仍如常儀。正日早課
前祝　聖已維那白云　今某月某日恭逢　皇后千秋令節。謹
集僧眾登殿。諷誦所萃。良因敬祝　皇后懿筭千秋。
伏願八方天神來密佑。更資遐筭助我　皇仰勞
大眾同念金剛無量壽云云。與前　聖節儀同

證義曰　皇后母儀天下。助我　皇共致太平。
故叢林有千秋之祝。稱揚　淑德。求佛冥加。臣僧
之義。所當然矣

受　敕奉　旨

凡　朝廷　旨臨山。先差能執六人。即監院。知客。衣鉢等。預
備　龍亭出寺五里迎接。侍至住持領眾山門外兩
邊立定。不得參差失儀。殿上設香案。鳴鐘鼓。候
旨到。齊跪俯伏　旨過。一齊起立。隨後　龍亭供
奉殿中。眾僧於殿前丹墀兩序排定。知客高聲呼云　皇
恩御詔臨山。大眾頂禮三拜　萬歲。拜已一齊俯
伏。書記捧　詔向東邊高立。宣讀畢。仍供　龍
亭。住持至亭前。拈香三拜。已再同眾僧謝　恩九
拜。問訊已。齊鳴法器。及大鐘鼓。誦南無無量壽佛。捧
詔登　御書樓藏供已。維那收佛號。隨舉讚云
天龍聖主。護世周全。　皇恩深重莫名言。奉報
在心田。眾僧虔虔頂戴。　萬德詮
南無吉祥王菩薩摩訶薩三稱。眾向上問訊。各回本處。　住持陪官
見下住持章說　或當日。或隔宿。住持上堂謝　恩祝釐

證義曰。受　敕奉　旨。如　降香　賜衣　賜號　賜詩文　詔陞座等。並附祝釐者。皆謝　恩祝　聖。故按元大德七年八月二日。護持聖旨到山。住持元叟端禪師。領衆望闕謝恩。罷。上堂云。平生抱愚拙。心意安林丘。磐陀一片石。松下聊優游。迴鸞五色詔。曾爾來巖幽。天恩浹肌骨。淺薄將何酬。願君爲堯舜。願臣爲伊周。金枝與玉葉。光耀千千秋。萬民贍秔稌。四海銷戈矛。竺仙正法眼。如水常東流。又明太祖皇帝賜元極頂禪師紫衣。師謝恩上堂云。內使傳宣出紫宸。賜衣何幸及微臣。金襴照耀天人喜。白氎鮮明雨露新。光寵山林同佛日。暖除霜雪布陽春。餘生受用流傳遠。萬歲宗門沐至仁。

景命四齋

月旦。月望。初八。念三。名景命四齋日。隔宿客堂掛諷經牌。朔望誦梵網。遵佛敕也。初八念三誦仁王。護國裕民也。　正日早課先祝聖。維那白云。某月日良辰。某省府縣寺住持傳法臣僧。謹集僧衆。恭趣寶殿。諷誦秘典。稱揚聖號。所萃宏因。祝延　今上皇帝聖壽萬安。仰勞大衆。同念金剛無量壽護國仁王菩薩摩訶薩云云　課畢。住持說小參。朔望粥後。齋堂集衆誦四分戒本。飯後誦梵網。儀詳下布薩條。行堂師先於案上中供一佛。香燭齊備。兩邊桌上備律本魚磬等。候開小靜。鳴鐘三下。侍者傳爐。衆集展具拜。巳住持拈香。維那舉香讚。住持拜畢登座。兩序亦挨次撩衣而坐。維那鳴磬開經。乃至誦竟。回向下座。衆展具三拜。各回本處。若值冬月。在禪堂內者。免誦。侍寮收誦戒牌。初八念三誦仁王般若同此。又古規朔望日早粥二板後。齋堂用普茶宣規約。今禪宗權開非時食戒。普茶移在晚二板。見下住持章朔望條說。即此朔望誦戒。亦禪宗之權宜所開。若依律制。當於黑白月之盡日爲正。又古規。每日齋粥二時。下堂僧衆登殿。維那舉無量壽呪三遍。回向祝延　聖壽。又每月有四齋日。六齋日。十齋日。每年正五九爲善月。俱念誦祝聖。於每日早課至心經畢。賜大祝延贊。

證義曰。四齋稱景命者。始於隋開皇三年。詔天下正五九并四齋日。各寺建祈禱道場。不得殺生命。取藏經中有毗沙門天王每歲巡按四大部洲。正五九月治南洲。故禁屠宰。而唐之藩鎮。每上任。必犒士卒。須大烹宰。故以正五九不上官。爲禁殺也。今誤爲忌者非。即四齋念誦。亦遵佛教敕令入解

興疑與

義照自心源有則改之無則加勉非但爲誦經釋懲報　恩也噫念誦釋懲報　恩雖未解義猶存其禮今有絕棄不行違背甚矣按續高僧傳及雲棲崇行錄釋僧雲者住寶明寺以講演著名四月十五日臨誦戒時白衆云戒乃人人誦得何勞數聞可令一僧豎義使後進開悟衆無敢抗遂廢誦戒七月十五日衆集忽失雲所在四出追覓乃於古塚中得之流血被體問其故則云有猛士執大刀厲聲呵云僧雲爾何人斯敢廢誦戒妄充豎義卽以刀劊我身痛毒難忍因扶掖還寺竭誠懺悔經於十年至心盡敬依式誦戒臨終之日異香來迎欣然而逝時咸嘉其卽世懲革云雲棲蓮池云今時尙經論而輕戒律二千年來半月誦戒無復有舉行者予不揣與廢墜於山中人猶未之信也果報炳然於雲公有徵願覽者思之

百丈叢林清規證義記卷第一

百丈叢林清規證義記卷第二

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　說義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

報恩章第二

述曰禮重祭祀所以報恩酬德而一切恩中國恩爲最欽惟　盛朝崇佛爰及僧倫所以體恤之者極至　聖聖相承罔或有間釋子追慕其容巳乎　國忌之規所以立也至若諸天有護法之恩於是有齋天之規日月有照臨之恩於是有護日護月之規檀越有信施之恩於是有祈晴祈雨遣蝗之規凡此皆報恩也又有乘求恩者則祈禱韋陀是也以天尊現天身而護法願力宏深有感斯應故南山讚云韋陀將軍最多洪護若見魔屬惑亂比邱則悽惶奔赴應時剪除可謂善於形容天尊護法之心矣今叢林中凡遇災難等事祈禱韋陀無不靈應知求恩自知報恩故以附於報恩一章寵神以大

衆飲食所賴本爲瓦紀之一故殿於卷末也

國忌佛事

逢本朝先聖忌辰（即日又稱賓天升遐）隔宿客堂掛牌（牌云）某日恭逢某皇帝昇天忌辰早課大衆師齊詣大殿諷楞嚴呪念佛伏願聖心垂鑒佛日增輝○（用黃紙寫）某皇帝聖位供大殿佛前設香花燈燭菓供几筵正日早課僧衆雲集燒香傳爐住持拈香維那舉香讚課誦如常是日大殿設壇諷金剛經知客請住持拈香上供時住持上香上茶湯念誦畢維那回向云某州某寺住持傳法臣僧某甲於今某月某日恭遇某皇帝聖忌之辰謹集僧衆諷誦經呪所萃殊利謹伸回向伏願神遊八極乘雲車風馬逍遙位證中天受玉殿瓊樓快樂十方三世一切佛云云（舉讚）敬維先主護法周全葵忱傾向莫名言奉報在心田衆志虔虔唱誦利 先天 奈麻昇天界菩薩摩訶薩（三稱）

證義曰此先帝陟天道場理合舉行

供天（若但供天客堂預日[illegible]天諸麵與若兼[illegible]）

凡供天法事預日知客於法堂命香燈師打掃潔淨及張掛幢旛燈綵莊嚴供具等事堂正中上首設高座供佛法僧三牌位次于左右兩傍鋪設香案桌圍供器奉供 光明會上侍從諸人及三界司事神祇等四十六牌位亦羅列香花燈燭等事次于丹墀下中間設天仙位供物俱同凡供菜麪飯俱要豐盛如法切不可用生冷不可食物反招不恭過愆如是齊備前一日晚止靜後鳴鼓三下知客通知維那等齊集次請齋主拈香衆師嚴淨已即發符牒預達諸天儀如常式但加結末（讚云）光明會上護法諸天日月星斗曜人間持國賜安然供奉心虔福壽永綿綿 南無登雲路菩薩摩訶薩（三稱各同）○次日五更懺師潔躬祇候法堂燈燭供獻俱備知客鳴鼓三下領衆師齊集知客請齋主拈香餘事載科儀茲不贅科儀有詳略二種詳本別行略載禪門日誦唯四十九牌位式列左

奈摩中天教主本師釋迦牟尼文佛（牌中）東方阿閦佛南方寶相佛西方無量壽佛北方微妙聲佛

實疑寶

過去寶華功德海琉璃金山照明佛寶勝佛無垢熾寶光明王相佛金㷋光明佛金百光明照藏佛金山寶蓋佛金花㷋光相佛大炬佛寶相佛 共十四佛寫作一箇牌位 上中 奈摩金光明海微妙法炬最勝經王 上左 奈摩光明會上諸大菩薩信相菩薩金光明菩薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩 共六位寫作一箇牌位上右 娑婆界主號令獨尊大梵天王幷諸眷屬之位 左一以下每位末俱添幷諸眷屬之位六箇字 地居世主忉利中王帝釋尊天左二 東方護世乾達婆主持國天王左三 南方護世鳩槃茶主增長天王左四 西方護世大龍王主廣目天王左五 北方護世大藥叉主多聞天王左六 親伏怨魔誓爲力士金剛密跡尊天左七 特尊之主居色頂天摩醯首羅尊天左八 二十八部統領鬼神散脂大將尊天左九 能與總持大智慧聚大辯才尊天左十 隨其所求令得成就大功德尊天左十一 般憂四部外護三洲韋馱天將尊天左十二 增長出生證明功德堅牢地神尊天左十三 覺場垂蔭因果互嚴菩提樹神尊天左十四 生諸鬼王保護男女鬼子母神尊天左十五 行日月前救兵戈難摩利支尊天左十六 百明

利生千光破暗日宮太陽尊天左十七 星主宿王清涼照夜月宮太陰尊天左十八 秘藏法寶主執羣龍娑竭羅王尊天左十九 掌幽冥權爲地獄主閻摩羅王尊天左二十 五嶽居東泰山府君天齊仁元尊神左二十一 鐵圍兩山十八獄主十殿冥王尊神左二十二 空神地神晝神夜神一切護身諸神等衆左二十三 無色四空非非想處無所有處識處空處諸大天王右一 色界四禪五那含天色究竟善現善見無熱無煩諸大天王右二 色界四禪外道所居無想天王右三 色界四禪居凡夫位廣果福生無雲天上諸大天王右四 色界三禪遍淨無量淨少淨諸大天王右五 色界二禪光音無量光少光諸大天王右六 色界初禪天主大梵次及梵輔梵衆諸位天王右七 欲色之間示爲波旬五帝大魔及諸魔天右八 欲界居頂他化大自在天王右九 欲界居次恒受化樂自在天王右十 欲界居中兜率陀天知足天王右十一 欲界空居夜摩天王右十二 居須彌頂四方各八三十二大天王右十三 居須彌腰四方四部諸天天子右十四 因本空居應世吉凶諸星宿天右十五 須彌山下如次三級

常憍天持鬘天堅首天諸天天子(右十六)光明會上迹示八部緊那羅王迦樓羅王摩睺羅伽王等一切神王(右十七)光明會上迹掌器界尼連河神主雨大神大飲食神風水諸神火神等神(右十八)東西兩土十八伽藍本寺伽藍護法聖衆(右十九)天干地支六十太歲十二宮神諸大星君(右二十)值年太歲本命宮曹業道冥官一切星君(右二十一)某省省主某府府主某縣縣主城隍尊神(右二十二)當山土地正神某坊土地正神(即齋主所住土地。右廿三)凡供天法儀略如日誦本中常儀行之茲備疏式云伏以靈山會上受如來付囑之音摩竭場中證世主妙嚴之品羣生有賴三界高居幸蒙降臨希垂朗鑒爰有一四天下南贍部洲大清國省府縣都圖土地　祠下居住奉　佛修齋供天爲祈保何事云云(略書意旨二語)信　某甲(或有司爲請主或鄉宦或士庶各具名姓)　是日稽首拈香至心皈命　光明會主釋迦文佛金光會上諸佛菩薩天龍八部權實聖賢金蓮座下恭通情者伏爲何事云云(詳書所求心願)　特選今月某日敬陳簠簋之清齋遍奉權輿之　天主望垂　天恩俯納

下誠伏願　佛心哀愍天德宏敷隨本願以施恩示感應之如響人心克一天聽斯聰大顯威神用資法化　右疏恭奏　三寶諸天速疾垂恩無任惶悚激切之至　年月日　某某具疏

證義曰金光明經藏有三譯一北涼曇無讖譯四卷即今流通本二隋僧寶貴與天竺志德合入有八卷三唐僧義淨譯十卷文義週足名金光明最勝王經今之供天但宗北譯供二十諸天太略矣此有四十九位乃並宗三譯足見古規詳細甚妙今摘錄金光明最勝王經第八卷大辯才天女品偈一段以證古規經云我今皆召請佛之聲聞衆皆願速來至成就我求心所求眞實語皆願無虛誑上從色究竟及以淨居天大梵及梵輔一切梵王衆乃至遍三千索訶世界主并及諸眷屬我今皆召請唯願降慈悲哀憐同攝受他化自在天及以樂變化覩史多天衆慈氏當成佛夜摩諸天衆及三十三天四天王衆天一切諸天衆地水火風神依妙高山住七海三神衆所有諸眷屬滿財及

五頂日月諸星辰如是諸天衆令世間安隱期等諸天神不樂作罪業敬禮鬼子母及最小愛兒龍天藥叉衆乾達阿蘇羅及以緊那羅莫呼洛伽等我以世尊力悉皆申召請據此經文當依此古規備供方能感通也後之高賢其留意焉

護日護月

凡遇日蝕月蝕（或月）客堂預日掛牌（牌云）某日某時日蝕（或月）合院大衆師聞鐘聲齊詣大殿前護日（或月）（護時）至庫司向日（或月）設供大衆聞鐘聲雲集住持拈香維那舉香雲蓋三稱畢齊念奈摩日光遍照菩薩（護月改念月光）至光還圓上供先念心經次變食甘露眞言等乃至供畢維那宣疏護日疏云伏以此日而食占五紀之或乖畏天之威虞六沴之將作故徇民情而救護謹依佛力以禱禳由是現率衆僧謹發誠心齊誦東方琉璃世界日光遍照菩薩聖號用伸救護所冀日精速賜還光伏願五色開而黃道明照臨下土羣陰消而陽德盛昭回于天界被恩光普濟冥陽同慶大輪王　奈麻日宮太陽尊天菩薩（三稱各回）（宣疏畢舉日光讚云）圓光週遍聖德難量森羅海印煥天章沙

（護月疏云）伏以月耀陰精而主夜所賴照臨天示咎徵于下民於爲薄蝕既戒既懼以禱以禳由是率領僧衆謹發誠心齊誦東方瑠璃世界月光遍照菩薩聖號用伸救護所冀月華速賜淸光伏願妖氛滅跡一輪現大地山河玉兎長生萬象納廣寒宮殿（宣畢舉讚）香飄桂粟寶鏡團圞銀河淸冷衆星環光明照耀寛缺處重圓敬禮利人天　奈麻月宮太陰尊天菩薩（三稱畢各回散）

證義曰此報日月照臨之恩也所謂蝕者日月交會日爲月掩則日蝕日月相望月與日亢則月蝕亦名薄蝕黑氣往迫爲薄日月黃赤無光如有物逼迫之象也形色虧缺爲蝕日月虧缺被侵如蟲食葉也然此薄蝕亦七難中之一難人與萬物皆受照臨之恩故須護護者乃下土凡民各盡誠心以回天象之意云爾或曰護本界日月何故念東方菩薩名答曰名義相符故稱彼洪名救我日月且佛法無邊天心效順稱之宜矣結讚仍稱日宮

月宮者仍從其本稱也若約理言日者實也常光實故以實智照眞如理遍滅衆生一切迷暗令登涅槃山暫時不覺如同死人故須護也月者缺也有盈缺故以權智照世俗事遍除衆生一切煩惱令遊清涼海一念執滯墮坑落塹故須護也若午後護月不須上供以諸天早食不受午後供然清茶香燭自可供

附中秋祀月

八月十五日晚粥前客堂掛牌牌云是晚合院大衆師聞鐘聲齊詣大殿前拜月〇黃昏二板庫司於大殿前對月設供位供品唯香華清茶燈燭知客鳴鐘三下衆集傳爐住持拈香維那舉香雲蓋三稱已舉月宮太陰菩薩三稱誦藥師呪二十一遍展具禮月宮太陰尊天菩薩二十四拜拜畢起具舉讚

雲開空淨獨露嬋娟皎潔無瑕體自圓一月一周天普照無邊恩光被大千　奈麻月宮太陰尊天菩薩三稱各回本寮聞鼓聲齊集齋堂吃普茶每人加月餅一箇

證義曰中秋相傳是月誕故舉世皆祀之約佛教而論祀月上供宜在上午蓋月類天諸天不受午後供也足以清規但設供位具花香燭水而已不具食物上供也邇來叢林祀月同俗訛謬已久甚至有稱禮月光遍照菩薩者或稱禮解脫月菩薩者更有上供時用齋佛儀者尤爲謬悞愚者不識以訛傳訛諸方高明宜更正之或曰日月運行其德無二今只祀月未見祀日何也答此從俗之禮俗不尚祀日故又月者陰幽藉其輝映萬彙資其清涼論其功爲日之亞若其德則大有近於吾佛之道者靈照自如虧蔽不能損其光何其明也影現衆水大小未嘗異其照何其公也容光必照何其圓也清淨自若何其寂也入汚濁而不染何其貞也循環不息其運何其恒也盈虧不爽其時何其信也光被萬象而無應心何其虛也映星宿而獨耀何其熾也咸對一切目前何其普也若能因月而悟心則本覺自照障不能昏非之月明乎廣利無方恩冤不二非月之公乎頭頭是道法法全

彰非月之圓乎處喧囂而常靜非月之寂乎居塵穢而獨潔非月之貞乎自強不息非月之恒乎孚及豚魚非月之信乎物來順應非月之虛乎惟其近於佛道若此故靈鷲說法常以月爲喻寒山則云我心似秋月無物堪比倫嗚呼月之德可謂盛矣今中秋之交稱爲月誕雖係俗傳而天高氣爽分外增明大圓鏡智如對目前於此時而專祀之不亦宜哉或又曰佛制比丘不拜天人等今月宮亦類諸天何以拜耶答曰律制約迹而論彼是俗神未登道果故不許拜拜則恐損彼福故制清規約本而論凡諸天神多聖賢應化今乃禮其德敬其護法故可拜若無德無護不涉于佛教者應遵佛制不拜爲正若爲名利而阿諛曲媚於世禮者則自他俱損不祥甚矣

祈晴

祈晴儀軌具戢金剛光燄止風雨經是佛親說但此經唯大藏有世鮮擧行今且隨世而行久雨不晴客堂先白方丈次掛牌於山門上正中牌云祈晴又用黃紙牌位牌書　奈摩金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩十七字爲一蓮座設於某處須如法嚴治壇場陳設供養住持專心加謹僧衆各務整肅或有官員拈香或常住發心祈求皆務各竭眞誠以期挽回天意不可虛應故事至期書記先付意旨維那知會堂司客堂報衆掛祈晴念誦牌如常式齋粥二時後鳴鐘集衆諷經或三日五日七日隨時而行輪僧十員或數十員分作幾引接續諷誦謂之不斷輪必期感應方可滿散懺謝凡有祈禱皆應如此 ○每日二時臨供回堂後聞禪堂鳴二板知客鳴大鐘三下本壇卽焚香燭禪堂止靜卽開小靜內外大衆搭衣持具進壇住持拈香衆唱 大悲聖主中道神章圓融無礙妙難量結界淨壇場衆等宣揚熱惱化清涼　奈麻清涼地菩薩三稱擧隨擧 奈麻大悲觀世音菩薩三稱 持大悲呪二十一遍念觀音聖號千聲或持藥師呪四十九遍念藥師琉璃光如來千聲 旋遶念畢鳴引磬二下歸位向上立維那鳴磬收佛號已次擧祈晴疏云

天關久鎖不開容日夜滂沱鼓黑風爲除民災求吉歲應時迸出一輪紅爰有一四天下南贍部洲大清國某省某府某縣某寺住持某甲如有當道官員爲請主當一一具名

姓是日至心拈香皈命　娑婆教主釋迦文佛光
燄會上諸佛聖賢天龍八部司事尊神諸蓮座前恭
通情旨仰祈垂光俯賜感應某等切見淫雨爲戾物
用不成百川橫流民無寧處蓋衆生共業所感唯上
帝好生爲德由是謹發誠心啓建祈晴道場每日衆
僧諷誦神呪佛號仰叩諸聖祈求晴霽速賜感彰伏
願掃迷雲於四野陰沴潛消麗杲日於中天容光必
照俾五行各順其序而萬彙悉遂其生右疏恭請佛
天洞鑒龍神施行年月日住持某甲等具疏宣畢次擧讚云
諸佛如來憫念衆生爲求杲日破濃陰久雨得新晴
遍地光明萬類樂欣欣　奈麻光燄會上佛菩薩三稱
大衆齊展四拈具維那押磬舉腔拜奈麻本師釋迦牟尼佛三拜藥師瑠
璃光如來三拜日光遍照月光遍照大悲觀世音各三拜
南無金剛光燄止風雨經光燄會上佛菩薩三拜三歸依畢
回堂〇郎換第二引僧衆如前諷誦如是輪替魚音不
絕凡上供如常儀此疏當寫二道建首日初時回向
焚化一道上奏三寶諸天以求速應一道供壇上佛
前每時回向宣讀一遍至天晴大回向焚化

證義曰生物者日日盛爲枯焦之由潤物者水水
淹爲腐爛之始故非時風雨及過時不雨皆爲災
難理合虔求以冀風調雨順也

祈雨

久晴不雨山門上掛祈雨牌〇次依大雲輪請雨經
文陳設結壇擇潔淨地方廣十二步以爲道場築壇
其中東向高一尺方十步取潔淨黃土塗壇四周壇
中設牀方廣二丈爲高座覆以青幄幄中設主壇僧
座一高桌一兩傍設誦經矮座幷矮桌如其人數凡
座褥桌幃皆以青色從高座東量三肘外設青幃高
桌一桌上設供器及乳糜雜果南西北竝同供龍王一身
三頭竝諸眷屬西向從高座南量五肘外供龍王一
身五頭竝諸眷屬北向從高座西量七肘外供龍王
一身七頭竝諸眷屬東向從高座北量九肘外供龍
王一身九頭竝諸眷屬南向壇四角各豎青旛七一
旛下各燃油燈一燈前四角各設花瓶插諸鮮花壇
之四周或一步或數步外以席爲牆四面有門門各
畫二行龍守護即用以結界經云或灰或水以爲界

畔者今以此代之龍首皆向門而蜿蜒其尾互相鈎結門外有屏亦以席爲之選高行持戒僧一人主壇兩序亦擇戒行清淨僧唪經又選僧二人入壇爲侍者以供添香注水之役僧皆青衣薰沐齋祓悉如經說晝夜嚴淨虔誠結願諷誦經文至一七日或二七日遠至三七日自然感召天和甘霖應禱矣

證義曰此先總說也壇用黃土代犛牛糞耳犛牛卽雪山白牛純食雪山香草其糞香潔可用餘牛皆臭穢不堪用我東土不能取此故用淨黃土代之又莊嚴經所云青色者青蓋北方黑色取水德也又一肘卽今裁尺一尺三肘卽三尺耳

次四方龍王像說龍王像畫於插屏上屏高二尺六寸寬一尺六寸屏座高一尺二寸屏心蒙以絹素各按方位照經中法相頭數繪於畫上在東方者一身三頭在南方者一身五頭在西方者一身七頭在北方者一身九頭幷各畫諸眷屬圍繞下爲海濤上有雲氣龍王眷屬甚衆不能悉畫今每方各繪四眷屬站立左右頭數各依中主

次經幄說經幄設於壇之正中東向以覆高座方廣二丈簷高九尺中隆起如屋用青色布爲之楮以黑漆木柱又染索令黑系於四角分絆於地簷之四周皆垂瓔珞清淨莊嚴儼如寶界矣

次主壇桌座說主壇僧東向桌座各一以木爲之設於高座中稍西桌高二尺六寸方三尺幃以青布置經其上用青幂蓋經誦則揭之座高一尺六寸方二尺藉以青褥

次兩序桌座說兩序桌座設於主壇兩傍南北相對或二或四如其人數桌高九寸方二尺亦以木爲之幃及經幂皆與主壇同坐則就地敷青褥方二尺

次香花燭說香爐一以供炷香燭臺二以燃蠟燭又於其前設香爐一用末香段香燃爇其中以蘇合香旁置二盤沉速檀等種種妙香令侍者時時添爇晝夜不絕以表誠敬花瓶四枚分設於壇四角檐燈之前瓶高一尺五寸圓徑一尺二寸可容水三斗以黑釉瓷爲之下有座並用黑漆中插種種草木鮮花用石黛和水注滿每日別注毋使隔宿花亦日用新好

使清芬不絕祈龍天歡喜

次食果說乳糜每供各五器雜菓亦每供各五器器皆有托高下大小各隨其宜其果並取鮮好珍品足稱上供者

次旛說旛用二十八竿設於壇之四角每角各七以新青布為之長一丈竿用黑漆竿首飾以銅鉤鉤旛下用黑座其安設一竿正當壇之四角左右各三曲抱如矩整齊均一四面皆同

次置燈說凡二十八盞設於壇四角各隨七旛為位以銅為之高五寸四分上盤深一寸六分圓徑五寸承以層臺下各一座刻為龍文中燃淨油晝夜光明照映一切

上來壇法已竟次當依經作法經云我今召集此會一切諸龍王等據此將欲祈雨先當召請結壇已僧衆俱齋戒沐浴內外皆潔淨入壇主法與二表白及住持僧服青色及搭青衣卯時至詣大殿拈香禮佛三拜已主法舉

瑤天玉露覺海金波大千沙界散芬陀三昧滌沉痾少水成多一滴淨山河　南無清涼地菩薩摩訶薩 三稱畢表白持淨水杯舉云　南無大悲觀世音菩薩 三稱舉偈云

菩薩柳頭甘露水能令一滴遍十方腥膻垢穢盡蠲除加持壇場悉清淨教有密言謹當持誦 衆齊持大悲呪表白灑淨教綴而行先從大殿內右繞至殿外右繞一匝漸從壇下旋繞至壇上三匝畢各歸位立定已主法鳴磬結呪舉　南無甘露王菩薩摩訶薩 三拜少頃先主法出位至中拈香次表白次住持俱拈香已歸位向上立唱香贊云

田疇龜拆旱魃為殃羣黎庶鶴共奔忙禾稼苦遭傷祈沛瓊漿遍界獲清涼香雲蓋 三稱表白舉云　一心頂禮十方法界常住三寶 三拜法師靜心入觀想十方諸佛菩薩及龍王聖衆皆以天眼遙見天耳遙聞他心悉知知此大清國某省某府久旱無雨為茲如法建壇依經召請悉來降臨運想來已即白云

恭開如來演法嘗宣請雨之經輪蓋啓端妙顯行慈之義設高座而鋪黃土虔結淨壇爇明燈以映青旛依經請召由是苦滅樂施諸龍靈感雲興澤沛衆姓歡騰據今大清國某省某府某年某月亢旱已久田禾半枯將成荒歉由是依經建壇求降甘雨以救萬民然恐壇儀有錯僧戒有虧求不如法難以感通切

聞大輪明呪能除此咎。衆等虔誠齊持大輪明王呪七遍。以安壇儀（呪見施食儀軌。誦七遍已。法師與表白及住持者揭開經首。召請經序中）一百八十八位龍王。一齊執香爐。焚香。表白舉云

一心召請某某龍王云云（每十位一合召。召畢。接結句云）唯願以他心智運神足通。上遵佛敕。下愍有情。來茲某省速降甘雨

乃至最後一合召畢。法師長跪合掌。依經直白行大慈法。及施一切樂呪文已。法師與表白師卽振鈴。緩緩朗誦呪三遍已。動鼓鈸竟。法師鳴磬一下。又直白經句已。再依經本奉請諸如來。一齊執香爐。焚香。表白舉云

一心奉請某某如來（每十位一合請。請畢。接結句云）唯願諸佛如來運無緣慈。敕茲某省速降甘雨

共五十四位。作六翻召請。至最後一翻請畢。法師仍長跪合掌。鳴磬一下。直白經文感應及持呪效驗已。起立與表白卽振鈴。同音緩緩朗誦呪三遍。鳴磬動鼓鈸畢。法師立白及誦呪共十一番。俱各呪三遍畢。鳴磬動鼓鈸已。法師撫尺高聲白經中敕文共六番。每番呪三遍畢。鳴磬動鈸已。法師長跪合掌。鳴磬一下。依經白結壇儀軌圓滿已。起立與表白執香爐。舉回向偈。每句一拜。表白齊和

求雨功德殊勝行。無邊勝福皆回向。普願亢旱諸州縣。速得甘雨皆充滿。此乃救急如火燃。爲求滅障速降雨。唯願三寶及龍天。慈愍有情雨應時。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜（三歸依畢。卽下壇）

此壇香燈師當盡心守護。不得使一切閑雜人亂闖。下午二板後。法師與二表白及住持。其四人入壇。鳴椷朗誦請雨經。如是上午請。下午誦。日日無間。至得大雨乃止。除此壇外。另於附近殿宇中。依次輪差僧十人。最少四人。輪誦大悲呪二十一遍。觀音聖號一千聲。回向拜觀音十二拜。三皈畢。換第二班接魚。如是輪替。晝夜不絕。以求速雨。上供等事。一如常儀。其牌位書

柰摩無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王幷諸眷屬之位

（上供畢。舉讚云）龍王聖衆。威德難量。欽承佛敕散瓊漿。大慈

臨壇場潤澤淸涼注滴滿十方　奈麻雲輪會上龍王聖衆菩薩　三稱附祈雨疏稿此疏當書四道于建首日作三處化或製紙符官三位同三道疏各放在紙符官手上化更妙一奏三寶一奏諸天一奏諸龍王留一道每日宣讀至雨足大回向日焚化疏云　伏以亢陽爲災百物就槁斯上天之降罰由下民之多愆惟諸佛開慈悲之門而神呪有祈禳之應由是謹發誠心啓建祈雨道場謹陳情懷仰希垂聽今據大淸國某省某府某縣某寺住持僧某甲若當道官員爲請主當一一具書姓名　是日至心拈香皈命大雲輪主釋迦文佛請雨會上諸佛聖賢天龍八部司事尊神諸蓮座下恭通情旨蓋因本處時値某時亢旱日久少降時雨泉源消竭萬物枯槁庶民百姓其苦如熬有司執事其憂如煎切聞佛教有大雲輪請雨經呪最爲感通由是某甲等於某日啓建依法祈禱雲集僧衆加持經呪然恐事理不週儀不如法難感龍天赦宥未能卽霈甘霖由是謹具表章先奏三寶聖衆次奏三界諸天次奏龍王聖衆乞求俯垂鑒照憐愍有情宥其同業之愆賜以平等之澤起雲雷於山川牌滂沱矣拯生靈於塗炭歟惟艱哉次祈風伯雨師上承下佑稼神地主盡職關心庶茲多稼亦乃有秋時和歲稔萬民樂業謹瀝丹誠稽首上疏右疏恭奏三寶第一道疏證明金蓮臺下第二道疏諸天洞鑒寶座下第三道疏龍神諸神寶座下

年月日住持某甲等九頓謹奏　附額聯

大雲輪壇　此額掛本壇廊下正中連兩傍聯句俱用黑紙白粉書正楷字

大霈甘霖田疇得而滋育

洪敷惠澤草木被以生成

證義曰祈雨儀軌俱從佛經錄出帷結壇設座旛幔圖像等經費浩繁若係宰官學行固屬易辦倘爲僧衆發心可用紙木代金帛祇須虔誠整齊而已然經有若汎雨時亦能令止之句可見此經亦可祈晴而用但改經文中降注二字爲速止二字改請雨爲請晴幷另換疏語可也此潤鄙見私議謹質高明又另壇誦大悲呪助其速賜感通所謂一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼也倘於山鄉僻野非當道官員所辦者但請遠近眞實高僧隨其所專至誠求達亦能致雨雲棲華嚴感應略記云僧道英者陳氏子蒲縣人年十八親

為之娶五載同居誓不相觸後從并縣炬法師聽華嚴經便落髮入太行由柏梯寺修行止觀屬亢旱講華嚴經以祈甘澤有二老翁各二童侍時來聽講英異而問之乃知海神因曰今為檀越請下微雨翁敕二童童即從窗孔中出須臾大雨霶霈遠近咸賴此講華嚴經而感時雨霶流也又法華持驗紀云梁雲光法師普通二年召於內殿講法華經天雨寶華天監中帝以亢陽問誌公公曰雲能致雨帝因請講法華至其澤普洽雨即大霪高下霑足此講法華經而感雨也又云隋靈應南天竺寺釋眞觀錢塘范氏子少有奇相舌紫羅紋左右手有仙人字誦法華經日定一部開皇十四年亢旱時請講海龍王經驟雨滂注此講海龍王經而致雨也又云宋明州釋中立鄞之陳氏子卅歲出家賜號明智熙寧中居南湖繼神智席日宣止觀元祐中再主延慶寺修法華懺法七年行法將圓一日於禪觀中見大舟師座其中以行自是辯慧泉涌師誦法華踰萬部禳救災旱靡不神驗此

誦法華經并修懺而致雨也又云宋會稽道味山釋宗利既具戒往姑蘇依神悟修法華滿三載俄見普賢乘空過前尋詣新城碧沼專修念佛三昧政和元年天旱禱雨奪龍王現金色身甘雨霑足此念佛而致雨也又金剛持驗紀云唐呂文展開元三年任閬中縣丞雅好佛典尤專心持誦金剛經至三萬餘遍靈應奇異年既衰暮三牙并落忽生如舊在閬中時屬亢旱刺使劉浚令祈雨纔持一遍遂獲沛然又若霖潦別駕又令誦經祈晴照時開霽此誦金剛經致雨也又明季杭州蓮池大師參學回杭欲覓一深山養道見雲棲塢幽靜遂駐錫結茆屬時亢旱村民請師求雨師云老僧在此只知念佛並無祈雨法術村民云只要大師念佛允請出山在田坂念佛雨遂至村民感德而樂助遂成梵刹此亦以念佛而致雨也故知祈雨全賴高僧平日功勛方能感通亦須請主如法虔禱方應若請主不齋戒僧衆無道德但為應酬故事難感天和矣甚至喧鬧雜穢酒肉遊戲匪唯不感

更多愆也

附祈雪

儀軌無傳私謂可以祈雨法變通行之五祖演嘗有念誦開首偈云一年只餘此月天道未嘗降雪奉告三界龍神各自遞相報說普天普地鋪銀且要應時應節更望大衆慈悲爲念神呪助力附錄於此

遣蝗

凡遇遣蝗事急如火藏無遣蝗之經古有求天之儀客堂先白方丈次掛牌（牌云）遣蝗（此牌懸山門上又客堂前掛牌云）本月某日護法某甲爲遣蝗事誦金光明經幾日至某日五鼓供天頂禮金光明懺法幾日爲祈蝗淨年豐萬民樂業諸師芳名開列於左某師　某師　其餘儀軌見後住持章念誦條說今錄疏式　今據

大淸國某省某府某縣某寺住持某甲（或當道卒官爲請主或鄉人或仕宦隨請具書姓名）是日稽首拈香皈命金光會主能仁慈尊光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部器界諸神司事聖衆諸寶座下恭通情旨切念飛蝗蔽天惟凶荒之可慮遣孽入地恐滋蔓之難圖匪假神功之驅除雖極人力而罔措由是即於本月某日謹發誠心啓建遣蝗保苗道場每日命僧諷誦金光明經五鼓供天禮金光明懺伏願以此功德消殄災蟲滌之風雨掃種類以無遺投之江河隨業感而自化民安其業物遂其生某等不勝急切仰望之至年月日住持某甲當道有司某甲九頓謹奏（此疏建首日先焚一道以奏天庭一道供在壇中每日宣讀至蝗止散回向焚化凡宣疏畢舉讚云）

保苗護稼司事尊神驅逐蝗蟲遂民生秀實滿田塍疏菓時新護養謝恩深　柰麻消災障菩薩（三稱）其餘上供等事並如常儀至蝗止回向他本保青苗會亦在此篇

證義曰蝗蟲天災也古規諷金光明經拜金光明懺奉供諸天得捷疾感應按金光明經第二卷四天王品云此經能照諸天宮殿是經能與衆生快樂乃至是經能除穀貴饑饉云云又功德天品云以是因緣增長地味地神諸天悉皆歡喜所種穀米芽莖枝葉果實滋茂云云又堅牢地神品云以是之故閻浮提內藥草樹木根莖枝葉花果滋茂

美色香味皆悉具足云云又鬼神品云是經力故諸天歡喜百穀果實皆悉滋茂云云據此可見此經眞能遣蝗悉皆豐熟理合廣遍流通處處持誦常常不絕則天下太平消灾增福無過于此經故唐譯稱最勝經王也惜乎邇來除水陸堂外世罕見聞若山野僻地無此經者可將禪門日誦內有齋天法儀從瑤天玉露起至佛慈廣大讚止全卷禮誦亦可但改一心奉請爲一心頂禮而已金光明經感應記云宋僧從禮襄陽人居台州平田精舍愼重莊默喜怒不形于色平居必虔誠持戒梁乾化年中夏旱衆請師祈雨遂誦金光明經感雨三日時錢武肅王聞之召入府建金光門懺道場云云據此既能致雨亦必能遣蝗矣然必須有德高僧易於感通非草草庸輩之所能爲也抑或虔心持大悲呪代之亦可所謂一切所求若不果遂者不得爲大悲心陀羅尼是也但取眞實處求法法皆能感應

祈禱韋䭾

凡遇荒歉常住將絕糧或爲建造或修理等事維那及兩序白住持已預定日期外則請化主通白檀那內則報客堂掛牌牌云本月某日起聞鐘聲大衆師搭衣齊詣大殿或韋䭾殿持善天女呪祈禱韋䭾○客堂請書記預製疏二道所爲何事辭當合宜一起首宣化告達聖聰一圓滿宣化每時披讀每日二板後或開小靜鳴鐘三下衆集知客請住持拈香維那舉香讚已稱南無護法韋䭾尊天菩薩三遍即鳴大魚每時誦善天女呪遶殿或遶韋䭾計呪一百八遍極少四十九遍末遍鳴引磬二下一齊歸位呪畢宣疏住持再拈香維那舉韋䭾讚讚畢衆三拜各回本處每日六時起止同上事急者晝夜十二時再急者日夜調班誦誠心而虔禱每日上供如常儀至事成就日回向化疏謝護法恩

附助米上供疏

伏以佛爲出世慈父念念不忘僧云住世福田生生欲種爰有一四天下南贍部洲大清國省府縣寺奉佛回向信施助米住持某甲增入施米諸姓名字切念某等用住持名資生幻質須憑飲食以充腸借假修眞寧免饔飧而飽腹故法輪未轉先展食輪而六度將修先資檀

度茲因寺糧屢空僧衆待哺爰起募於某日迄於某日共募米若干　麥若干　荳若干　錢若干此雖檀越之宏施實賴　韋天之感應用薦馨香聊申敬謝伏願　天眼洞鑒照察無私顯示慈恩果因不昧俾樂助之家隨施之人現生之內五福駢臻他報之中二嚴克備　右疏恭申　韋天證明謝施回向文

疏　年月日　住持某甲具疏（餘事隨改）

附募化齋米引

蓋聞某寺者某朝某師所建相繼以來迄今若干歲矣今棟宇雖堅緇侶甚衆無柰缺乏資糧朝午莫特兼逢歉薄香積難充清泉野果不足療飢空倉冷灶將何實腹既無策之可籌計唯賴于檀護伏願仁人長者大施拯濟之功共廣釜鐘之惠或捨豆麥可充三粥或施菜米味入六和一斛百斛隨力緣而喜捨千升萬升覓歡喜以捐輸一言一物無非功德或捐或勸總是善因覓盞飯以結淨緣喜周禪悅贈少黍而登善籌福不唐捐從此僧衆焚修晨昏誦禱佛神默佑定獲嘉祥須急允行延一寺之慧命勿吝心力爲三寶之勳臣是爲啓

若爲建造修理等事於緣滿日俱應上供告白韋天以報施護之恩

證義曰此祈禱古規也蓋古人以道德修行爲家務叢林絕無經懺等事大衆衣食全賴韋天默護感化十方但有修行決不餓死脫有急難但合誠懇禱韋天默相輔佑從無勉强募緣之事今者多有愚癡匪僧爲化緣事以磚砌墻圍僅容其身植立於中如刀在鞘如等在殼者或四面釘釘號釘關站七日者或斬斷一手灰布膠漆示諸人者或掘地作坑倒埋其頭雙脚向天者有巨磚自捶其背至青腫者有用鎖自穿鎖其嘴唇者有吃水爲齋不食五穀者有雙足立橋欄上拜經人見之無不驚者有拖鐵索或拖小船等重百十觔者如是過爲苦行顯異惑衆者種種不一非貪即愚眞可憐憫我叢林中決定不許行此等魔事但謹守清規依教修行韋天決不負汝矣

附　韋天聖誕

六月初三日或云十三（未知孰是）　韋天聖誕早粥客堂掛牌（牌云）

是日恭逢韋天聖誕大衆師聞鼓聲韋殿上供〇午梆鳴知客鳴大鼓三下衆集上供儀規並載禪門日誦茲不贅惟異白詞云

蓋聞三洲感應護法韋馱尊天菩薩行齊佛化德攝天人居高聽卑善惡隨僧俗之感興悲運智威慈等菩薩之權妙證無爲功超有漏伏念末法僧衆福根

淺薄道力衰微匪資　韋天以護持曷使外魔而不嬈欣逢聖誕特獻微芹伏願　君民獲福普天海晏河清國土清寧遍界風調雨順　佛日增輝法輪常轉叢林安靜刹土多賢聖之徒僧海調和法筵挺龍象之衆檀那衍慶道侶沾恩凡所希求吉祥如意

證義曰韋天唯金光明經及諸天傳出其名而未詳其本迹也或曰即密跡力士或曰是樓至佛

附伽藍誕

按大灌頂經等西域伽藍神一十八位我東土伽藍多供華光關帝龍王等華光誕或云九月二十八日龍王誕不著關帝誕俗以五月十三日依本傳乃六月二十四日華光龍王聖跡不多見唯關帝或顯聖於玉泉山或示現於黃梅院今則無地不顯威靈故僧坊尊為護法伽藍神其誕日上供儀同韋天唯白詞為異

伏維大帝匡扶聖教招提氣象常新俯順凡情率土生靈攸賴凜神威之遠鎮諸方橫兆何生惟正直而聰明一切邪非自息是以法王嘉寵恒隨金殿之間天帝隆旌屢降寶籙之旨欣逢嶽誕共効涓忱敬獻香饈伏惟慈鑒從茲肅清覺地並除隱顯愆尤允宜德被含生等視內外緇白此文維關帝前用若通白伽藍應用下詞

恭聞伽藍聖衆菩薩智燭三界光照十方以伽藍為歸依塵塵助護與法王為城壍處處分身屏翰僧倫權衡佛事某甲等用住持各身投寶刹依本界以為歸恭遇誕辰共攄誠而設供伏願不忘佛囑遍坐道場翼輔正輪廓清魔路檀那蒙顯祐之功家庭叶慶僧衆托威權之護覺路亨通法幢建處宗風振起于千秋僧海和時道果圓成於曠劫

證義曰西域十八伽藍名出七佛經等一美音二梵音三天鼓四歎妙五歎美六摩妙七雷音八師子九妙歎十梵響十一人音十二佛妙十三歎德十四廣目十五妙眼十六徹聽十七徹視十八遍視東土伽藍隨機不定或一唯華光或關帝或三或五其名位設相遷開山最初所定今時又多以關帝與韋天並列實因其靈應等也熙願贊云關聖大帝威神普應誓願宏深尤切護法是也

祭竈

六月廿四。十二月廿四。或廿三并 八月初三誕辰。客堂早粥前掛牌。牌云 今日恭逢祭竈良辰。開午梆聞鼓聲大衆師詣 監齋聖前上供○厨房香燈師。到監齋位前設香案已往庫房取供菓香燭等。午梆知客鳴鼓三下衆集燒香。傳爐。住持拈香禮拜。維那舉香雲蓋三稱。乃至呪食畢。儀與韋天同。唯上供時監院拈香獻茶設拜。至普供養呪竟。維那至中拈香三拜問訊長跪合掌白云

恭聞監齋大士。智超空劫。妙應時機。陳粢盛以忘功。一粒現須彌之相。居雲厨而不宰。大身周法界之門。福護僧倫。權衡佛事。仰賴威德。特設齋筵。伏願以乘願之神明。鑒虔恭之將事。隨意化身。示有相而原非色相。變生爲熟。即食輪而助顯法輪。使開厨而證入。顯發羣機。令觸味以知歸。冥加提持。僧衆調和。人人行門精進。咸發法喜。在在永播眞風 一拜歸位。舉讚畢。齊問訊而退

證義曰。祭竈雖同僧俗。神異佛門。是監齋大聖。迹同諸天。應早晨祭。所謂諸天早食也。今規約午祭亦可矣。邇來僧坊同俗晚祭。此於鬼食。甚爲不可。非時而祭。神不受享。徒費無益。又河南府志云。唐至正初。少林寺向有一僧。蓬頭裸背。跣足止著單棍。在厨中作務數年。慇懃莫曉法名。至十一年。頴州紅巾賊率衆突至少林。欲行劫掠。此僧乃持一火棍出。變形數十丈。獨立高峯。賊見驚怖。僧大呌曰。吾緊那羅王也。言訖遂殁。人始知爲菩薩化身。塑像寺中。遂爲少林伽藍。天下僧坊。遂以此人爲監齋。而肖像供厨上也。

百丈叢林淸規證義記卷第二

百丈叢林淸規證義記卷第三

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸　古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　挍閱

報本章第三

述曰。雪溪仁岳大師嘗云。儒家者流。有終身之憂者。考妣遠日之謂也。釋氏子豈不然乎。彼所

以思生我劬勞之親。此所以懷度我慈悲之父。其德罔極。其孝攸同。觀夫夙世出家之徒。具沙門之形。奉釋迦之姓。至佛涅槃日。不能齋莊致禮者。衆矣。予竊傷之。㲉師此言。其所以警吾徒者甚至。是即淸規中報本一章之意也。涅槃如是。降誕亦然。涅槃盡追遠之誠。降誕慶曇華之現。故同入報本。其意深矣。至如藥師。彌勒。文殊。普賢。觀音。勢至。地藏。準提誕辰儀軌。亦附列者。以諸佛菩薩悲願宏深。擧世所共欽故。

釋迦佛誕

四月初八日佛誕。客堂預日挂牌。(牌云)明日恭逢本師釋迦文佛降誕之辰。是晚合院大衆師聞鐘聲搭衣持具。齊詣大殿禮佛。(是晚二板。鳴鐘三下。衆集。住持拈香。維那唱香讚。畢。呼)展具。(擧讚佛偈云)天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。(偈畢。唱)奈麻本師釋迦牟尼佛。(十二拜。或數十拜)文殊。彌勒。十方諸佛。十方菩薩。(各三拜)三皈(依畢。三拜。回堂。正日早課。祝聖。乃至上方丈說法。依與聖節同。早課畢。客堂挂牌。牌云)午前啓請上堂。午飯後。合院大衆師聞鐘聲齊詣大殿前稱揚聖號。浴佛。伏願佛日增輝。法輪常轉。(粥後二板。上堂。儀軌見住持章。是日午粥。大殿上供如常儀。止靜後。鳴大鐘三下。大衆齊詣殿前。庫司嚴設花亭。中供佛降生爲悉達太子小像。於香湯盆內安二小杓。佛前一切供器。俱移量他處。以便浴佛。即餘聖像。是日俱沐浴。衆集。維那擧香讚。住持拈香。拜已。維那至中。拈香。展具。三拜。已。歸位。喝云)釋迦如來。(二稱)九龍吐水。灌沐金軀。(維那一唱。大衆齊和。已。維那擧呪。大衆齊音同持)唵。旃暮伽廢嚕者娜。摩訶畝陀囉。摩抳鉢頭麼。入縛攞跛囉韈嚲野吽。(衆持七遍已。住持浴亭中太子降生像。大衆散位。各浴一佛。或二三人共沐一像。凡浴佛人。各自帶鉢箒淨布。取水浴時。口誦呪曰)唵。底沙底沙僧伽娑訶。(念到浴完乃止。大衆各歸本位。維那長跪。合掌。高聲白安位文云)恭聞法身現相。祥光靄淨飯之宮。化佛應眞。瑞氣擁迦維之國。金軀生處。便能一手指天。寶體浴時。遂感九龍吐水。四方遍顧。七步成蓮。稱上下之獨尊。受人天之交讚。不戀王宮富貴。直趣雪嶺修行。十九學道出家。三十降魔成佛。演經至五千餘卷。住世於八十多年。開三乘方便之門。導七趣菩提之路。憶昔周昭王甲寅二十四載。我佛降臨。當今　大淸朝之幾十幾年。眞風遠被。衆等荷生成之德。今辰竭慶賀之誠。沐潔道場。雲臻梵侶。金盆高捧。喜覩悉達太子

之金容。聖水頻傾。仰見摩耶夫人之聖德。欲覲我佛之光輝。須仗雷音之唱和。維那白竟。舉偈眾和 天上天下無如佛。十方世界亦無比。世間所有我盡見。一切無有如佛者。毗藍園內降生時。龍與諸天咸灌沐。如來所有吉祥事。我今灌沐亦如是。我今灌沐諸如來。淨智莊嚴功德聚。五濁眾生令離垢。同證如來淨法身。香花燈塗妙莊嚴。供養如來法報化。唯願慈悲受供養。窮未來際作佛事。眾唱和畢。將佛聖像各歸本位。安妥。維那唱獻寶座。大眾齊和 眾寶莊嚴微妙座。諸珍間錯作花臺。準教加持將奉獻。唯願慈悲哀納受。 唵。旃暮伽。鉢頭摩。遜娜隸。馱羅馱羅。扼漫挐隸吽。三遍。念畢。將一切供物器皿。仍歸佛座前。已。維那舉供養偈。眾同作梵。唱誦云 願此香花燈遍滿。十方界供養佛法僧受用作佛事。 唵。誐誐曩三婆縛伐日囉斛。三遍舉。眾唱讚 九龍吐水。沐浴金身。天上天下獨為尊。七步寶蓮生。威德光明。法界永沾恩。 奈麻吉祥會菩薩摩訶薩。三稱。回向偈云 願消三障諸煩惱。願得智慧證明了。普願災障悉消除。世世常行菩薩道。三歸依竟。各回本處。是日念誦浴佛經懺。如無。用他懺代。挂念誦牌及設壇。如常。聯句附後

功圓萬德。位證一乘。是天中天。上上無二。上 橫遍十方。豎窮三際。成佛頂佛。尊唯獨尊。佛前 機因時應。從五濁而本以迹彰。首羣靈而成正覺。 捨化示降生。山門 ○脫珍服。著敝衣。扇眞風於末世。城登寶所。揭慧日於中天。大殿簷下 ○無佛無魔。剎剎宣揚正法。 非垢非淨。塵塵灌沐金軀。經懺堂外

證義曰。邇來僧坊但供太子降生之像。未聞浴佛之舉。殊為缺典。浴佛經出明清藏才知字函。準經所說。先作方壇。中以淨泥和香水作日。卓一張。敷浴牀座。上安浴盆。盆內安小浴牀。牀上供悉達太子像。人各以二指取少許水浴佛。口誦偈呪。浴佛之水。各自洗頭。名吉祥水。浴竟用棉拭潔。仍供座上云云。此之佛事。包括如來一代時教。今備錄源委。以示初學。按天竺分東南西北中五大國。佛生中天竺迦維國帝皇家。姓刹帝利氏。瞿曇梵語。瞿曇此翻甘蔗。其始祖王仙為獵人射死。血入地生甘蔗二本。日炙開一生男。號甘蔗王。一生女。誇賢妃。生子作轉輪王。以日炙。又名日種。傳七百世至淨飯王。

佛以累刧功行滿足從兜率天降神皇宮于摩耶夫人腹時周昭王二十四生或謂二十六年甲寅歲四月八日生名薩婆悉達七日母昇忉利賴姨母摩訶波闍波提乳養至一十九歲踰城往跋伽仙林中取劍斷髮脫身寶衣從獵師貿袈裟爲比丘參學仙人數處復北渡恒河至伽闍山靜坐六年苦行日食一蔴一麥以續精氣復自念若以羸身而取道者彼外道則言自飢是涅槃因乃浴于尼連河受牧女乳糜至菩提樹下釋提桓因以吉祥草敷坐跏趺於上自誓若不成道不起于座魔王波旬欲伽迫害百計不能少撓作是言曰汝今宜可速起還宮若不爾者當持汝足擲大海外爾時菩薩如師子王心無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支佛受八戒齋由斯福故得爲天王然我已於阿僧祇刧具足成就難行苦行大地未有如針鋒許非吾昔日修苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾動我之一毛云何汝今欲以吾身擲大海外魔復言曰我於往昔施辟支佛得爲天王斯事可明今汝所說以何爲證於是菩薩伸手指地曰此知我爾時地神從金剛際踊身而出合掌白言誠如尊教有此地來我爲其神此地無有如針鋒許非是菩薩本行之處魔聞斯言顚倒而墮作禮悔罪而去破魔軍已二月八日明星出時豁然大悟得無上道成最正覺世傳以臘八日謂周正建子故時年三十歲矣於摩竭提國阿蘭若菩提場中爲大乘菩薩演說華嚴小乘不見不聞猶如聾瞽以梵釋勸請乃詣鹿苑爲憍陳如等五人說四諦法及人天因果歷十二年時四十二歲至方等會上以大乘教轉大法輪說六度法淘汰弟子說維摩楞伽等經歷八年佛五十歲多說般若淘汰執情又二十二年時佛七十二歲說法華經乃至八年以諸弟子皆可任重授記作佛方暢本懷爲穆王五十三年壬申歲時佛七十九歲將示涅槃先往忉利天爲母說法佛姨母大愛道等五百比邱尼舍利佛目犍連等七萬阿羅漢不忍見佛涅槃同時入滅至次年二月十五日佛在拘尸那城外

涅槃時至十界悉集各獻妙供佛俱不受最後純陀獻供佛受之爲諸比丘說常樂我淨及敕依戒爲師依四念處住復言無上正法悉已付囑摩訶迦葉當爲汝等作大依止猶如如來又以阿難在娑羅林外爲魔所嬈乃敕文殊云阿難吾弟給事我來二十餘年得八不思議聞法受持如水注器欲令受持是涅槃經文殊奉敕以呪降魔攝阿難歸佛言有梵志須跋陀羅年百二十未捨憍慢汝可告之如來中夜當般涅槃卽與同回聞佛說法得阿羅漢佛告大衆自我得道度憍陳如最後度須跋陀羅吾事究竟二月十五日夜中說遺教經復佛告誡汝等比丘於我滅後當尊重波羅提木叉是汝大師如我住世無異云云卽在雙樹下右脇而臥寂然無聲入次第定順逆出入共二十七反三回告大衆以大般若眞空實相爲本源便般涅槃弟子阿那律升忉利天告摩耶夫人自天而下世尊起棺說法慰母復語阿難當知我爲後世不孝衆生故從金棺出問訊於母至七日迦葉出定知佛涅槃與五百弟子自耆闍崛山步行至悲哽作禮佛現雙足出棺時已二七日人天等各持香木至茶毗所化火自焚七日乃盡衆收舍利滿八金壜阿闍世等八國王共爭奪舍利後聽諫止八國各請一金壜回國供養至一百年後阿育王復收諸舍利敕諸神力一夜造成八萬四千塔每一塔藏一舍利復敕羅漢耶舍尊者放八萬四千光隨光分送舍利塔人天八部悉皆分遍我震旦國考古相傳有十九塔今最靈著者寧波阿育王寺一塔也

佛成道 他本凡佛菩薩前上供皆唱香讚已卽白供文白竟然後上供與此相倒

十二月初八日佛成道客堂預日掛牌晚二板禮佛正日祝聖乃至上堂說法與佛誕日同是日齋午擧佛前上供衆集燒香傳爐住持上香維那擧讚住持三拜不收具長跪獻茶獻菓等皆侍者遞送知客置几上畢三拜而立至念普供養呪仍跪維那出班上香展具三拜長跪合掌作白凡佛菩薩前上供皆同此唯改白文

恭聞如來無量劫來成佛豈假進修爲憫衆生日用不知示以先覺覺自覺他而成覺道世出世間而稱世尊闡一代之化儀遵先佛之遺軌坐菩提樹魔宮

隱而無光現優曇花法輪燐然常轉故始喩初日先照而末示拈花正傳顧末裔之何知誦遺言而有惕於今月八日恭遇如來成道之辰現前大衆少伸供養所願色空明暗咸宣微妙法音蠢動含靈共證智慧德相自已一拜起具復位擧讚云 臘月八日覺帝揚靈菩提場內道初成夜半覩明星普救迷情幽暗悉光明擧偈禮三拜畢是日若設壇念誦儀軌如常聯句附後

正覺山前覩明星而悟道
大千界內揭慧日以流輝

證義曰釋尊初成道嘆云奇哉一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得噫可見此道人人能成也人之不能成者溺於五塵情欲妄想耳故耳雖日聞道猶聾者之於鍾鼓也目雖日見道猶盲者之於日月也夫道之大也天地不足以爲量故無範圍天地之量者不足以入道道之貴也軒冕不足以爲榮故無塵視軒冕之度者不足以入道道之遠也沙劫不足以爲期故無一念萬年之識者不足以入道故曰說道易成道難道非難也人自難之耳古云使道而可獻莫不獻之君道而可進莫不進之親道而可與莫不與之子孫確哉言乎所謂自性自度也故吾釋子於斯日也當深思皆有智慧德相之言不隳自輕而退屈矣

佛涅槃

二月十五日佛涅槃日客堂預日挂牌牌云 明日恭逢本師釋迦文佛涅槃之辰是晚大衆師聞鍾聲齊搭衣持具詣大殿禮佛晚二板禮佛與佛誕同正日祝聖等與朔望同唯還佛畢禮釋迦佛十二拜爲異早課後大殿舖氈設壇客堂挂牌牌云 是日聞鼓聲大衆師依派班次詣大殿禮釋迦如來涅槃禮讚文懺幷誦遺教經客堂與維那派班每班十人挨次上殿早粥後上堂儀軌見下住持章午梆上供儀與成道日同唯換文云 恭以能仁應世寂默證眞廓千界以居尊撫四生而爲子形隨物現元同非相之身教逐機興詎異無言之道爰自法輪載轉化迹彌隆半字初談譬擊蒙而靡倦百金後寄猶贖命以唯勤普令煩惱之儔安住如來之藏四心告滿三德云歸所謂不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是故入

於涅槃不可得而思議我等鶴林既遠痛失於前緣像法猶存忝遵於遺訓今值中春之日緬懷北首之儀潤藻溪蘋聊表薦羞之禮升香嘆德少申哀慕之誠唯願洪慈俯垂昭鑒 白已一拜復位舉讚 大慈悲父無上醫王為憐病子設權方示現已云亡法性真常壽命實難量 禪悅藏三稱餘照朔望例開晚粥回向經懺畢即回堂不上方丈 ○圓於化者終於盡順世無常　寓諸幻而返諸真是名寂滅 貼經懺堂 ○大定恒常永住恒河沙劫　圓機普應示現千百億身佛前

原本述曰性者人之大本也振天地而莫知其始窮萬世而莫知其終佛與衆生均有是性悟之而登妙覺迷之而流浪生死從劫至劫六道異趣業報展轉無有窮已所賴聖訓洋洋堪作依怙吾徒忝形服預法系遵其行之爲律宣其言之爲教傳其心之爲禪而循吾所謂大本者以同夫佛之全體妙用始可稱佛子而續慧命也其于諱日追悼豈世禮哉

證義曰按大般涅槃經佛涅槃日獻供如雲揮淚如雨噫何其哀也又讀清明藏馳實字函中釋迦如來涅槃讚文摹寫如來涅槃相貌如在目前備戀慕之意近時人罕知之絕而不舉大忘本矣惟思齊大師倡涅槃會於寧波阿育王集衆禮懺朝舍利歲爲常例或問曰吾聞諸佛法身遍一切處本無出世及以涅槃何用忌日至於禪宗門下單提正令佛祖尚無涅槃何有今乃於無生滅中妄見生滅上供禮懺豈非著境迷心不達理性耶師答曰子知法身常住而不知應跡云亡知法體遍週而不知應跡有所不有應跡安顯法身不有舍利誰知應跡既言法身常住豈有間於應身既曰法體遍週寧獨隔於舍利子欲撥事求理棄有談空事相尚迷況理性耶昔大迦葉將入雞足山必遍禮諸塔後方入定夫迦葉禪宗之初祖也豈其不達理性而然耶當知如來涅槃不可思議非常非斷非有非無不應以偏見而生分別蓋子所執法身常住不達如來善權方便利益衆生之事良由不深明理教而致然耳嗚呼自師倡爲此會後人踵而行迄今不替俾人人知我佛之恩而盡報本之誠師之功德其可量哉然禮舍利不必拘定要在此會欲求懺罪報恩不拘何時皆可也雲棲崇行錄云唐子鄰范氏子母王氏不信三寶鄰

逃東都依廣壽寺慶修律師出家忽思親歸寧父
失明母巳故三載矣因詣嶽廟敷坐具誦法華晉
見嶽帝求母生處其夜嶽帝召謂曰汝母禁獄現
受諸苦鄰悲泣請免帝曰可往鄮山禮育王塔庶
可救也鄰卽詣塔哀泣禮拜至於四萬俄聞有呼
鄰聲望空中見母謝曰承汝之力得生忉利天矣
倐然不見蓮池讚曰目連感佛教以供僧子鄰感
神教以禮塔至孝通神明詎不信夫此爲救親禮
塔而獲益者至於巳躬罪垢以禮塔而復還淸淨
者不可勝數又舍利色相隨人隨時變化不測歷
歷見聞不能盡述以見佛之威神悲願二俱不可
思議也惟當確信不疑至敬盡禮決有妙應

藥師佛誕

九月三十日藥師佛誕早課燒香傳爐住持拈香維
那擧香贊至遶佛畢禮藥師佛號十二拜客堂於早
粥時掛牌牌云今日恭逢　藥師如來降誕之辰開午
梆聞鼓聲大衆師搭衣持具齊詣藥師殿上供巳下凡佛
聖前上供皆同此唯改念誦及聖號　時至集衆如常擧香讚巳先稱

奈麻藥師琉璃光如來三稱卽鳴魚誦
奈麻薄伽伐帝鞞殺社窶嚕薜瑠璃鉢喇婆喝囉闍
也怛他揭多也阿囉喝帝三藐三勃陀也怛姪他唵
鞞殺逝鞞殺逝鞞殺社三沒揭帝莎訶誦四十九遍須記數極少
二十一遍誦竟卽誦變食呪二十一遍甘露呪普供養
呪各三遍巳維那宣白詞○按施食經佛說變食眞言
供佛聖俱誦二十一遍供天仙十四遍施鬼神食誦七遍
恭聞東方世界藥師如來功德智慧無量莊嚴放淨
光明過於日月一切刹土淨如琉璃與西方界等無
有異十二大願利樂有情凡有所求皆隨其心受持
佛名與佛無異具大丈夫相及八十隨形一切惡趣
無量灾難以佛威神皆得解脫弟子衆等願得無上
菩提生生世世行菩薩道亦如藥師琉璃光如來所
發十二大願利樂一切有情卽此娑婆世界身心刹
土皆如琉璃面見我佛及阿彌陀所願法界有情東
西相泯二見永忘於中道義共證眞常維那白畢擧藥師贊云
藥師海會琉璃相光八大菩薩降吉祥七佛廣宣揚
日月威光功德實難量
奈麻藥師琉璃光如來三稱又三拜各同本處

證義曰直解云。藥師者。藥以療病爲功。師以訓道爲義。卽法界大師。無上醫王也。爲衆生有種種病苦。故諸佛有種種法藥。如十惡是病。十善是藥。四倒是病。四念處是藥。多貪是病。不淨觀是藥。多瞋是病。慈悲觀是藥。多癡是病。因緣觀是藥。多散是病。數息觀是藥。多障是病。念佛觀是藥。六蔽是病。六度是藥。乃至八萬四千塵勞是病。八萬四千法門是藥。云云。琉璃光者。梵語吠琉璃。此云帝青寶。此寶明淨。可喻佛身。而言光者。由淨故光也。稱如來者。十號之一也。約應身。乘如實道。來成正覺也。約報身。第一義諦名如。正覺名來也。約法身。無所從來。亦無所去。故名如來也。本經云。若有淨信男子女人。得聞藥師琉璃光如來名號。聞已誦持。乃至供養形像等。須知以念佛因行爲能感。果佛護念爲能應。由感故應。感感道交。故得所求願滿。乃至成佛也。誦呪感應義。與持名相類。

彌陀佛誕

十一月十七日。彌陀佛誕。掛牌上供等儀。與藥師佛同。但換彌陀經。及白詞云

恭聞五梅花綻。乃周正建子之時。兩莢蓂飄。正覺皇誕辰之會。竊念某甲住持名字等。愛纏濁國。業繫幻軀。得値眞乘。觀花輪而矢志。專修淨念。望寶地以馳神。欲酬母憶之悲心。不勝孺慕之誠。爰設道場。敬修微供。持萬德之洪名。宣一乘之秘典。所願紺眸垂照。金臂流光。寶樹林中。遙聽梵音談實相。金繩界內。儼瞻妙相訂往生。伏望洪慈。俯垂鑒納。白已。一拜。復位。舉樂邦教主讚。三稱聖號。三拜而退

證義曰。阿彌陀佛。娑婆衆生之大怙恃也。執持名號。淨土諸典。已詳言之。而聖誕佛事。未見通行。殊爲缺典。釋迦如來。稱揚淨土。指我還家。而阿彌陀佛。則我家中之慈親也。我等怜俜異域。久勞倚門之望。今遇慈親誕降之辰。漠不在意。可乎。故此之佛事。當與釋迦如來並重。又邇來念佛者。平時名爲專修。至於禱壽命。改藥師經。解罪愆。改梁皇懺。濟厄難。改消災呪。求智慧。改觀音名。向所念彌陀。置之高閣。不思念彌陀能感報受命無量。況現身百年壽命乎。念彌陀能滅八十億劫生死重罪。況

目前罪垢厄難乎。彌陀經云。我以智慧光。廣照無央界。況時人所稱智慧乎。故阿彌陀佛。如雪山藥王樹。總治萬病。非獨求生淨土。如衆生願也。按山菴雜錄云。元朝至正十五年冬。張士誠侵湖州江浙。守禦獲賊兵四十餘人。夜宿西湖烏窠寺。黎明適前住饒州天寧寺僧謀大猷。徐步廊廡間。囚者見謀師持誦不輟。皆求曰。長老救我。師曰。我救你不得。你若極誠念奈麻救苦救難阿彌陀佛。却救得你。中有三人。極誠信受。高聲稱念。日夜不輟。口既而官司取發衆囚。易枷鎖。至此三人。因缺刑具。但繫以繩。既到審囚官獨鞠勘。此三人一人供正治麥畦被虜。二人供原是明州鋸匠。來此傭作被虜。三人遂獲縱免。乃到烏窠寺。拜謝謀師而去。由此觀之。即當大辟。念佛可免。況餘乎。並附錄於此。以為念佛不專者勸。

彌勒佛

正月元旦日彌勒佛誕（掛牌。上供。儀與藥師佛同。）先稱
奈麻當來下生彌勒尊佛（三稱次誦）

大方廣佛華嚴經。入法界品（彌勒讚善財童子。讚彌勒偈云）

佛子住於此。普現衆生前。猶如日月輪。遍除生死暗。
佛子住於此。普順衆生心。變現無量身。充滿十方剎。
佛子住於此。遍遊諸世界。一切如來所。無量無數劫。
佛子住於此。思量諸佛法。無量無數劫。其心無厭倦。
佛子住於此。念念入三昧。一一三昧門。闡明諸佛境。
佛子住於此。悉知一切剎。無量無數劫。衆生佛名號。
佛子住於此。一念攝諸劫。但隨衆生心。而無分別想。
佛子住於此。修習諸三昧。一一心念中。了知三世法。
佛子住於此。結跏身不動。普現一切剎。一切諸趣中。
佛子住於此。飲諸佛法海。深入智慧海。具足功德海。
佛子住於此。悉知諸剎數。世數衆生數。佛名數亦然。
佛子住於此。一念悉能了。一切三世中。國土之成壞。
佛子住於此。普知佛行願。菩薩所修行。衆生根性欲。
佛子住於此。見一微塵中。無量剎道場。衆生及諸劫。
佛子住於此。一切塵亦然。種種咸具足。處處皆無礙。
佛子住於此。普觀一切法。衆生剎及世。無起無所有。
觀察衆生等。法等如來等。剎等諸願等。三世悉平等。

佛子住於此教化諸羣生供養諸如來思惟諸法性
無量千萬劫所修願智行廣大不可量稱揚莫能盡
彼諸大勇猛所行無障礙安住於此中我合掌敬禮
諸佛之長子聖德慈氏尊我今恭敬禮願垂顧念我
一遍接誦 奈麻當來彌勒佛 一百八遍次誦變食呪甘露水呪普供養呪皆與藥師同
維那白云 恭聞彌勒大士位登補處現處兜率天宮佛繼
釋迦當生閻浮世界受能仁之遺付爲衆生之導師
無三災之逼陵妙嚴國土有五福之康泰澤潤羣生
龍華樹下悉聞三會之圓音寶蓮座前得預一生之
授記今値春元恭逢 聖誕謹設微供敬禮稱揚伏
願現在慈風光滿人寰當來降跡大轉法輪 白舉舉讚
法身示現樓閣重開龍華三會運慈悲廣度出塵埃
稽首蓮臺補處在當來 奈麻當來彌勒尊佛 三拜各同
證義曰今此上供偈出華嚴第七十九卷經之中
梵語彌勒此翻慈氏不食肉經云過去世有世界
名勝華敷佛號彌勒恒以慈心教化一切彼佛說
經名慈三昧光大悲海雲時彼國中有仙人名一
切智光明聞此經功德願於未來成佛亦號彌勒

於是捨家深山修道後遇荒年不得乞食時彼林
中有母子二兎見仙人七日不食恐佛法慧命斷
絕願自捨身命奉仙人食自投火中時有樹神白
仙人言兎王母子爲供養故投身火中今肉已熟
汝可食之時彼仙人聞樹神語悲不能言以所誦
經書置樹葉又說偈言寧當然身破眼目不忍行
殺食衆生諸佛所說慈悲經彼經中說行慈者寧
破骨髓出頭腦不忍噉肉食衆生如佛所說食肉
者此人行慈不滿足當受多病短命身迷沒生死
不成佛時彼仙人說此偈已因發誓言願我世世
不起殺想恒不噉肉乃至成佛制斷肉戒作此語
已自投火坑與兎併命光照國中國人見光尋至
旣見仙人及二兎死在火中見所說偈幷得佛經
持還上王王聞傳告共宣令聞此者一切皆發無
上正眞道心佛告式乾汝今當知爾時白兎王者
今現我身釋迦牟尼佛是時兎兒者今羅睺羅是
時仙人者今彌勒是我涅槃後五十六億萬歲當
成佛道云云又華嚴部另有修慈分一卷亦彌勒

請法從是以來號曰彌勒彌勒卽慈氏也廣如經藏不能具引是則釋迦爲現在主彌勒爲當來主皆衆生之怙恃也縱生樂邦面見彌陀向入娑婆仍事彌勒豈可忽也或曰彌勒何時成佛答曰大約而言今此世界有成住壞空各二十劫此乃是住劫二十小劫中之第九小劫自萬四千歲始每過百年減一歲減至二萬歲時迦葉佛出迦葉佛滅後又百年減一歲減至人壽百歲身長一丈時釋迦佛出世釋迦滅後減至人壽三十歲時佛法滅盡惟阿彌陀經多留世間一百歲至人壽十歲身長一尺餘刀兵劫起互相誅戮世人將盡刀兵劫後天人下降人壽漸增至一百歲人喜修善時有十六位大羅漢與諸眷屬復來人中宏揚佛法如是乃至此洲人壽六萬歲時佛法尙盛至七萬歲時釋迦佛法永滅不現從此有七萬獨覺一時出現時此世界變穢爲淨無諸荊棘溪谷堆阜平王潤澤金沙覆地處處皆有清池茂林名花瑞草及衆寶聚更相耀暎甚可愛樂人皆慈心年成豐熟具如彌勒成佛經說至人壽八萬四千增極又復遞減至八萬歲彌勒降生乃至成佛爲聲聞衆三會說法令出生死得證涅槃第一會度九十六俱胝聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞衆三會度九十二俱胝聲聞衆然此三會所度者皆是釋迦佛正法像法末法中一切眞實持戒脩行布施作福等人按藏中說彌勒之經有六種外有彌勒懺龍華懺兜率龜鏡等流通又前齊建武四年丁丑五月八日彌勒降跡在婺州義烏縣姓傅名翕年十六納劉氏女名妙光生普建普成二子在梁武帝時多顯神通弁禪機有雙林傅大士語錄行世別號善慧後知其彌勒應化也又五季時寧波奉化縣有一布袋和尙不知何許人自稱契此常以杖荷一袋而行時號長汀子往往以禪機示人而人少領悟者貞明三年三月三日示寂于奉化岳林寺今天下僧坊山門皆供此像爲彌勒佛也

準提聖誕

三月初六日準提佛母聖誕（集衆等儀與藥師同）先稱

奈䃁七俱胝佛母大準提菩薩摩訶薩三稱即誦
唵嚩嚂嚂吽二十一遍　唵麼尼鉢訥銘吽一百八遍　稽首
皈依蘇悉帝頭面頂禮七俱胝我今稱讚大準提惟
願慈悲垂加護一遍　奈䃁颯哆喃三藐三菩馱俱胝
喃怛姪他唵折隸主隸準提娑婆訶唵部林誦一百八遍已
誦變食呪甘露水呪普供養呪與藥師同　維那白云
恭聞準提佛母為二十五部之總領所說神呪是諸
佛菩薩之種智不揀染淨持念無妨不拘具缺虔誠
必應三根均益萬類咸宜今於本月初六恭逢佛母
降誕之辰雲集僧衆敬獻微供伏願十度普攝定慧
現前五蘊皆空苦厄盡度總持妙湛神呪加持與諸
衆生同歸秘藏維那白舉準提贊云　大哉佛母洪號準提演
說三密陀羅尼妙應在誠祈功德希奇諦信永無疑
南無七俱胝佛母大準提菩薩三稱三拜各回本處
證義曰準提一呪為二十五部之總領者密部分
五故一佛部中方毗盧遮那佛為主呪多佛說二
金剛部東方阿閦佛為主呪多金剛菩薩說三寶
部南方寶生佛為主呪多諸天說四蓮花部西方
阿彌陀佛為主呪多諸菩薩說五羯磨部北方成
就佛為主呪多化人鬼神說此五部中部部各具
五成二十五也唵嚂名淨法界若想若誦能令三
業清淨一切罪障悉皆消除隨所住處悉得清淨
衣服不淨便成淨衣身不澡浴便當澡浴若得外
緣具之先沐浴次著淨衣更誦想此入嚂字鮮白
色放光如月照自身心則內外俱淨更妙嚂嚂名
護身誦之能除一切病苦災障惡夢邪魅鬼神諸
不祥事唵麼尼鉢訥銘吽即唵嘛呢叭彌吽名六
字呪是觀音微妙本心當與準提次第誦持利益
更大又準提佛母見衆生居此濁世難成齋戒故
說此呪不拘葷酒不揀淨穢但志心持誦能使短
命衆生增壽無量一切病苦皆得消滅凡有所求
一切隨心若依法誦滿一百萬遍報滿便得往生
淨土歷事諸佛普聞妙法得證菩提末加唵部林
者如其持誦恐不成就即用此呪同上真言一處
持誦決定成就一百八遍誦竟即回向惟上供時
加變食甘露普供各三遍　回向偈云

我今持誦大準提。即發菩提廣大願。願我定慧速圓明。願我功德皆成就。願我勝福遍莊嚴、願共衆生成佛道。此約出世向也。若求世法。當改云。奉佛持準提呪。弟子某甲。爲求某事。令我早得成就云云 凡奉持準提呪者。每日六時。極少早晚二時。如一生長持。隨意散誦。不必記數。但用準提鏡一面。除早晚二時。對鏡持誦外。即以囊盛鏡。佩帶在身。任意持誦。久久必獲感應。除藏中諸準提經外。有顯密圓通成佛心要集。準提淨業集要等書流通

文殊聖誕

四月初四日。文殊大士聖誕。集衆等儀。與藥師聖誕同。先稱 南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱。次誦

大方廣佛華嚴經入法界品觀文殊章。爾時尊者舍利弗在行道中。觀諸比丘。告海覺言。海覺汝可觀察文殊師利菩薩清淨之身。相好莊嚴。一切天人莫能思議。汝可觀察文殊師利圓光暎徹。令無量衆生發歡喜心。汝可觀察文殊師利光網莊嚴。除滅衆生無量苦惱。汝可觀察文殊師利衆會具足。皆是菩薩往昔善根之所攝受。汝可觀察文殊師利所行之路。左右八步。平坦莊嚴。汝可觀察文殊師利所住之處。周迴十方。常有道場。隨逐而轉。汝可觀察文殊師利所行之路。具足無量福德莊嚴。左右兩邊。有大伏藏。種種珍寶。自然而出。汝可觀察文殊師利。曾供養佛善根所流。一切樹間。出莊嚴藏。汝可觀察文殊師利。諸世間主。雨供具雲。頂禮恭敬。以爲供養。汝可觀察文殊師利。十方一切諸佛如來。將說法時。悉放眉間白毫相光。來照其身。從頂上入。一遍。念完。即誦曼殊室利菩薩八字陀羅尼呪。一百八遍

唵。婀末嚩許却浙囉。呪畢。誦變食真言。甘露水真言。普供養呪。如常。維那白云

恭聞大士本爲七佛之師。故稱大智。迹居五頂之勝。號曰清涼。寂光眞境。到處爲家。淨妙色身。因緣而現。緬維曼殊大願之所持。如幻三昧之所運。無方無體。非色非空。是以焚香稽首。咸資般若之光。歌唄讚揚。悉植菩提之種。茲維清和初四日。值大聖降誕之辰。雲集僧衆。圍繞供養。伏願昏昏業識。望影全消。汩汩煩心。觀光豁爾。

維那白畢。舉文殊讚云

跡居五頂。身跨靑獅。慈雲普覆法雨施。妙演毗耶。離七佛之師。普化到今時

南無大智文殊師利菩薩摩訶薩三稱。衆三拜。各同本處

證義曰梵語文殊師利。或云曼殊室利。梵音楚夏也。此翻妙德。亦云妙吉祥。以萬德圓明。皆徹性源。故稱妙德。持名誦呪。見聞獲益。故稱妙吉祥。也首誦觀文殊章。出華嚴經第六十一卷。次誦呪。出文殊師利根本呪經。佛告金剛手菩薩。此八字大威德陀羅尼者。乃往過去無量恒河沙諸佛所說。為擁護一切十善國王。令得如意。壽命長遠。福德無比。兵甲休息。國土安寧。能大利益一切衆生。斷三惡道。遂諸願求。若人暫聞憶念此呪。即滅四重五逆等罪。何況常念。是人福德。十地補處所不能奪。況餘天等。若持呪人。事緣匆迫。但能禁制身口意業。十惡永絕。即持此呪。亦得成就。除不正心。不發菩提心。云云。五頂即五臺。名清涼山者。大華嚴經菩薩住處品云。東北方有處。名清涼山。從昔已來。諸菩薩衆。於中止住。現有菩薩。名文殊師利。與其眷屬諸菩薩衆一萬人俱。常在其中。而演說法。又寶藏陀羅尼經云。佛告金剛密跡主言。我滅度後。於南贍部州東北方有國。名大震那。其中有山。名

曰五頂。文殊童子。遊行居住。為諸衆生。於中說法。及有無量天龍八部。圍繞供養等。此山在代州五臺縣。具如志說。又文殊為七佛師者。心地觀經等俱如是說。又處胎經云。昔為能仁師。今為佛弟子。二尊不並化。故我為菩薩。是也。華嚴經彌勒菩薩告善財言。文殊師利所有大願。非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善男子。文殊師利童子。其行廣大。其願無邊。出生一切菩薩功德。無有休息。善男子。文殊師利。常為無量諸佛之母。常為無量菩薩之師。教化成就一切衆生。云云。以上皆約本說。若約迹說者。文殊般泥洹經云。佛告跋陀羅。此文殊師利。以大慈悲。生此國多羅聚落梵德婆羅門家。其生之時。家內屋宅化如蓮花。從母右脇而生。身紫金色。墮地能言。如天童子。有七寶蓋隨覆其上。現十種瑞相。乃至云。此菩薩住首楞嚴三昧力。故於十方界。或現初生。或現滅度。饒益衆生。故有偈云。文殊大菩薩。不捨大悲願。變身為異道。或冠或露禮。或處小兒叢。遊戲於聚落。或作貧窮人。

衰容爲老病及現飢寒者巡方而求乞令人發一施與滿一切願令發信心已爲說波羅密統領萬菩薩居住五頂山放億種光明見者罪消滅又云佛滅度後四百五十年文殊師利菩薩當至雪山爲五百仙人宣揚法化令成熟已師與諸仙飛騰虛空至本生地尼拘樹下結跏趺坐入首楞嚴三昧現諸瑞相同五百仙人各現神變皆入涅槃其餘種種神用說種種法要種種利行種種感應廣載經律論中不能具述

普賢聖誕

二月廿一日普賢大士聖誕集衆等儀與藥師聖誕同先稱 南無大行普賢菩薩摩訶薩 三稱次誦

觀普賢菩薩行經章有一菩薩結跏趺坐名曰普賢身白玉色五十種光光五十種色以爲項光身諸毛孔流出金光其金光端無量化佛諸化菩薩以爲眷屬安祥徐步雨大寶花至行者前其象開口於象牙上諸池玉女鼓樂絃歌其聲微妙讚歎大乘一實之道行者見已歡喜敬禮復更讀誦甚深經典遍禮十方無量諸佛禮多寶佛塔及釋迦牟尼幷禮普賢諸大菩薩發是誓願若我宿福應見普賢願尊者遍吉示我色身一遍 接誦 奈麻大行普賢菩薩 一百八遍次誦變食甘露普供呪與藥師同 維那作白云

恭維大士乃華藏之輔聖作法界之津梁刹塵國土皆大行之所經百千法門悉大願之所持與華嚴而作長子理事圓融爲極樂而作導師智力廣大今則仲春二十一日値大士降誕辰雲集僧衆陳設供養伏願普門遍入大乘力普利一切衆生界滅除障垢無有餘一切妙行皆成就 維那白畢舉普賢贊云

普賢行願福聚無邊如是智慧號普賢一切悉皆圓萬德莊嚴利益遍人天

南無大行普賢菩薩摩訶薩 三稱衆三拜各回本處

證義曰約華藏而論中毗盧左普賢右文殊蓋華嚴會上以普賢喩長子文殊喩幼男也約智行而言文殊表大智普賢表大行行以智爲先導故文殊居左普賢居右今之奉供聖像並依智行爲定位則先文殊而後普賢也是故域中四大名山第

一五臺文殊居之。第二峩眉普賢居之。第三普陀觀音居之。第四九華地藏居之。按悲華經往昔劫中。阿彌陀佛爲轉輪王時。觀音爲第一太子名曰不眴。勢至爲第二太子名曰尼摩。文殊爲第三太子名曰王衆。乃至第八太子名曰泯圖。即今普賢菩薩是也。是則本迹相同。因果相類。所有德相神用說法利行禮誦感應。皆遍三藏。非此筆墨所能具錄。即唐時天台寒山拾得二僧。屢著靈異。各有詩集傳世。咸以爲文殊普賢化身。古今相傳。亦奇跡也

觀音聖誕

二月十九日。觀音聖誕(掛牌上供等儀。與藥師同)先稱奈摩大悲觀世音菩薩(三稱。次誦)○妙法蓮華經觀世音菩薩普門品偈曰。世尊妙相具。我今重問彼。佛子何因緣。名爲觀世音。具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行。善應諸方所。宏誓深如海。歷劫不思議。侍多千億佛。發大清淨願。我爲汝略說。聞名及見身。心念不空過。能滅諸有苦。假使興害意。推落大火坑。念彼觀音力。火坑變成池。或漂流巨海。龍魚諸鬼難。念彼觀音力。波浪不能沒。或在須彌峯。爲人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。或被惡人逐。墮落金剛山。念彼觀音力。不能損一毛。或值怨賊繞。各執刀加害。念彼觀音力。咸即起慈心。或遭王難苦。臨刑欲壽終。念彼觀音力。刀尋段段壞。或囚禁枷鎖。手足被杻械。念彼觀音力。釋然得解脫。呪詛諸毒藥。所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。或遇惡羅剎。毒龍諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。若惡獸圍繞。利牙爪可怖。念彼觀音力。疾走無邊方。蚖蛇及蝮蠍。氣毒烟火然。念彼觀音力。尋聲自回去。雲雷鼓掣電。降雹澍大雨。念彼觀音力。應時得消散。衆生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。具足神通力。廣修智方便。十方諸國土。無剎不現身。種種諸惡趣。地獄鬼畜生。生老病死苦。以漸悉令滅。眞觀清淨觀。廣大智慧觀。悲觀及慈觀。常願常瞻仰。無垢清淨光。慧日破諸暗。能伏災風火。普明照世間。悲體戒雷震。慈意妙大雲。澍甘露法雨。滅除煩惱燄。諍訟經官處。怖畏軍陣中。念彼觀

音力衆怨悉退散妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能爲作依怙具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮一遍（接誦觀音聖號一百八遍餘儀如常但改白云）

伏以中和屆節水月彰自在之容夾鍾應律曇華現圓通之瑞顯悲願於三十二應婆婆赤子盡稱名舒慈光於十萬億程極樂導師常輔化切念某甲等泛塵勞海羈煩惱鄉六根橫流徒有奔塵之失三慧長翳未見旋性之功倘非大悲之慈親孰救伶俜之窮子茲逢聖誕敬薦馨香祈鑒微誠哀憐攝受（白已一拜歸位）

（舉讚云）手持楊枝頂戴如來跏趺端坐寶蓮臺救苦甚悲哀一念能回無量慈門開（舉聖號三稱畢三拜是日或禮懺或持名）

證義曰觀音救苦度生持名感應法華楞嚴既皆詳說別典紀載亦難悉數茲姑就僧中感應之最顯者略錄數條見靈跡之昭昭類如是矣山菴雜錄云昔徑山古鼎和尙生稟侏儒唇褰縮齒露齦聲嘶燥膚腠皺腊相工相之曰以齒之四賤相萃乎侏儒之軀平生不言可知矣師誓禱觀音日持聖號無算夜禮聖像計千如是二十年賤相化爲福相唇舒緩而齒隱聲圓潤而膚光後遇向之相工賀曰師今相好完踞法座大振宗風其年出世隆教乃至居徑山十二年壽七十九此誦拜觀音易賤夭而爲貴壽也又溫州壽昌寺絕照輝坐夏浮慈寮房掛聖像每夜虔禮一日忽見淨瓶水從壁湧出遍身歡悅從此造詣益深智鑑益明此誦禮感智慧也又天童寺照寮元素多病洪武丙辰病日篤勉藏主勸持觀音聖號照日誦萬聲明年十月十七午時自念病勢去死不遠莫如改念阿彌陀佛方興此念忽見一婦人持淨瓶而現其前照驚訝失措既而定心諦觀乃是菩薩示相照涕泣露罪求哀須臾不見越五日病苦盡脫此禮誦除病也高僧傳云義熙初山陰嘉祥寺慧虔自知將盡乃屬想安養誠祈觀音預覩聖相疾雖綿篤神色如平日侍者咸聞異香頃之人寂道俗見聞者莫不歎美此禮誦感生淨土也要而言之觀音大士於衆生緣念甚深信久行篤眞誠懇至若拜

若誦皆獲感通菩薩之願力固有不可思議者矣

勢至聖誕

七月十三日勢至聖誕集衆等儀與藥師同先念南無西方極樂世界大勢至菩薩摩訶薩三稱次誦佛說觀無量壽佛經勢至觀章次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毫孔光即見十方無量諸佛淨妙光明是故號此菩薩名無邊光以智慧光普照一切令離三途得無上力是故號此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶花一一寶花有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩花於肉髻上有一寶瓶盛諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等無有異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五百億寶花一一寶花莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間無量塵數分身無量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土叆塞空中坐蓮花座演說妙法度苦衆生作此觀者名為觀見大勢至菩薩是為觀大勢至色身相觀此菩薩者名第十一觀除無數劫阿僧祇生死之罪作是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土一遍接朗誦南無大勢至菩薩一百八遍誦竟念變食甘露普供呪各三遍已維那白云

恭聞勢至大士本昔因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土是以為西方弼聖嘗示念佛三昧憶佛念佛現前當來必定見佛如染香人身有香氣此之法喻誠為諄切今值聖誕敬修供養伏願大士憐念衆生如母憶子常蒙加被亦如大士淨念相繼得三摩地盡此報身生極樂國白畢舉讚云

勢至大士寶瓶巍峩攝受念佛誓宏多剎海盡包羅弼侍彌陀度苦出娑婆

南無大勢至菩薩三稱三拜各回本處

證義曰西方三聖彌陀居中觀音居左勢至居右今此上供用觀經文而觀大士以圓通義而顯本因也照願云大勢至菩薩於河沙劫前以念佛入

三摩地。常在此世界中。攝取念佛衆生。往生淨土。楞嚴經中。佛問圓通。菩薩自敍一章甚明。是當世所稱蓮宗遠公諸祖。尚係支那傳法之祖。而大勢至菩薩。則沙劫傳念佛法門之祖也。章內所言念佛之法。已極盡無餘。而母子相憶等語。尤爲肫懇曲至。余初一見。生感不能自已。再三諷誦。感極涕零。愈歎佛菩薩之恩難報。自此以後。每當念佛先朗誦此章一遍。奉爲常課。一回持誦。一回省發。受益不小。我既奉此法門。而得加被。願諸善人。亦如是行持。每於念佛時。先誦此章。念佛更爲得力。果是行持。每於念佛時。先誦此章。念佛更爲得力。果能如法修行。必蒙接引往生矣。熙願即於此章。略加疏釋。見遠公忌中。爲念佛起首。并十念門。睡時入觀文。觀經第十三觀。又附勸言四則。一勸發心念佛。二勸實心念佛。三勸求生淨土。四勸正助雙脩。如此合訂。名曰念佛切要。刻印流通。誠爲切要宜廣佈焉

地藏聖誕

七月三十日。地藏聖誕 早課。燒香。傳爐。住持拈香。維那舉香讚。至繞佛畢。拜地藏聖號十二拜。早粥。客堂掛牌等儀。與藥師誕同。 先稱

南無大慈地藏王菩薩 三稱。次誦。

地藏菩薩本願經見聞利益品偈曰。吾觀地藏威神力。恒河沙劫說難盡。見聞瞻禮一念間。利益人天無量事。若男若女若龍神。報盡應當墮惡道。志心皈依大士身。壽命轉增除罪障。少失父母恩愛者。未知魂神在何趣。兄弟姊妹及諸親。生長以來皆不識。或塑或畫大士身。悲戀瞻禮不暫捨。三七日中念其名。菩薩當現無邊體。示其眷屬所生界。縱墮惡趣尋出離。若能不退是初心。即獲摩頂受聖記。欲修無上菩提者。乃至出離三界苦。是人卽發大悲心。先當瞻禮大士像。一切諸願速成就。永無業障能遮止。有人發心念經典。欲度羣迷超彼岸。雖立是願不思議。旋讀旋忘多廢失。斯人有業障惑。故於大乘經不能記。供養地藏以香花。衣服飲食諸玩具。以淨水安大士前。一日一夜求服之。發殷重心愼五辛。酒肉邪淫及妄語。三七日內勿殺害。至心思念大士名。卽於夢中見無

遷覺來便得利根耳應是經教歷耳聞千萬生中永不忘以是大士不思議能使斯人獲此慧貧窮衆生及疾病家宅凶衰眷屬離睡夢之中悉不安求者乖違無稱遂志心瞻禮地藏像一切惡事皆消滅至於夢中盡得安衣食豐饒神鬼護欲入山林及渡海毒惡禽獸及惡人惡神惡鬼并惡風一切諸難諸苦惱但當瞻禮及供養地藏菩薩大士像如是山林大海中應是諸惡皆消滅觀音志心聽吾說地藏無盡不思議百千萬劫說不周廣宣大士如是力地藏名字人若聞乃至見像瞻禮者香花衣服飲食奉供養百千受妙樂若能以此迴法界畢竟成佛超生死是故觀音汝當知普告恒沙諸國土（一遍次誦）唵三陀囉伽陀娑婆訶（一百八遍餘如常儀維那白云）

伏以金風載發璧開金容之祥玉露將濡適顯玉毫之瑞率土傳誕降佳辰秋月初盡普天仰和煦聖德杲日正中切念衆等身居末世罪結多生求脫苦輪必藉仁風之披拂欲登樂地全依慈照以逍遙茲値曇花示現之期敬舉芹藻薦馨之典衆等伏願金錫振光明珠流焰徹狂顏踏開無始之鐵城熱惱驟除出眼前之火宅人天普荷幽明咸賴（白已一拜歸位舉讚）

地藏大士誓願宏深明珠照破鐵圍城金錫振幽冥禮像稱名沙界布陽春　柰麻大慈地藏菩薩

證義曰地藏度生之事地藏菩薩本願經地藏十輪經占察善惡業報經中廣說今舉東土示跡者神僧傳云佛滅度一千五百年地藏降迹新羅國主家姓金號喬覺永徽四年年二十四歲祝髮攜白犬善聽航海而來至江南池州府東青陽縣九華山端坐九子山頭七十五載至開元十六年七月三十夜成道計年九十九歲時有閣老閔公素懷善念每齋百僧必虛一位請洞僧（即地藏也）足數僧乃乞一袈裟地公許衣遍覆九峯遂盡喜捨其子求出家即道明和尚公後亦離俗網反禮其子為師故今侍像左道明右閔公職此故也菩薩入定二十年至至德二年七月三十日顯聖起塔至今成大道場見果錄云吳門王建一日無疾忽終青衣引至冥府閻君鞠勘係是誤攝乃山東王建也

由是出冥殿見地獄黑焰蔽空叫如雷吼三老僧趺坐樹抄以淨水洒之獄人痛聲停寢近前詢之即觀音普賢地藏也據此可見地藏經中所說持地藏名禮地藏像獲福消罪眞有不可思議者

百丈叢林清規證義記卷第三

百丈叢林清規證義記卷第四

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　挍閱

尊祖章第四

述曰人各祀其祖重其形生之始也形生始於愛然形有時而化愛有時而盡惟性之靈然不昧者不恃生而存不借亡而亡故佛教人必明性而後之學者復膠於名言不得其指歸自教流東國之後得其傳者蓋寡及吾祖達磨至示以直指之道而人始廓然見夫自性之妙由是以來相傳不絕後之傳祖道嗣祖位者如火之薪木之器繼繼承承以至於今可謂盛矣然則祖功宗德其可忘耶忌日追享之禮其可廢耶至於百丈大智禪師作清規以範吾徒而叢林爲之一振其功實可與初祖並傳不朽故海會端公謂叢林祖堂宜祀達磨於中百丈陪於左而本寺之開山祖配焉今並載智者諸師忌辰禮儀者以演教扶律原原本本之恩亦不可忘也

初祖達磨忌

十月初五日初祖忌客堂預日掛牌牌云明日恭逢達磨老祖示寂良辰是晚明早課畢聞鐘聲齊詣祖堂禮祖午前上供預日祖堂香燈師赴庫取香燭茶供供祖像前次取供器莊嚴祖堂晚課畢知客令鐘頭鳴鐘三下眾集祖堂住持上香三拜不收坐具上茶退身三拜再進前問訊增茶復位三拜收具維那云展具眾禮祖三拜回堂次日早課畢禮祖獻茶同上聞午梆知客鳴大鐘三下眾集祖堂住持上香維那舉奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩三唱眾和次眾齊稱奈摩禪定宗主菩提達磨尊者三稱接誦楞伽阿跋多羅寶經一切佛語心品不生句生句常句無常句名相句無名相句住異句非住異句刹那

句非刹那句。自性句。離自性句。空句。不空句。斷句不斷句。邊句非邊句。中句非中句。常句非常句。緣句非緣句。因句非因句。煩惱句非煩惱句。愛句非愛句。方便句非方便句。巧句非巧句。淨句非淨句。成句非成句。譬句非譬句。弟子句非弟子句。師句非師句。種性句非種性句。三乘句非三乘句。所有句無所有句。願句非願句。三輪句非三輪句。標相句非標相句。有品句非有品句。俱句非俱句。緣自聖智現法樂句。非現法樂句。剎土句非剎土句。阿㝹句非阿㝹句。水句非水句。弓句非弓句。實句非實句。數句非數句。神通數句非神通數句。明句非明句。虛空句非虛空句。雲句非雲句。工巧伎術明處句非工巧伎術明處句。風句非風句。地句非地句。心句非心句。施設句非施設句。自性句非自性句。陰句非陰句。衆生句非衆生句。慧句非慧句。涅槃句非涅槃句。爾燄句非爾燄句。外道句非外道句。荒亂句非荒亂句。幻句非幻句。夢句非夢句。燄句非燄句。像句非像句。輪句非輪句。揵闥婆句非揵闥婆句。天句非天句。飲食句非飲食句。婬欲句非婬欲句。見句非見句。波羅密句非波羅密句。戒句非戒句。日月星宿句非日月星宿句。諦句非諦句。果句非果句。滅起句非滅起句。治句非治句。占相句非占相句。支句非支句。巧明處句非巧明處句。禪句非禪句。迷句非迷句。現句非現句。護句非護句。族句非族句。仙句非仙句。王句非王句。攝受句非攝受句。寶句非寶句。記句非記句。一闡提句非一闡提句。女男不男句非女男不男句。味句非味句。事句非事句。身句非身句。覺句非覺句。動句非動句。根句非根句。有爲句非有爲句。無爲句非無爲句。因果句非因果句。色究竟句非色究竟句。節句非節句。叢樹葛藤句非叢樹葛藤句。雜句非雜句。說句非說句。毗尼句非毗尼句。比丘句非比丘句。處句非處句。字句非字句。大慧是百八句先佛所說。汝及諸菩薩摩訶薩應當修學

一遍。接誦變食呪十四遍。甘露呪。普供呪。各三遍。此念誦時。住持三拜。不收坐具。進爐前。獻茶。獻食。從東序遶供至住持。一舉已。住持遶西序。至祖位側。捧獻几上。獻畢。退歸位。三拜。再添香。再歸位。三拜。時衆僧念誦畢。住持再拈香。說法。說畢。維那至中展具三拜。長跪。合掌白云

恭維初祖。迹現西天。一葦航來。開化東土。大哉正傳。

紹覺皇之宗裔廓然無聖破義學之膏肓百川到海
迴絕異流杲日麗天豁無側影指人心而成佛契妙
道以忘言旣大振其宗風有殊功於時教現濁世優
曇花實爲鼻祖取神州大乘器盡作兒孫茲逢葬履
之辰爰效釆蘩之薦所願信衣表佛祖之重力任千
鈞一花開劫外之春芳聯萬世謹運丹忱虔申微供
伏惟尚饗（白竟一拜起具歸位舉贊衆齊唱云）
拈花悟旨祖道初興綿延四七演眞乘六代遠傳燈
奕葉相承正法永昌明　奈摩禪定宗主菩提達磨
尊者（三稱衆三拜起具問訊各回本處○若住持有事班首代獻下同此）
證義曰初祖南天竺國香至王第三子也姓刹帝
利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅尊者
知師密跡因試令與二兄辯所施寶珠發明心要
旣而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通
大法之義也宜名達磨因改名菩提達磨此翻覺
法師乃白尊者曰我旣得法當往何國而作佛事
願重開示尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天
待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上
根愼勿遠行衰於日下梁普通八年丁未歲九月
二十一日至南海廣州刺史蕭昂表聞武帝遣使
詔迎十月一日至金陵與帝語不契是月十九日
渡江北十一月二十三日届於洛陽當魏孝明太
和十年也寓止於嵩山少林寺面壁而坐終日默
然人莫之測謂之壁觀婆羅門此時震旦義學相
高多滯名相間有學者來扣宗旨祖斥相指心無
有能領略者末遇神光斷臂安心付其衣鉢幷授
楞伽經以爲印心至太和十九年丙辰歲十月五
日端居而逝是歲十二月二十八日葬熊耳山起
塔於定林寺其後魏使宋雲葱嶺回見祖杖履一
隻西行而去云唐謚圓覺大師塔曰空觀今上供
仍誦楞伽經百八句者是禪宗心要故梵語楞伽
此翻不可往其所詮義謂禪宗自覺聖智境界離
心意識妄想非邪智可到故梵語阿跋多羅此翻
無上謂究竟覺際更無有上故稱寶也一切佛語
心者佛佛道同一卽一切故蓋一經所明詳顯此
心之義卽達磨直指之心亦卽世尊拈花所云涅

槃妙心。是以付囑二祖云。楞伽四卷。可以印心。今此百八句。乃世尊總答大慧所問。每句中皆上半句拈其問相。下半句隨掃之。依心眞如門。掃一切相。故皆曰非。曰無。曰離。總標此心之外。無法可說。故令深信修學。上供念誦。亦此意也。徑山妙喜曰。禪之宗裔。始於釋尊在靈山拈花。唯迦葉微笑。世尊云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。付囑于汝。由此代代相授受。而至達磨。磨至此不立文字。直指人心。見性成佛。是爲禪宗也。又曰。夫禪與教律。本一體也。譬如百千異流。同歸於海。而無異味。若教律家只依著文字語言。不達元旨。未也。若是禪宗。雖坐破蒲團。未得證悟。亦未也。據此可見禪教律。異派同源。不宜互相詆呰。

百丈祖師忌

正月十九日。百丈祖忌。（容堂掛牌。獻茶。乃至上供等事。皆與達磨祖忌同。先擧云）

奈麻南嶽二世。百丈懷海禪祖。三稱。（接誦）

大方廣佛華嚴經梵行品。爾時正念天子。白法慧菩薩言。佛子。一切世界諸菩薩衆。依如來教。染衣出家。

云何而得梵行淸淨。從菩薩位。逮於無上菩提之道。法慧菩薩言。佛子。菩薩摩訶薩修梵行時。應以十法。而爲所緣。作意觀察。所謂身。身業。語。語業。意。意業。佛。法。僧。戒。應如是觀。爲身是梵行耶。乃至戒是梵行耶。若身是梵行者。當知梵行。則爲非善。則爲非法。則爲渾濁。則爲臭惡。則爲不淨。則爲可厭。則爲違逆。則爲雜染。則爲死屍。則爲蟲聚。若身業是梵行者。梵行則是行住坐臥。左右顧視。屈申俯仰。若語是梵行者。梵行則是音聲風息。脣舌喉吻。吐納抑縱。高低淸濁。若語業是梵行者。梵行則是起居問訊。略說。廣說。喩說。直說。讚說。毀說。安立說。隨俗說。顯了說。若意是梵行者。梵行則應是覺。是觀。是分別。是種種分別。是憶念。是種種憶念。是思惟。是種種思惟。是幻術。是眠夢。若意業是梵行者。當知梵行。則是思想寒熱饑渴苦樂憂喜。若佛是梵行者。爲色是佛耶。受是佛耶。想是佛耶。行是佛耶。識是佛耶。爲相是佛耶。好是佛耶。神通是佛耶。業行是佛耶。果報是佛耶。若法是梵行者。爲寂滅是法耶。涅槃是法耶。不生是法耶。不起是法耶。

不可說是法耶。無分別是法耶。無所行是法耶。不合集是法耶。不隨順是法耶。無所得是法耶。若僧是梵行者。爲預流向是僧耶。預流果是僧耶。一來向是僧耶。一來果是僧耶。不還向是僧耶。不還果是僧耶。阿羅漢向是僧耶。阿羅漢果是僧耶。三明是僧耶。六通是僧耶。若戒是梵行者。爲壇場是戒耶。問淸淨是戒耶。教威儀是戒耶。三說羯磨是戒耶。和尙是戒耶。阿闍黎是戒耶。剃髮是戒耶。著袈裟衣是戒耶。乞食是戒耶。正命是戒耶。如是觀已。於身無所取。於修無所著。於法無所住。過去已滅。未來未至。現在空寂。無作業者。無受報者。此世不移動。彼世不改變。此中何法名爲梵行。梵行從何處來。誰之所有。體爲是誰。由誰而作。爲是有爲。是無爲。是色爲非色。爲是受爲非受。爲是想爲非想。爲是行爲非行。爲是識爲非識。如是觀察梵行法不可得故。三世法皆空寂故。意無取著故。心無障礙故。所行無二故。方便自在故。受無相法故。觀無相法故。知佛法平等故。具一切佛法故。如是名爲淸淨梵行。（一遍。接。變食甘露等。與達祖忌同。唯換白詞云）

恭聞一言爲天下法。中矩中規。萬世知師道尊。有綱有紀。以叢林體樂之盛。卜法筵龍象之興。禪教並馳。富擬石渠天祿。經律相濟。嚴如金科玉條。允宜陪禪祖以享祀。故遵諱日而營齋。伏願不壞俗諦。感來淨妙之身。長續慧燈。照燭昏蒙之夜。（白竟。一拜。起。具歸位。擧贊。衆齊唱云）

天下師表。宏紹正宗。雖修妙行。住眞空。禪律自圓通。百丈宗風。萬古作磨礱。

奈癡南嶽二世百丈懷海禪祖（三稱。餘儀同達祖忌）

證義曰。祖堂中供達磨。左供百丈。右供開山。雖爲僧坊定例。然只可禪宗如此。若律宗中供曇無德。左供道宣。右開山。懺摩宗中誌公。左悟達。右開山。天台宗中龍樹。左智者。右開山。賢首宗中杜順。左賢首。右開山。慈恩宗中玄奘。左窺基。右開山。法性宗中僧肇。左道安。右開山。密部宗中金剛智。左大廣智。右開山。翻譯宗中迦葉摩騰。左竺法蘭。右開山。淨土宗中慧遠。左優曇。右開山。如是方顯各家宗主。十家門庭不濫。其各祖忌辰。詳高僧傳等書搏者自見。嗚呼。邇來祖堂久失宗。尙所供不識是

何祖忌辰不知是何日枝派不知是何宗忘本至此佛法何能興哉其百丈行實已詳前元義茲不重出今上供念誦梵行品者蓋九章淸規行雖不同總以持戒防非爲其體相以無所得理觀爲其自性理觀若明梵行自淨心純是法與法相應是乃不爲塵境之所障礙事理雙修眞俗不二則此梵行一品實有助於禪觀亦有助於淸規非獨上供以爲念誦亦當時參其語句也

智者大師忌

十一月二十四日天台宗主智者顗祖忌（儀同達祖忌先舉云）

奈麻天台宗主智者大師（三稱接誦）

妙法蓮華經如來壽量品偈曰自我得佛來所經諸劫數無量百千萬億載阿僧祇常說法教化無數億衆生令入於佛道爾來無量劫爲度衆生故方便現涅槃而實不滅度常住此說法我常住於此以諸神通力令顚倒衆生雖近而不見衆見我滅度廣供養舍利咸皆懷戀慕而生渴仰心衆生既信伏質直意柔軟一心欲見佛不自惜身命時我及衆僧俱出靈鷲山我時語衆生常在此不滅以方便力故現有滅不滅餘國有衆生恭敬信樂者我復於彼中爲說無上法汝等不聞此但謂我滅度我見諸衆生沒在於苦惱故不爲現身令其生渴仰因其心戀慕乃出爲說法神通力如是於阿僧祇劫常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時我此土安隱天人常充滿園林諸堂閣種種寶莊嚴寶樹多華果衆生所遊樂諸天擊天鼓常作衆伎樂雨曼陀羅華散佛及大衆我淨土不毀而衆見燒盡憂怖諸苦惱如是悉充滿是諸罪衆生以惡業因緣過阿僧祇劫不聞三寶名諸有修功德柔和質直者則皆見我身在此而說法或時爲此衆說佛壽無量久乃見佛者爲說佛難値我智力如是慧光照無量壽命無數劫久修業所得汝等有智者勿於此生疑當斷令永盡佛語實不虛如醫善方便爲治狂子故實在而言死無能說虛妄我亦爲世父救諸苦患者爲凡夫顚倒實在而言滅以常見我故而生憍恣心放逸者五欲墮於惡道中我常知衆生行道不行道隨所應可度爲說種

種法每自作是意以何令衆生得入無上慧速成就佛身一遍接變食甘露等與達祖忌同唯換白詞云

恭聞如來一代時教重賴後哲宣揚衆生六識癡迷仰藉宗師覺悟是以至人應化迹降荊州華容聖德預彰夢現香烟五彩神奇屢示品格非常誦法華而入定見靈山以儼然機感金陵就瓦棺而演法體遡台頂住金地以轉輪從茲教法流傳永劫不替迨至色身示寂五品暫居茲逢追遠之辰特設時新之供伏惟照鑒佑啓後人白竟一拜起具歸位舉贊衆齊唱云

靈山囑累金口親承如來所遣任非輕三觀自昭明祖祖相承台教續千燈

奈麻天台宗主智者大師三稱衆三拜各同本處

證義曰宗主諱智顗字德安姓陳潁川原籍父梁散騎益陽公陳起母徐氏一生事迹具見續高僧傳第二十一卷及別傳所載年六十七歲寂於隋開皇十七年十一月二十四日未時按大師讀法華至藥王品是眞精進是名眞法供養如來句豁然大悟頓證法華三昧遂宗法華判如來一代時教引信解品以判五時化儀要之如來故白毫一光光中頓現十法界六度萬行所謂示佛知見早已和盤托出了也因衆中不悟舍利弗三請說法佛以開權顯實開口就說唯以一大事因緣故出現於世無非爲衆生開示悟入佛之知見至此如來壽量品徹底窮源爲諸人道破了也然佛示現涅槃而智者亦是示現滅度今于追遠之辰上供誦此者正顯非唯佛祖而不涅槃即吾凡夫何嘗有眞生死耶所受生死輪迴苦者乃妄想因緣耳若離妄想三身四智本是現成涅槃生死等於空花即此念誦而開示悟入佛之知見也

賢首法師忌

十一月十四日賢首宗主國一藏祖忌儀同達祖忌先舉云

奈麻賢首宗主國一法師三稱接誦

大方廣佛華嚴經如來出現品佛子菩薩摩訶薩應云何知如來應正等覺般涅槃佛子菩薩摩訶薩欲知如來大涅槃者當須了知根本自性如眞如涅槃如來涅槃亦如是如實際涅槃如來涅槃亦如是如法界涅槃如來涅槃亦如是如虛空涅槃如來涅槃

亦如是如法性涅槃如來涅槃亦如是如離欲際涅槃如來涅槃亦如是如無相際涅槃如來涅槃亦如是如我性際涅槃如來涅槃亦如是如一切法性際涅槃如來涅槃亦如是如眞如際涅槃如來涅槃亦如是何以故涅槃無生無出故若法無生無出則無有滅佛子如來不爲菩薩說諸如來究竟涅槃亦不爲彼示現其事何以故爲欲令見一切如來常住其前於一念中見過去未來一切諸佛色相圓滿皆如現在亦不起二不二想何以故菩薩摩訶薩永離一切諸想著故佛子諸佛如來爲令衆生生欣樂故出現於世欲令衆生生戀慕故示現涅槃而實如來無有出世亦無涅槃何以故如來常住淸淨法界隨衆生心示現涅槃佛子譬如日出普照世間於一切淨水器中影無不現普遍衆處而無來往或一器破便不現影佛子於汝意云何彼影不現爲日咎不答言不也但由器壞非日有咎佛子如來智日亦復如是普現法界無前無後一切衆生淨心器中佛無不現心器常淨常見佛身若心濁器破則不得見佛子若有衆生應以涅槃而得度者如來則爲示現涅槃而實如來無生無歿無有滅度佛子譬如火大於一切世間能爲火事或時一處其火息滅於意云何豈一切世間火皆滅耶答言不也佛子如來應正等覺亦復如是於一切世界施作佛事或於一世界能事已畢示入涅槃豈一切世界諸佛如來悉皆滅度佛子菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃復次佛子譬如幻師善明幻術以幻術力於三千大千世界一切國土城邑聚落示現幻身以幻力持經劫而住然於餘處幻事已訖隱身不現佛子於汝意云何彼大幻師豈於一處隱身不現便一切處皆隱滅耶答言不也佛子如來應正等覺亦復如是善知無量智慧方便種種幻術於一切法界普現其身持令常住盡未來際或於一處隨衆生心所作事訖示現涅槃豈以一處示入涅槃便謂一切悉皆滅度佛子菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃復次佛子如來應正等覺示涅槃時入不動三昧入此三昧已於一一身各放無量百千億那由他大光明

一一光明各出阿僧祇蓮華一一蓮華各有不可說妙寶華藥一一華藥有師子座一一座上皆有如來結跏趺坐其佛身數正與一切衆生數等皆具上妙功德莊嚴從本願力之所生起若有衆生善根熟者見佛身已則皆受化然彼佛身盡未來際究竟安住隨宜化度一切衆生未曾失時佛子如來身者無有方處非實非虛但以諸佛本誓願力衆生堪度則便出現菩薩摩訶薩應如是知如來應正等覺大般涅槃佛子如來住於無量無礙究竟法界虛空界眞如法性無生無滅及以實際爲諸衆生隨時示現本願持故無有休息不捨一切衆生一切刹一切法

一遍接變食甘露等與達祖忌同唯換白詞云

恭聞法師迹後天台號稱賢首爲華嚴之宗主成一家之教觀燃一指於岐州佛乘誓悟講大乘於唐代左道回心從此十門頓啓五教常存作千秋之指南爲萬世之師法茲逢圓寂之辰聊奉瓣香之供伏願慧燈永照祖印重光佑啓後人長衍宗系白覺一拜歸位唱贊

大哉賢首垂範萬世髫年燃指立宏誓志求法源底懸辯雖微著述傳勿替　奈麻賢首宗主國一法師

三稱衆三拜各回本處

證義曰宗主諱法藏字賢首賜謚號國一爲東土華嚴宗第三祖也俗姓康氏康居國人當唐貞觀十七年十一月初二日降誕與天台智者先後相去將二百年專宏華嚴經中有品名賢首又十首菩薩中有一菩薩亦名賢首故以賢首二字立字亦即以此立宗名也所立教觀與天台大同小異上供用出現品涅槃章取其本教所宗而又恰與忌事相合也天台用法華壽量品亦此意邇來諸忌念誦多用心經往生呪或用彌陀經若在凡俗靈前宜矣如諸家祖師高僧早已出於三界豈亦如凡夫之賴超度耶故今諸祖各隨其宗而爲念誦如達磨　祖前誦楞伽百八句取禪宗印心無如此百八句者百丈祖師前誦華嚴梵行品取與清規相合再如道宣律祖誦梵網偈蓮社遠祖誦大勢至章庶各家門庭不致混濫兒孫既各明其所宗而諸祖之靈亦復增其愛樂義取關會不致

儀例循名考實允合機宜雖新訂於後人實無悖於前哲諸家宗主既念誦有別於後嗣歷祖亦然則源源相繼而各有攸歸矣

道宣律祖忌

十月初三日南山宗主道宣律祖忌（儀同達祖忌先學云）

奈麻南山宗主道宣律祖（三稱接誦）

佛說梵網經菩薩心地品偈曰明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利一者十方佛愍念常守護二者命終時正見心歡喜三者生生處爲諸菩薩友四者功德聚戒度悉成就五者今後世性戒福慧滿此是諸佛子智者善思量計我著相者不能信是法滅壽取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照世間應當靜觀察諸法眞實相不生亦不滅不常復不斷不一亦不異不來亦不去如是一心中方便勤莊嚴菩薩所應作應當次第學於學於無學勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍一切戲論惡悉從是處滅諸佛薩婆若悉從是處出是故諸佛子宜發大勇猛於諸佛淨戒護持如明珠過去諸菩薩已於是中學未來者當學現在者今學此是佛行處聖主所稱歎我已隨順說福德無量聚回以施衆生共向一切智願聞是法者疾得成佛道（一遍接變食甘露等與達祖忌同換白云）

恭聞毗尼住世聖道鎡基波離結集於西乾大師應身於東土宗承智首教啓終南支那共仰戒光震旦咸稱律主感天人之侍衛授佛牙以表揚依佛制而造戒壇後世永賴隨天語以集傳記末法咸資今逢歸天之忌特薦精潔之羞伏願律風永振祖印重光戒香芬馥於九州法雨沾濡於七衆（白覺一拜起具歸位舉讚衆唱）

波離再現律學中興南山教主震雷音三聚二持新戒海澄清正法永昌明　奈麻南山宗主道宣澄照律師（三稱衆三拜各回本處）

證義曰宗主諱道宣字實相爲震旦初興律祖唐高宗時詔敕天下寺院圖形塑像奉祀懿宗敕諡澄照聖師具載宋高僧傳第十四卷今上供念誦梵網經末偈者分三段初十六句乃讚獎持戒利益之義次二十四句乃觀察實相戒體之義後十六句乃勸護淨戒及回向自利利人之義願上供

者因此念誦而銘于心也亦可誦第三十五六不發願誓兩戒見下住持章告香條須熟誦時省而自勉之

慧遠祖師忌

八月初六日淨土宗主慧遠老祖忌儀同達祖忌先舉云

奈廡蓮宗初祖慧遠祖師三稱接誦

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經大勢至法王子與其同倫五十二菩薩卽從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恒河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有人一專爲憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念衆生如母憶子若子逃逝雖憶何爲子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若衆生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯爲第一接誦往生呪三遍念佛百聲次誦變食呪十四遍甘露普供各三遍維那合掌白云

恭聞淨業宗主實爲遠公現迹雁門開法匡廬統一百二十三人一意西歸維七月二十八日合辭共誓東林社啓天下咸仰其高風西教流芳萬世共沾其惠澤茲當蓮開吉日衆等敬薦心香伏願不忘本誓隨彌陀以提携普運慈航度衆生於安養白竟一拜歸位唱贊

第一大願觀想彌陀四十八願度娑婆九品湧金波寶網交羅度衆生出愛河　奈廡淨業宗主遠公祖師三稱衆三拜各回本處

證義曰宗主列傳出高僧傳第六卷茲不贅上供誦大勢至念佛圓通章者以此篇開示最直截也幽溪釋曰念佛三昧者念佛人以心緣佛以佛繫心心心相續無有間斷爾時內心不起外境無侵旋元自歸返流全一正不受諸受而得乎正受故稱念佛三昧也初立喩一專爲憶者喩佛時念衆生如何度出三界苦也一人專忘者喩衆生唯貪五塵甘受六道苦也如是二人若逢不逢或見非

見者喻佛常逢見衆生而衆生常不逢見佛此喻衆生不念佛之失也二人相憶者喻佛時念衆生衆生亦時念佛方謂二憶念深能如是念則生生常見佛土土覲如來故曰如是乃至從生至生同於形影不相乖異也次合法舉親喻而貼合之如來憐念衆生如母憶子者貼合一專爲憶若子逃逝雖憶何爲者貼合一人專忘此貼合不念佛之失次貼合念佛之得子若憶母者教以憶母之方當如母憶時謂念佛人用眞切工夫不得一刻念世五欲是謂緊念方得名爲如母憶時母子歷生不相違遠也又憶佛是恒審思量也念佛是心注一境也現前當來必定見佛者現前如遠公三見聖相之類當來如臨終佛迎乃至花開見佛之類去佛不遠者謂念佛人不唯見佛亦去佛不遠不久定當成佛也不假方便自得心開者謂舉念即緣佛境事理圓融能所絕待所謂我本因地以念佛心入無生忍苟非如此焉令即契無生不假方便信不誣也如染香人者喻衆生本非佛因念佛而頓有佛香也名香光莊嚴者蓋佛因念顯念因佛熏謂以諸佛法身之香氣而莊嚴乎衆生之色身也我本因地三句結自行因果相符今於此界三句乃果後利人既以此自度即以此教人亦以此力而攝生焉我無選擇都攝六根者念屬意根正論修處亦傍攝諸根根根念佛也意根若淨諸根皆攝故無選擇也日用之間唯彌陀是念唯淨土是求無有間斷即淨念相繼也如是法門實超勝餘門故曰入三摩地斯爲第一

開山祖忌

凡遇本寺開山老祖忌及歷代祖忌知客預先一日通白住持已即掛牌云牌明日恭逢某祖忌日大衆師是晚明早課畢聞鐘聲齊詣像前頂禮午梆上供○侍者於影堂懸某祖像隨報供獻凡菓菜須一二品隨時者所謂薦其時食也設香燭茶供晚課畢鳴鐘三下衆集像前住持拈香獻茶拜已維那呼展具禮祖三拜收具云頂禮尙尙禮畢回堂或有禮誦佛事維那與知客預請諸師懸牌已通知殿主鋪設經壇

○次日早課畢禮儀同前唯開山祖及嗣法師午前上堂餘但上供而已午梆上供衆集住持問訊拈香維那舉香贊已隨舉南無蓮池海會佛菩薩三稱衆接彌陀經候住持三拜將畢首座西堂先至住持兩邊側站次兩序執每邊站六人原班上下近前半步站齊首座西堂住持三人八字式跪下知客二人侍立像傍次第料理接傳供獻先茶次飭自東班序首一一挨次傳至首座首座端捧送住持住持舉獻已遞于西堂一一挨次傳至西班序首交于知客安擺其菜湯點飯悉照方丈齋欵擺齊兩邊起立歸位候住持八拜畢彌陀經方完誦呪及念佛百聲竟住持拈香說法已維那白祭文舉讚文讚隨名家所撰茲不備待住持奠茶拜已讚畢維那呼展具大衆禮祖三拜拜畢呼頂禮和尚禮畢呼起具各回本處此唯開山中興嗣法受業即剃度師之禮其餘諸祖不設壇諷經不一一跪獻供但上供奠茶而已然此影堂須有功本寺及以法住持者方許入位受大衆禮拜非同等閑其忌辰畢客堂庫房維那祖侍各貼一紙庶不有誤

證義曰此報創建之德與繼守之功飲水知源禮合享祀不宜忘忽

嗣法師忌

凡遇嗣法本師忌辰獻供等事已載前說但此佛事須住持自出已財送庫司辦祭設供并諷經命書記具同向疏一道倘不及另具即依此疏式寫先具鄉貫生死日期 敬惟本師性生慈善相絕我人繼規範於叢林行同百丈著謀猷於禪席德越萬峯傳臨濟幾十幾代之心燈標直指而披雲覩月享降跡幾十幾年之世壽謝塵勞而返樸歸眞今值忌辰門人某甲殊愧青藍之喻徒承衣鉢之恩由是延衆諷某經一日申懇欵於慈尊啓人天之法席以此功德敬申酧報伏願鷲嶺峯前高超妙覺之位寂光土內常樂非相之身年月日門人某甲等具疏餘如念誦常式

證義曰此報傳法之恩也父母生我色身先師生我慧命色身虛假不實慧命利益無窮是父母之恩固難報先師之恩更難報也區區芹藻之薦安得不留意耶即如巴陵三轉語爲雲門作忌先輩用心之厚如此乃今末法之中不唯忌祭漫不關

心竟有圖於名位負心忘本而另嗣他人者尤可慨矣禪宗秘要云五祖演禪師座下有一學人名開聖覺初參長蘆夫鐵脚久無所得聞演師法道徑造席下一日室中問云釋迦彌勒猶是他奴且道是阿誰覺云胡張三黑李四演師然其語時圓悟和尚爲座元師舉此語似之悟云好則好恐未實不可放過更於言下搜看次日入室垂問如前覺云昨日向和尚道了演師云道甚麼覺云胡張三黑李四演師云不是不是覺云和尚爲甚昨日道是演師云昨日是今日不是覺於言下大悟覺後出世住開聖見長蘆法席大盛乃嗣夫鐵脚不原所得悟人拈香時忽覺胸前如搗遂於痛處發癰成竅以乳香作餅塞之久而不愈竟卒噫此辜負重恩而別嗣之苦報也後之學者幸勿蹈此覆轍又雲棲崇行錄云宋懷志金華人幼業講因一禪者激發棄講參方晚至洞山得法於眞淨文禪師久之辭去眞淨囑曰子禪雖逸格惜緣不勝耳志拜受命至袁州州人請住持楊岐鄭附而去遊湘上潭牧請住上封北禪皆不受菴於衡嶽二十餘年有偈曰萬機休罷付痴憨蹤跡時容野鹿參不脫麻衣拳作枕幾生夢在綠蘿菴晚投龍安龍安處之最樂堂遂終老焉蓮池贊曰顯達人之所欲遵遺命而力拒諸請可不謂難乎今人嗜名利棄禮義不請而往者紛如矣尙何憾乎師命

剃度授經二師忌

遇剃度授經二師忌（如前儀亦須住持自出已財送庫司辦祭并諷經呪廻向疏有異）切念某甲百劫千生虛生浪死幸蒙剃染（受經則改云慈）敎得入佛門（授經則改云法門）緬維莫重之恩實有難酬之嘆溯自曩日一靈歸寂沒憂海之深波惟茲忌辰五內悽惶痛昊天之罔極由是延衆諷經一日少申忱悃伏願佛日垂光爍破有生之罪障慈風普扇吹殘無始之愆尤彈指生極樂國中隨念坐蓮華臺上菩提不退般若常明年月日不孝徒某甲具疏

證義曰剃度與授經即五種阿闍黎之前兩種也此雖不得法而曾從剃染或授經等學此示不忘本也然古之爲弟子者師沒而信愈堅今之弟子

者。師存而守已易。況憶忌辰耶。眞由最初出家。實非欲依止眞師。決擇生死。蓋一時偶合而已。是以其心見利則易。逢惡友惑之則易。瞋其師之訓以正也。則易甚而棄正入邪。罷僧仍俗者有之矣。佛法何其衰哉。按律中佛制。弟子離師。不得太早。若師實愚。或不守戒。方許離之。雲棲崇行錄云。唐清江。幼悟幻泡。禮曇一律師爲親教師。諷誦經法。觸目而通。識者曰。此緇門千里駒也。嘗與師稍忤。捨而遊方。遍歷法筵。自責曰。天下行半。如我本師者。鮮矣。乃回師所。當僧集時。負荊唱言。清江再投和尙。唯願攝受。時一師詬罵。清江雨淚。懺謝曰。前念無知。後心有悟。望和尙大慈。施與歡喜。求哀再四。律師憫之。遂爲師資如初。一師歿。謁忠國師。得傳心要。爲蓮池贊曰。捨聖賢而知非。當詬罵而不退。可謂明且誠矣。終傳心印。不有由乎。彼淺信之流。小嫌則長往不返。微呵則銜恨不忘。空遇明師。竟有何益。如逢帝主。不獲一官。惜哉。

附父母忌

父母之忌。儀稍不同。惟是我親。非關衆也。住持預日命侍者。送祭儀於庫房。代辦祭筵。若學念誦。侍者即白維那。客堂。客堂即挂牌。牌云

明日堂頭和尙爲父諱日追薦。(或母忌諱日隨改)

諷某經一日。請經師幾位。開列於左。 某某師 某某師

晚課上殿時。住持命侍者。於方丈左傍設供位。具香花燈茶。供於牌前。已。晚課回堂。住持獨自往山門外。隨向俗家方位。運心默召云。我釋男某甲。明日逢嚴父(或慈母)諱日之忌。是以今於寺中設位供奉。惟願我父我母。以不思議天性相關。應時知覺。即知我男在此啓請。隨請而來。懇禱之至。應三請。請時。應觀想父母形容音聲。儼若隨請而來。想父母來已。即默云。我父我母。相偕進寺來。想已。隨即進寺。到設位前。四揖。拈香獻茶。想父母儼然坐已。歡喜快樂。再四揖而退。是夜住持自用蒲團。坐在設位下邊。默念地藏菩薩聖號萬聲。次日早課畢。住持一人仍向設位拈香獻茶。午粥上供。即須諷經幾位諸師。到設位前上供。儀與前同。而不一一跪獻。亦不行禮。設拜。待說法竟。舉讚回向。已。維那云頂禮和尙。各回本處。至晚念誦畢。回向如常。向佛白薦疏云

一伏以釋天調御。覺海導師。環函三藏靈文。金地六和上士。敢傾私慕之誠。仰叩圓明之鑒。(讀入俗居鄕貫云云)祠下居住。奉佛諷經。薦父(或母)。比丘某甲。專爲追薦先考某某府君一位之靈。(若母改先妣某氏某孺人。或父母雙薦。二人名幷用)是日至心。拈香歸命。兩土化主。彌陀釋迦。極樂國中。諸佛聖賢。金蓮座下。恭通情旨。伏爲先考某某。享壽幾十幾歲。原命某某。相某月某日某時受生。大限歿于某年月日時去世。(或薦母或雙薦隨改)切念嚴君(爲母改云慈親雙薦

改云父母德重若泰山之彌高養育恩深似滄海之難量不幸早經見背未報捐埃日月交馳光陰易邁茲今本月某日俄臨幾週忌辰仰憑大覺之功上酬劬勞之德由是延僧幾員念誦某經幾部用資雲程早離幽趣伏願已在人天者轉增五福任意逍遙未離諸趣者超昇九品隨心自在右疏恭請三寶證明誦經薦濕回向文疏年月日比丘某甲具疏事畢住持命一侍者代謝誦經諸師

證義曰此報父母養育之恩及聽許出家之恩也按大乘本生心地觀經佛說四恩而父母恩爲第一梁皇懺法云次復應須思念父母養育之恩懷抱乳哺愛重情深寧自危身安立其子云云佛言天下之恩莫過父母夫捨家人未能得道唯勤學業爲善莫廢積德不止必能感報劬勞之恩又言其中若有父母少便孤背難可再遇空想悠然既未得神通天眼不知父母捨報神識更生何道唯當競設福力追而報恩爲善不止功成必致經言爲亡人作福如餉遠人若生人天增益功德若處三途或在八難永離衆苦若具眞信受正法教即得超悟七世父母歷劫親緣憂畏悉除同得解脫是爲智者至慈至孝最上報恩據此則作法追薦遵佛訓也雲棲崇行錄云梁法雲陽羨人七歲出家爲莊嚴寺寶亮弟子儁朗英秀於妙音寺開講法華維摩二經學者輻輳性誠孝勞於色養居母憂毀瘠過禮累日不食旻法師謂曰聖人制禮賢者俯就不肖者跂及且毀不滅性尙出儒宗況佛有至言欲報生恩近則時奉顏儀遠則啓發菩提以導神識宜速思遠理使有成律何可恣情同於細近雲乃割哀微進饘粥蓮池贊曰曾子之母死水漿不入於口者七日卽雲公之居喪雖曾子何加焉語曰釋氏棄其親豈理也哉又曰後周道丕長安貴胄里人唐宗室也七歲出家十九值駕幸洛京長安焚蕩乃負母入華山安止岩穴時穀湧貴丕自辟穀惟乞食供母母問食未恐傷母意必曰已齋母曰汝父霍山戰沒骨暴霜露能收取歸葬乎遂往霍山拾聚白骨晝夜誦經呪之曰昔人

精誠所感滴血認骨願羣骨之中有動轉者即吾父遺骸也一心注想目不輕捨數日間有髑髏從骨聚躍出搖曳良久不躃踊抱持賫歸見母是夜母夢夫歸明晨骨至人以爲孝感所致後應制論道多居元席朝野歸重蓮池贊曰絕粒而飼母飢誦經而獲父骨可謂大孝兼乎存歿而至行超於古今者矣嗚呼異哉其次如僧道紀母必親供陳尊宿織蒲供母等釋氏之孝其親反過於世人傳記所載蓋歷有明徵今猶有病釋氏無親者三種不才僧之罪也安享十方之供而不念其親者一也高坐閑暇而俾其親勞力如工僕者二也割愛出家而別禮他人爲父母者三也生既如此死不薦悼無庸言矣忘本至斯尚何望其振興佛法乎

禮塔

凡新正除夕冬至隨改禮塔期定客堂預日挂牌牌云明日早粥後或小食後聞鐘聲大衆師各搭衣持具齊詣諸祖塔前禮塔〇即命照客遍知塔主洒掃諸塔前後及路徑〇時至知客鳴大鍾三下禪堂開小靜內外大衆搭衣持具在殿前候齊依次序徐至開山祖塔前班次站定塔主燃香燭已住持拈香三拜繞塔三匝再拈香大衆合班展四摺具鳴引磬住持同禮塔三拜收具問訊分班次至某祖塔某祖塔俱如前禮唯普同塔住持不去監院拈香禮畢而回若路遙或天雨在影堂集衆禮祖九拜候天晴擇日住持與兩序執事補禮以便巡查蔭木無損塔地無傷

設斛普薦

清明節中元節或正日或先一日晚設放焰口薦祀祖斛食所有設位開列於左一本寺堂上開山老祖上某下某禪師次及中興某某禪師并諸歷代住持諸祖之位此是正中一行兩邊附列祖名下皆同此二本寺兩序先賢後哲有功權執及諸能執諸位覺靈之位三本寺列執并及先亡後化諸比邱衆次及諸沙彌輩覺靈之位四本寺同居各剃度師及壇上十師并引禮衆已故覺靈之位五本寺一派先遠至今在外法眷及剃度派并諸眷屬覺靈之位六現前同居緇素大衆各人已故二親男公處士女氏孺人之位七本寺捨基諸捨田地及諸捐助一切

檀那男公處士女氏孺人之位八本寺開山從古至今在冥途
者受戒歸依居家弟子幷諸護法男公處士女氏孺人之位九
本寺地主異姓先靈前後左右遠近高鄰男公處士女氏孺人
之位十本寺近事先遠至今傭工淨人執勞運力諸
方處士之位以上十位中從六至九應男女另立位使靈各便亦顧世出世間之大禮不得
合寫合供以亂禮體蓋陰陽一致也次附疏一通　伏以大士興緣廣設冥陽
之會阿難啓教宏開甘露之門天人鬼畜咸從箇裏
超昇緇素宗親盡向此中解脫爰有大清國某省某
府某縣某寺秉釋迦如來遺教奉行主修祀祖法事
沙門某甲今據本寺年例每逢清明佳節餘時隨改設斛
普薦祀祖後裔住持某甲監院比邱某甲暨在寺衆
僧人等是日至心拈香歸命瑜伽會主釋迦文佛顯
密會上諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨切念衆等叨
父生母育之鉅恩賴師傅施護之洪德既年例而資
濟亦時屆而悽愴願承甘露之緣長潤冥泉之渴均
資法喜齊上蓮舟由是謹於本月幾日屆當某節之
辰先於今夜設壇如法普薦伏願化佛來迎諸慈垂
照放光接河沙餓鬼統歸平等法筵施食周六道四

生受用無邊佛事釋氏宗派固不饑虛儒門善信頓
沾利樂同登淨土咸感蓮胎回此功德陰超陽泰恭
請三寶云云〇時至香燭供菓等皆齊備已法師在
施食壇前舉讚起香舉佛號隨表白同至孤魂臺前
法師拈香三問訊誦往生呪三遍已念　奈麻面然
大士菩薩三稱已合掌對大士立白文云　淨極光通達寂照含虛空
却來觀世間猶如夢中事仰白面然大士統領法界
六道九種十類孤魂自他先亡家親眷屬等衆法師一問訊云
唯願同承三寶力各悟一眞心虛靈不昧飽飡法
味於斯時業識無羈迴脫塵勞於永劫如斯利益唯
神導引白已衆同唱讚云　孤魂佛子莫住泉鄉少隨法水悟
眞常直下自承當返照回光何處不天堂讚畢念佛
諸設位前各各上香問訊已仍歸壇前並照常例施食
辯訛見下住持章施食條證義

證義曰普薦之義以父母師長等不能盡出三界
故有資於薦拔於清明中元順俗而行所以開死
者之神識而盡生人之孝義也至若供雖不豐務
存精潔所謂事死如事生也孔子曰菲飲食而致

孝乎鬼神。觀夫致孝之言。則自奉雖儉。祭祀必豐。可知矣。近時頻見僧俗。以人所不堪食者供之。無孝敬之意。招褻慢之愆。恒用慨然

掃塔

清明節。客堂預日挂牌云(牌明日清明掃塔大衆師聞鍾聲搭衣持具齊詣塔前上供)(即命塔主灑掃諸塔前後及諸路徑)。知客上方丈請問住持時分。定時已。即通知維那庫房。正清明日早課畢。鳴鐘三下。祖堂禮祖。或住持說小參。或命班首秉拂。候方丈傳牌施行。早粥後。祖堂影堂檀那祠堂。皆先上供。小食後。掃塔及土地堂并孤魂壇上供(塔主取供見下兩序章執事條中說)。時至。知客鳴大鐘。乃至住持拈香禮儀。俱見禮塔條說。三拜畢。住持執帚掃塔頂。次至塔基。已放帚轉身下堦。至供桌再拈香。維那舉香雲蓋。三稱。接念奈麻清淨法身毗盧遮那佛三稱。次誦心經等上供。祖侍跪獻供畢。住持說法(唯開山塔及嗣法師塔說法。餘皆隨宜)。說畢。結讚已。衆向上展具。鳴引磬三拜。已起具問訊。分班次至某塔。儀式同前。至最後塔畢。大衆往普同塔。住持回寺。監院拈香拜掃。衆誦彌陀經全卷。往生呪三遍等。上供。末結唱蓮池海會讚畢。衆三拜。往土地堂及孤魂臺上供而回(或列祖塔多。或遠。另日住持與兩序執事。再掃上供。大衆不去)。如本支或戒子或剃度由別處來掃塔。客堂接待。問其尊卑。若在住持之長行尊宿。禮(見下住持章尊宿條說)。若同輩已下。通白住持及庫房維那。請定時。已供儀備。齊掃搭上供等儀。與前同。仍請大衆念誦。住持陪掃。或唯掃一塔二塔。隨其本人所宜。或彼辭衆不須念誦。或辭住持不敢煩勞。俱聽其便。尊宿禮儀行止。隨宜。知客俱當預先問明

證義曰。禮塔掃塔。皆時敬祖先。看塔石之堅壞。閱蔭木之損益。上妥祖靈。下安常住。甚有關係。不可忽也。近時多廢此學。匪唯忘本。更慮祖蔭有虧。即常住有事。儒釋有別。祭掃禮同。多見常住不幸。人口不安。皆由不勤祭掃。祖靈不妥之所致也

百丈叢林清規證義記卷第四

百丈叢林清規證義記卷第五

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州真寂寺苾芻　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

住持章第五

述曰。住持者。主持佛法之名也。叢林立住持者。藉人持其法。使之永住而不滅也。夫法者。大聖之道也。戒定慧者。持法之本也。僧園衆務者。持法之事也。本立而事乃治。事治而本愈固。故住持之人。其關係最重大也。粤稽靈山住持。大迦葉統之。竹林住持。舍利弗主之。自佛教入中國。肆百年而達磨至。又八傳而至百丈。其時唯以道相授受。雖與衆同居。而規則簡略。儀文未備。未有禪宗住持之名。百丈以禪宗寖盛。上而王臣。下而士庶。皆嚮風問道。統宗會元。勢不能不專於一人。而此一人者。苟不稱其位。則道不明。不崇其體。則法不立。於是始奉出類拔萃之一人。爲禪宗住持。而稱之曰長老。以齒德俱尊也。復作廣堂以居其衆。設兩序以分其執。而制度粲然矣。然住持之體雖尊。至於作務。猶與衆均其勞。賢如百丈。而有一日不作。一日不食之節。則住持之義可知。故當其時。由衆所推。或命之官。而猶有辭聘舉而不赴者。誠重其任而無所希慕於其間也。至於今。則庾廩之富。輿僕之安。皆住持私之。無怪乎貴豁豪奪。視若奇貨矣。嗚呼。住持苟非其人。一寺廢蕩。且遺害於後世。至於數十百年而不可復。豈細故哉。後之舉其人者。幸審之。處其位者。宜慎之。誠得其人以居其位。則明道立法。分執涖事。一切成辦。

上堂

凡上堂預日下午掛牌。牌云　啓請△或晚課下殿。或晚二板。或開小靜。客堂鳴序板三陣。集衆預備。序職知客。令請主向上拜。衆僧三拜。巳知客白衆云。今某省某府某縣某姓名護法來寺。特請兩序恭詣方丈。啓請和尚明日上堂　白巳。悅衆鳴引磬一下。衆問訊。兩序先至方丈。左右排立。次使照客捧香儀。置方丈法座

上次知客領請主執香至方丈侍者通白住持持臨座衆僧隨具一拜仍兩傍站定知客令請主中央拜已退後知客居中一觸禮合掌白云 仰白和尚大慈忍聽今有某省某府某縣某甲護法爲某事來山飯僧謹同兩序大衆懇請和尚明日上堂爲衆說法惟願和尚不吝慈悲默然允許懇禱之至 白已一拜知客歸本位立請主再上香設拜住持默允禮畢維那云兩序大衆師頂禮和尚衆隨具一禮禮畢末後先行回客堂請主謝畢衆回堂 次日早粥二板再鳴序板集衆上方丈請主上香與前同請後堂師同堂 當值侍者搭衣持具傳上堂牌至禪堂門外鳴小板二下暫立侍堂師齊站班侍者進堂捧牌立中上舉已香燈師接牌供於禪堂佛前侍者行十方禮出堂維那令香燈師捧牌送法堂前或大殿前 正中懸掛即舖設法座午梆開靜香燈師徐徐鳴七星鍾大衆齊至法堂方可結椎燒香侍者傳爐置法座上排檀香三瓣在案上俟住持拈香用復轉下行十方禮禮圓鳴鐘擂鼓大衆分左右班走鳴引磬上方丈迎請衆集請主上香設拜以及兩序禮

畢維那呼末後先行客堂預請二位爲末首領衆行不可參差其引磬在執拂侍者之前次捧爐次執具記錄共四人次請主執香次住持執如意而拄杖隨住持後餘人俱隨後衆至法堂或殿上左右排立知客與請主側立於下住持至中間問訊登座侍者立左右維那鳴磬一下鐘鼓齊歇唱香讚知客領請主上香設拜住持拈香侍者接香插爐唱奈廠雲來集菩薩摩訶薩至第三遍上加海會二字唱畢維那呼展具頂禮和尚和尚答不展具衆隨具一拜禮畢起具照位對立左右悅衆輪次鳴引磬三陣燒香侍者拈香三派展大具三拜次衆侍者齊展具三拜起具問訊歸位已維那鳴磬三下又歷磬已白椎云 法筵龍象衆當觀第一義 鳴磬一下住持垂示隨機開導座下欲叩問須誠謹眞實參究者出衆向座隨具一拜起具合掌問之語首須清朗和雅問答畢住持說法或住持不垂鈞即不出問侍上座說法竟維那白椎云 諦觀法王法法王法如是 鳴磬一下即呼展具頂禮和尚和尚答不展具 衆隨具一拜禮畢呼末後先行 衆出爐杖拂如前隨

後至方丈知客領請主禮謝和尚及兩序巳衆僧向上維那呼（展具頂禮和尚答不展具）衆隨具一拜禮畢回堂侍者齊出班頂禮和尚或免禮上供等事見下飯僧儀軌　聖節元旦佛誕成道結冬解夏無齋亦上堂監院爲請主事儀同上唯無香信序䞋齋䞋公䞋等

凡上堂等佛事冬月衆去帽（旛主請陞座儀同此）

證義曰凡登座說法須至心聽記不可作難會想生退屈心亦不可作串聞想生容易心須虛懷聞思必有機發不得隨學語者但取口辯所謂蛇飲水成毒牛飲水成乳信學成菩提戲學成生死是也卽主法非其人亦不得於彼生輕薄想反障自心所謂依法不依人也故聞法時靜耳目而聽攝根塵而會倘有疑情咨詢不厭以道爲懷掃除習氣打併一心勤修而觀力轉深煉磨而行門益淨如是久久定慧發可見自心性矣至說法者須提綱要學者請益遂形問答總爲生死事大直截決疑不可以盲引盲誤人誤巳倘自諒非其人不妨轉煩能者請一賢明首座以代可也又禪客發問切須虔誠眞實吐露倘賣才弄巧必招惡報禪宗秘要云按禪書天台韶國師座下與教明和尚問曰飲光持釋迦丈六之衣在雞足山候彌勒下生將丈六之衣披在千尺之身應量恰好祇如釋迦身長丈六彌勒身長千尺爲復是身解短耶衣解長耶師云汝却會明拂袖便出去師曰小兒子山僧若答汝不是當有因果汝若不是吾當見之明歸七日吐血浮光和尚勸曰汝速去懺悔明乃至方丈悲泣曰願和尚慈悲許某懺悔師云如人倒地因地而起不曾教汝起倒明復曰若許懺悔某當終身給侍師爲出語曰佛佛道齊宛爾高低釋迦彌勒如印印泥據此可見發問不易暫時弄巧斧在口中可不愼諸

晚參小參（附五參）

住持日用宏法爲務除不時上堂外朔望說法必不可怠若五參陞座兩序至座下徑歸班立住持登座不拈香又所謂參者凡集衆開示皆登於參古人匡徒使之朝夕咨叩無時而不激揚此道故每晚必參

謂之晚參或早課後衆上方丈儀同上堂謂之小參又凡遇結制解制冬夜歲夜對靈等皆說小參初無定所看衆多少或就方丈或就法堂在齋堂前預掛小參牌如四時八節請班首於課完在大殿秉拂亦可亦須預掛秉拂牌牌邊另貼紅紙一條請某某大師

證義曰昔汾陽昭禪師住汾州太子院以幷汾地苦寒故罷夜參有異比丘振錫而至謂師曰會中有大士六人奈何不說法言訖昇空而去師密記以偈云胡僧金錫光爲法到汾陽六人成大器勸請爲敷揚時楚圓守芝號上首楚圓即慈明也後住石霜時揚岐會公爲監寺勸請夜說法慈明曰暮而升座從何得此規繩會徐對曰汾州晚參非規繩乎慈明頷之

朔望附茶話

每月十四三十放假集禪堂前剃頭淨衣午飯後開小靜洗浴晚課畢禮祖上方丈或說晚參回堂聞鼓聲吃普茶聽宣規約回堂方丈另請兩序茶一則祭問學人見解二則評論常住去事依律布薩在此二日

朔望早課傳爐祝　聖祈禱維那喝雲集禮祖上方丈小參與元旦相彷唯禱四聖在大殿唱讚佛偈已接念佛時大悅衆同鳴法器數人然後出殿到四聖前呪讚祈禱早粥時客堂掛上供牌牌云大衆師聞鼓聲齊詣大殿及四聖前幷影堂上供餘見前祝釐章景命四齋中說及見後大衆章布薩條詳明

入室請益

每月初三初八十三十八二十三二十八日方丈掛入室牌入室者乃師家勘辯學人策其未至正其邪執如金爐煉金鉛汞不存玉人治玉碔砆盡廢不拘昏曉不擇處所皆可行之學人入室請益必須誠心搭衣持具先白維那已悅衆領至室外立侍者彈門三下通白住持住持允則領學者進室展大具三拜長跪合掌乞求開導將自己平生參學盡情發露毫無隱藏不得自己妄逞知見狂造異說胡言亂語和尚自然慈心痛爲針劄提持進步開示畢起立拜謝退出向侍者問訊回堂不可放逸自恣空延歲月孤

貧乎生發心參學之志

證義曰入室之事學者須眞實請益師家須婆心指點方爲不負若學者參學不實師家道眼不明縱然依樣畫貓兒實應酬故事而已近日諸方除一二眞修禪林外弁入室事亦少行之尤可慨也

巡寮

古規每逢初三二十八念誦仁王等一年四節巡寮僧堂前掛巡寮牌報衆各寮中央設住持位備拈香及茶湯伺候住持至鳴小板集本寮衆於門外排立問訊隨住持入寮寮主燒香敬住持同衆一拜問訊而坐住持詢問老病點檢寮舍缺乏敘話而起衆當展坐具拜謝臨訪免則問訊相送或朔望巡寮則不掛牌今則四節巡寮三八念誦俱不行每逢朔望祈禱四聖等處以代念誦至於巡寮之事住持每日早晩課誦念佛時禮合寺各堂聖像隨便詢老問病檢點院事

證義曰僧祇律云世尊以五事故五日一按行僧房一恐弟子著有爲事二恐著俗論三恐著睡眠四爲看病僧五令年少比丘覩佛威儀生歡喜故今住持遵佛遺儀故亦巡寮也

普說

普說起止之儀與小參彷彿小參唯住持說語須直截類於上堂普說語有多種不同住持說者或遇告香或夏前告香或中夏或特爲某事或因請開示或爲求決疑或爲行者說或警策於學者或激揚於古道故文長義足名普說也抑或命人人各說隨其語言而勘辯之記錄即用紙正楷寫法語貼齋堂廊下

告香

古之叢林依律結夏每夏前告香未預告香不許入室其告香在方丈或法堂今則禪宗於結冬貼單日早粥客堂掛牌牌云告香小食二板後鳴大鐘三下庫司到韋馱座前設供香燭煇煌候禪堂止靜開小靜合院大衆搭衣持具齊詣韋馱殿左右次序集已住持拈香維那舉奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩三遍照常上供畢齊展具三拜已仍對面立住持高聲白衆云暗室虧心神目如電善惡報應似影隨形但有早遲終無漏網謹白大衆各諦思惟惟兢惟惕戒之慎之白已至韋天前拈香三派三拜長跪合掌高聲告白我住持某甲若叢林不治法輪不轉尅衆益己侵損常住者使我現生之內折祿減壽

疾纏身。或遭惡難。示報大衆。臨命終時。墮落三途諸
惡趣中。唯神鑒臨。以警來者。自下諸誓。各須預熟。以便告香。告已。一拜。退立本位。四班首。同至韋天前。居中拈香。齊拜已。長跪。合掌。齊聲告曰 我首衆某甲。若三
業不勤。四儀不肅。恣縱威暴。辜負常住者。使我現生
云云。告已。一拜。退立本位。下皆同此。次維那拈香三派。三拜。長跪。合掌。高聲白曰 我維那
某甲。若私心偏護。規勢欺壓。辜負衆人。不盡執事。使
我現生云云。次都監。監院。副寺。衣鉢等。凡財帛飲食經手者。齊至韋天前。居中者拈香三派。齊三拜。長跪。合掌。高聲告曰 我監院某甲。若容衆量窄。愛衆心薄。
侵公益私。瞞昧因果者。使我現生云云。次知衆。知客。僧值等。凡調衆辦事者。齊至同上 我知衆某甲。若憎貧愛富。重俗輕僧。過費
常住。圖自適意者。使我云云。次廚堂。淨衆某甲等。若人多。十人一班。齊至同上 我清衆某甲。若懈怠偷安。不辦已事。虛消信施。辜
負常住者。使我云云。次列執等。亦十人一班。齊至同上 我列執某甲。
若不盡本執。有誤衆人。費常住物。而取自安者。使我
云云。合院人俱告香已。仍左右對立。合掌。悅衆鳴小魚子。誦梵網經不發誓願二戒 佛說梵
網經菩薩心地品。若佛子。常應發一切願。孝順父母
師僧。願得好師。同學善知識。常教我大乘經律。十發
趣。十長養。十金剛。十地。使我開解。如法修行。堅持佛

戒。寧捨身命。念念不去心。若一切菩薩不發是願者。
犯輕垢罪。若佛子發十大願已。持佛禁戒。作是願言。
寧以此身投熾然猛火大坑刀山。終不毀犯三世諸
佛經律。與一切女人作不淨行。復作是願。寧以熱鐵
羅網。千重周帀纏身。終不以此破戒之身。受於信心
檀越一切衣服。復作是願。寧以此口吞熱鐵丸。及大
流猛火。經百千劫。終不以此破戒之口。食於信心檀
越百味飲食。復作是願。寧以此身臥大猛火羅網熱
鐵地上。終不以此破戒之身。受於信心檀越百種床
座。復作是願。寧以此身受三百鉾刺身。經一劫二劫。
終不以此破戒之身。受於信心檀越百味醫藥。復作
是願。寧以此身投熱鐵鑊。經百千劫。終不以此破戒
之身。受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地。復作
是願。寧以鐵鎚打碎此身。從頭至足。令如微塵。終不
以此破戒之身。受於信心檀越恭敬禮拜。復作是願。
寧以百千熱鐵刀鉾挑其兩目。終不以此破戒之心。
視他好色。復作是願。寧以百千鐵錐劖刺耳根。經一
劫二劫。終不以此破戒之心。聽好音聲。復作是願。寧

以百千刃刀割去其鼻。終不以此破戒之心。貪嗅諸香。復作是願。寧以百千刃刀割斷其舌。終不以此破戒之心。食人百味淨食。復作是願。寧以利斧斬斫其身。終不以此破戒之心。貪著好觸。復作是願。願一切衆生成佛。菩薩若不發是願者。犯輕垢罪。誦畢。齊聲唱囘向偈

日叩禱韋天尊。威靈賞罰明。善良多降福。奸惡盡遭橫叩禱韋天尊。威靈賞罰明。公忠多降福。私曲盡遭橫叩禱韋天尊。威靈護叢林。有人壞規矩。立刻殃其身。叩禱韋天尊。嚴查眞假情。現前告香者。誓要記分明。叩禱韋天尊。嚴查衆誓盟。一句應一句。句句報分明。佛說梵網經。有發誓願戒。持戒因此。勵破戒因此醫。若說心存正。何必用立誓。飾此言詞。人欲安心取利。怕立神前誓。何須住叢林。韋天杵可畏。須謹莫自欺。負心人告香。硬著頭皮來叩禱。神靈顯加他三倍灾。叢林若將衰。奸邪漸進來。叩求神聖力。速賜剪除

開誦畢。舉韋馱贊。大衆三拜。起具。各回本處。晚課畢。巡寮。又新住持入院後。執事請定。爲衆告香。然後開堂告香。回後。住持命侍者。令客堂掛普說牌。其儀軌。與小參彷彿。住持爲衆開示。下座已。或命班首。乃至參頭止。挨次一一激揚此道。即以此勘辨學人。

證義曰。告香立誓者。誓是必固之心。始行心弱。宜須防持。故發願誓以自防也。若誓願心意不發。道何由成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓願者。終不成佛道。誓願之福。不可稱計。得至甘露滅盡之處。故護持叢林。必須告香。以表清白。然清白與否。唯己自知。人不及知。人雖不知。神實知之。倘有愚僧。誑妄對神。自謂神是泥木。或可欺瞞。欲望僥倖。逃於惡報。縱使暫時未報。終必受殃。無能逃者。可不懼哉。或曰。願多期望之語。誓類呪詛之辭。似非修行所宜。答曰。誓願中之勇烈意也。呪詛怨中之毒害意也。奈何以勇烈爲毒害乎。即如四宏誓。非誓乎。菩薩修行。非四誓則成佛無基。亦將以爲呪詛而疑之乎。總之告香之典。關係於叢林不小。告香行而人人知懼。縱有飾詞者。亦寡矣。告香廢而梟鸞不別。縱有特立不變者。亦寡矣。故叢林將興。告香行也。叢林將衰。告香廢也。興衰之機。於是卜之。愚菴摭古云。慈航朴禪師主天童二十年。食不背衆。雖病不違。奉己甚約。待衆甚豐。有小

師知庫畢歸拜師曰某竭力營轉增一倍贏不敢自有納之常住朴怒曰汝所贏者悉從巧取不義之物常住淨財容汝不義物乎不納併逐其人噫小師私財納之常住已罕見聞猶怒不納併逐其人守斯告香淸之至矣古道若是堪作師表告香者知之

念誦

凡念誦或常住自辦或施主發心俱當預定今約施主例尊官到知客同住持迎接儀見後祝若非尊官客堂接待與飯僧同預日設壇嚴淨乃至滿散見祝釐章掛牌牌云本月某日某職某護法爲某事誦某某經頂禮某懺共若干日諸師挨次輪日每日幾名開列於左　某甲首座、師　某甲西堂師云云△或逐日輪差或三日一換從班首至淸衆內外均派嚴淨時經師先上方丈頂禮和尙請開示已進壇知客請施主拈香嚴淨已知客呼請主禮謝衆師三拜各回若係尊官則從權免禮次日開經知客令請主拈香正日宣疏上供圓滿上方丈回復凡經懺師不許在外應酬其經䞋公䞋等隨各家古例

原本念誦條後接水陸規約九門今移於後另卷

附念誦規約凡十一條

古之叢林高蹈絕俗除祝釐外不通應酬政爲大事不明剪爪不暇那肯應酬散其道念又若自未度何以度人故經云瑜伽一事乃登地菩薩利生之事非初心凡夫所宜然恐叢林淡薄缺乏所須衲子懈修法門衰滅不得已乃略應念誦必也進壇生道場想對經像如對佛想誦其文思其義行其事踐其實必使身與口合口與心合不昏沉不散亂不懈怠不貪利知因果知慚愧競競業業若是則不期度人而自度人不期利益而自利益所謂人以財與我我以法與人等施無異猶可權爲若鼓槖籥不出聲也或不識字而看經舂杵碓不觀想也全無誠意而禮懺身對尊像而目視他方口誦經懺而心存別念如是必招現前叢林道衰未來自靈受苦使自利利他之法寶反成自誤誤人之罪案可不愼哉所有規約謹陳於左〇一誦經人先日見牌上有名卽沐浴次早誦經懺須眼到口到心

到不得於誦經懺時夾閑雜語亦不得經住便說話若雜談戲笑於經懺中罰銀壹錢八分在經懺歇後戲談者罰銀八分○一念誦時不得回頭轉腦看人看物一心稱念字字分明不出聲者完時罰重念過嚴淨不至者罰銀三分誦過一頁方至者罰銀六分經懺須補誦○一主法人不得散心妄想宜一一依文精誠作觀○一表白人不得急遽簡略宜一一依文次第宣誦其鐘鼓等亦宜莊雅不宜繁碎○一經懺及施食等不得法事未竟先收佛像莊嚴器物○一施食要一一依文精誠結印誦呪作觀三業相應不得含糊彈舌急促了事白文亦然○一內外香燈行人俱要誠潔火燭小心水陸堂中尤宜加倍愼重○一香燭供果等倘落地者不用已供過者亦不用○一蔬菜飯食等必熟得味不得塡底不得用乾物生物○一犯鬬諍者罰銀八分因爭失威儀者罰銀一錢八分不服者出院所罰之銀另簿記數待修補經懺佛像用○一庫房要用心打點整理合用諸物不得苟簡○以上條約須信受遵持不然自取殃禍

現有淸規罰汝後復決有因果可不愼哉○年月日

○住持某甲重錄

證義曰凡有念誦爲轉法輪遍來僧衆此多苟簡罪戾不小雲棲法彙云昔烏鎮利濟寺有僧師徒二人俱稱謹厚託以經懺者日益衆因致饒裕而悋嗇不自享用亦不布施後得疾族人迎歸調治俄而謝世平生積貯盡爲族有十年後現夢於所親曰經懺未完陰府考較甚急苦不可言世人所傳電閃光來認字讀還信不誣也筆之以誡夫應緣者又云水陸頭尾相連經懺接繁不斷求經文汲汲如選官請經師忙忙如報喜經懺日興道德日衰叢林至此不振甚矣可爲浩歎

設斛

凡淸明中元十月朝除夕設斛祭先即日下午客堂懸牌（牌云）是晚某節良辰于法堂設斛（或施主有事隨改）中座堂頭和尚（或班首代隨改）表白某甲師某甲師共四位侍座某師某師共二位△中座於權執班首中選學表白於客堂藏寮侍寮悅衆輪派或有嚫資中座表白侍

座寫疏知客厨房值壇香燈茶頭照客辦供等俱照各家舊例

證義曰設斛之事至於今日其譌多矣略言有十按密部儀軌將欲施食當先結界以成淨地結界之法用木四方定椿以繩攔之使人畜不得進界然後設施食壇鬼神壇俗呼寒林臺又呼孤魂臺及設兩旁薦位於界內其施食壇至孤魂壇中間用白布三疋作三道寶街待戌時初法師同表白先持大悲呪四方灑淨水想此界內以神呪力及觀想力變成淨地以為壇基誦呪三遍已法師施食壇前中間立定表白輔弼左右法師隨想界內淨地廣大無邊衆動鼓鈸用七星板如唱阿彌陀佛身金色腔齊唱淨地偈云一切方隅所有地瓦礫砂磧等皆無琉璃寶地平如掌柔軟微妙願安住猶如極樂國莊嚴妙寶為地衆花敷園林池沼無缺少以大法音願具足從出世間復能現種種七寶之所成無量光明遍照處諸佛菩薩願安住唱畢煞下鼓鈸一陣法師自舉偈云先結大輪明

王印加持壇場悉清淨我今依教誦密言令我所作皆成就白已即默誦大輪明王呪二十一遍呪詳施食儀軌呪畢即起香云云茲者密部絕嚮結界不行其譌一也〇又準本經佛說是摩伽陀國所用之斛此食此水量同法界食之無盡今據我國一斛當五斗凡施食應用五斗米飯以成飯山五斗桶羹熟得味菜以成菜山五斗缸清潔冷水以成乳海方合佛制祀孤已次日清晨將此菜飯分為三分一施水族即放生池或大河海二施毛羣即放生所或山野處三施他方即乞丐流或貧苦人若無放生處即施遠地貧苦者近見飯不滿一杯菜不敷一筯或詰之以食太少則曰七粒遍十方而水全無殊不知七粒遍十方是僧衆二時臨齋出生之法乃常行之其勢不能多施食則專為此事而設故須事相全備依佛敕用摩伽斛法故云設斛修齋加以神呪法力能令一食變無量食充足河沙品類皆得飽滿又恐衆類以貴輕賤以強陵弱擁遏孤幼令不得食使不均平越佛慈

濟故請三寶及諸神祇監壇敕令使我所施一切無礙無高無下不擇寃親平等普遍遍來多不如法只用斛手不設斛飯正是食物未遇終成虛設其謬二也○又施食之事全重在有戒有定有觀慧有手印有眞言至於歆唱助道而已茲者不擇戒定不熟觀想手印訛舛眞言糢糊唯將唱腔以爲正務匪唯赴應庸僧如此即叢林高德亦習而不察甚至以酒爲敬桃榴爲供不知其過其謬三也○又祀孤原以施食爲名則重在飯多菜多水多可遍濟飢渴至於冥資紙衣之類亦施道而已今者反是菜飯水不合佛制之供而主家飲噉反多糜費全無誠意感通不濟苦鬼飢渴舉世皆然不覺顛倒其謬四也○又設壇祀孤召諸鬼來重在三檀等施施其飲食資生施也施其破獄摧罪等無畏施也施其三皈七如來名等法施也然此三施俱在壇前獲益即有冥錠亦應在壇前待誦尊勝呪完後方可焚化使諸衆食足法足財足既濟飢渴復轉善道方爲有益乃遽來焰口鬼未召完先往沿路焚化冥錠使彼鬼衆三不得全愛冥資者失其聞法受食愛法食者失其冥資又不在壇前焚化則無神祇監管諒彼鬼衆以强欺弱在所不免施不平等又或榴桃樹邊即化紙散食是鬼畏懼不敢來受或火未盡掃灰破碎難用舉世不知其非其謬五也○又施食法壇全出密部今略言之用大方桌兩張前一張爲供佛壇最前一行香爐燭臺花瓶第二行花香燈塗菓樂六天母像此六天母像或用木雕或用銅錫細裝顏色六位各一色一面四手少年窈窕兩脚左舞右跪兩手各持本供面向於佛花母持花衣淡紅色表施香母持香衣黃色表戒燈母持燈衣紅色表忍塗母持水衣白色表進果母持果衣紅黃色表定樂母持樂器衣青綠色表慧像下俱踏蓮花花下俱一[illegible]吽字書於立脚臺面大衆唱吽字湧出讚畤法師不必做手勢結印但澄心閉目想六天母色相各從一吽[illegible]字湧出既湧出已面手放光各持香花等供養三寶此名運想供養第三行供佛亭

在中恰似寶塔形中供毗盧遮那佛佛亭後插一銅竿上用小鉤懸旛一首寫中央毗盧遮那如來又四方供四佛面面向中央佛蓮座火焰後亦各插一銅竿上用小鉤各懸旛一首寫東方阿閦如來南方寶生如來西方無量壽如來北方不空成就如來中佛兩傍再點大燭一對中佛後即後八仙桌第一行用鏡架置大圓鏡一座即準提經所說鏡壇也鏡前供曼怛所謂曼怛者梵語曼怛此云壇此壇約一世界總論非但為南洲一洲言壇如世界中之須彌山法師座處如南洲四洲皆朝須彌南洲坐南向北在下就南而論須彌在北南北之位既定則東洲應在右西洲應在左即依此鋪米入觀師前鈴杵花米盤兩傍隨置儀軌共四本此正制也邇來壇前譌用五方童子壇中譌用水菓等不知佛過午不食奚用食菓鋪曼怛誤以南上北下西右東左其譌六也○又施食文卷重在下半卷所有偈文呪印俱當緩誦前半卷從開首至召請地藏皆為求佛法僧三寶作證乞濟度拔苦而已所有偈文可直聲快誦今者反是先在壇下諸設位前種種念誦次及上壇乃至別別召請嘆孤種種敲唱延緩良時直至破獄召請餓鬼乃至尊勝呪正當運心作觀緩緩持誦反急如風至於法事未完先收壇儀上則輕慢佛聖下則虛誑鬼神舉世不覺其譌七也○又施食結界上壇應在酉末戌初蓋戌亥二時乃純陰之際鬼神無畏之時施其法食則受益良多一交子初則陽氣轉而陰氣衰鬼即有畏縱施法食彼不來受邇來有戌末尚未登壇至五更方完者或一夜登二登三者是則虛耗財物空騙鬼神唯了心願不諒陰靈其譌八也○又施食普結鬼緣當先施其無畏是故先結界限不許人畜進界者使其安位也蓋人陽也鬼陰也陰常畏陽故施食壇前人不得走設不得已當從壇後行之邇來或以蘭盆勝會彰名或以保佑平安為號盛懸燈彩廣掛紙神招搖男女聚集如看美戲如觀奇伎加以大鑼音樂喧閙塵囂純以人之陽氣逼之匪唯遠處鬼神不敢

赴召即本地祖先亦驚往他方矣如此則徒設財食難結鬼緣反結鬼怨舉世不覺其謬九也○又考藏中施食最初緣起唯佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經是不空譯又實叉難陀譯名佛說救面然餓鬼陀羅尼神呪經即前經重譯俱唯有變食眞言而已不空又譯出瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口儀軌經嗣有阿闍黎復依此經節爲瑜伽集要燄口施食儀軌北卷現見藏中簡要直捷只有一條法界六道總召請及召請餓鬼印呪等儀無奈時人愛飾口耳加削別召請嘆孤等事行世俗稱海上燄口是也致使藏中原卷寢擱不行嗣天機大師目覩海上所行有違佛制節去繁蕪不意後人仍加繁瑣即今流通本是也又按雲棲本考正本等並無五方結界者邇來好事者請五位法師設東西南北中五個法壇既然稱五方結界應當如前結界所說而結界之即四方四位法師亦應各持一呪東北楞嚴東南大悲西北尊勝西南隨求今但四方空坐而不持呪假稱作觀其謬十也

○有此十謬不惟無益而恐有損俗語云短壽燄口正在此耳主施食者可不愼乎是故欲學施食外當反此十謬而成十眞內則發無上大菩提心先習觀智及諸印呪皆令精熟不得謬悞若稍謬誤不成印契賢聖不喜凡所祈求不獲成就作法者知之廣如諸家施食疏釋所說

薰壇（薰塔者齋主與諸師各侍香爐而繞故名薰塔今但念誦而不執香失所敬也）

齋主至客堂接待與飯僧例同即掛牌牌云即日某時某護法薰壇請師幾位列名于左某某師云云（即通知塔主上下內外掃灑潔淨行單二人詣庫房領燈油燈草共燈若干盞每盞油滿燈草七枝時至集薰塔師知客請齋主拈香維那唱香讚施主三拜已維那舉遶塔偈云）

敬心觀壇當願衆生諸天及人所共瞻仰右遶於壇當願衆生所行無逆成一切智繞壇三匝當願衆生勤求佛道心無懈歇（偈畢維那舉腔悅衆鳴魚衆齊誦）

奈麻多寶如來奈麻釋迦牟尼佛（從第一層右遶三匝次至第二層右遶三匝乃至最上末層俱各遶三匝又從上次第下來亦各三匝已維那收佛號即舉禮塔偈云）

頂禮於壇當願衆生一切天人無能見頂（偈畢維那舉腔）

一心頂禮多寶如來釋迦牟尼如來（衆齊拜四十八拜極少十二拜在上午可上供若下午不上供或一日三次二次隨意至晚點燈迨第二日天明再如上薰塔）

一次回向熄燈維那宣疏云
伏以覩舍利之光明靈蹤彌布于法界瞻浮圖之高
廣刹幢遍照于人天灑香水以敬掃塗燭明燈而迤
禰拜罄茲誠切仰瀆圓明讀入鄉貫年庚謹爲某事切念某甲積
劫於迷不悟法華之變土多生輪替罔逢雙樹之潛
輝幸寶壇之在處巍然信如來之法身常住欣修行
願用展虔恭涓于今月某日謹備油香恭詣某寺頂
禮寶壇稱揚聖號幾次點燈幾夜集此微因仰酬慈
蔭伏願寶蓋旋空天樂奏梵音之深妙金蓮湧地旃
檀雜花雨之續紛現瑞相於娑婆使羣生咸知歸仰
放毫光於塵刹俾萬彙盡出苦輪以今稱禮之因願
成菩提之果如有願求之事於此加入但不得近俗事而違遠佛法致成褻慢右疏
恭請三寶證明薰壇文疏年月日某甲具疏宣畢化疏如常
儀次舉薰壇功德殊勝行云云結三自歸三拜各回本處然此亦可僧中或一人或多人私自稱禮不必燃燈
證義曰此中遶壇四偈出華嚴淨行品又藏中有
遶壇功德經一卷佛說遶壇勝妙不可思議古云
無事莫登三寶殿等閒休向壇中行若非掃地添
香水總有輪王福也傾蓋寶壇諸佛法身所在須
信歸敬則生善滅惡而登禮有福不可戲笑登遊
筆之以告今之遊觀者三寶殿亦然

點藥師壇燈

點藥師壇燈者經云若有病人欲脫病苦當爲其人
七日七夜受持八分齋戒即八關齋戒應以飲食及餘資
具隨力所辦供養苾芻僧晝夜六時禮拜行道供養
彼藥師瑠璃光如來讀誦此經四十九遍燃四十九
燈造彼如來形像七軀一一像前各置七燈乃至四
十九日光明不絕造五色彩旛應放雜類衆生至四
十九日可得過度危厄之難不爲諸橫惡鬼所持據此經文壇儀甚爲明易今改作藥師塔燈是依大灌頂部成式若無塔燈仍依經點又若無七位佛像亦可依七佛藥師經而供七佛名位上懸十二藥叉大將五色神旛及諸莊嚴或誦經或禮懺或一日三日七日乃至四十九日隨齋主意回向疏云
伏以慧日圓明燭十方之世界智燈晃昱破大地之
昏蒙入二六之願門越三祇之果海讀入鄉貫年庚謹求某事恭
惟一十二願誓度沉淪四十九燈光明普遍七層洞
徹於天宮三德普霑於沙界延壽量以無窮述宏功

而罔測茲今月某日恭詣某寺云云伏願無明頓破本覺開明常瞻滿月之金容恒覩義天之玉軸慈輝照處災難全消願輪轉時壽年綿遠恭請三寶證明燃燈文疏年月日具疏 宣畢化疏次擧燃燈功德殊勝行云云亦可燃燈度亡具如本經所說

證義曰可供七佛名位者據七佛藥師經一奈麻善明稱吉祥王佛二奈麻寶月智嚴光音自在王佛三奈麻金色寶光妙行成就佛四奈麻無憂最勝吉祥佛五奈麻法海雷音佛六奈麻法海勝慧遊戲神通佛七奈麻藥師琉璃光佛藥叉十二神旛者一金龍身首威光同王宮毗羅大將二執金剛杵長壽童顏伐折羅大將三腰束金帶多種福善迷企羅大將四住持十山有大名聞安底羅大將五身如淨珠戒香光嚴頞你羅大將六首冠花鬘現石女形珊底羅大將七能爲天主護持田地因達羅大將八名號鯨魚具諸幻術波夷羅大將九行同龍蟒執日戲樂摩虎羅大將十頭有一角人見起疑眞達羅大將十一威嚴若殺身光如月招杜羅大將十二廣尋善藝教諸字本毗羯羅大將又本經云以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師瑠璃光如來名號臨命終時有八大菩薩乘空而來示其道路即於彼界自然化生或有因此生於天上乃至還生人間云云據此稱名可以度亡而薦往生燃燈亦可以度亡而薦往生不僅現世消災延壽而已也上供儀軌見前報本章藥師佛誕同

普佛

接待齋主照飯僧例即掛牌牌云普佛△時至鳴大鐘三下巡照打催板一轉衆集殿知客領齋主上香行禮維那擧香讚誦彌陀經大懺悔繞行稱佛名千聲拜彌陀十二禮觀音勢至海衆各三禮三皈依宣疏回向散䟽或有宣疏移在前香讚之後 若度亡念佛完即往靈前上供化設位回向竟知客命齋主禮謝大衆各回

肅衆

凡叢林有公事客堂鳴序板三陣兩序齊至客堂遵規議定呈問住持住持準行則行不準再議若爲諍

鬬行者首衆舉知客卽舉罪事云云各照事情重輕罰之若犯根本大戒者或生事惹禍重大者白方丈公議或稟有司或自公擯將擯條實貼頭山門貼擯條時鳴大鼓三下以杖攻出被擯之人只許從偏小門而出如魔黨私護者一同出院○若交拳破口鬬諍者不論有理無理並皆出院若一高聲動手一默然不動者據理論理斷又高聲出院理正能默然不罰若理虧默然與高聲者並罰齋供衆倔強者擯出院或求懺悔於大衆臨供時長跪齋堂僧值看衆食竟白衆云今者某甲犯某過現在僧前求衆懺悔大衆齊答阿彌陀佛住持開示犯規人云某甲汝既住叢林應當護守清規廣修善法云何反作此無恥之事云云汝今既求衆懺悔宜眞實悔過自新若再犯者內有僧規擯罰汝外有國法栲治汝死有三途苦報汝可不懼哉汝能眞實悔過否彼答曰蒙和尚慈論我某甲實心懺悔說畢再禮住持三拜倘云衆僧在內拜畢結齋同堂○又輕者罰跪香幾枝或罰廚供衆○餘犯鬭諍等事俱本堂罰跪纖香一炷或錯打鐘板

搭衣持具跪齋堂或上方丈四寮本堂求懺悔而止○凡跪香堂中犯本堂跪堂外犯或佛殿或齋堂須衆人共見之處跪之跪必合掌豎腰如敢放逸者加以杖責具載下各堂規約所說○又堂外有犯在知客罰堂內有犯在維那罰出普不到避懶偷安不聽知衆監收催督在值歲罰如山野不遵規矩在知客先舉呈方丈教訓

證義曰僧徒自當恪遵佛制豈可有犯清規若有犯者除刑名重罪例屬有司外若僧人自相干犯當以清規律之若鬬諍犯分若汚行縱逸若浸漁常住若私竊錢物宜從家訓無揚外醜蓋悉稱釋氏準俗同親應守祖規隨事懲戒重則集衆箠擯輕則罰廚罰齋而榜示之如關係錢物則責狀追部惟平惟允使自悔艾古規繩頌云盜財幷鬬爭酒色汚僧倫速遣離清衆容留卽敗羣又云犯重焚衣鉢應當集衆人山藤聊示耻驅擯出偏門昔大慧禪師住育王時榜示堂司僧爭無明決非好僧有理無理幷皆出院或議有理而亦擯疑若未

當殊不知僧當忍辱若執有理而爭者即是無明故同擯之所以重僧規也愚菴據古云昔圓通法雲禪師座下明水遜為侍者適琳禪師掛搭遜為請新到茶琳他出遜托之隣榻僧移時忘之比會方丈座無琳圓通趣請至乃令去座立衆前責之曰山門禮數以表尊特故為怠慢何也琳曰固聆鼓忽內逼故後之非敢慢也圓通色厲而呵曰我鼓非巴豈擊著你便屎耶遜前請曰遜失執當受罰隣榻僧出衆曰此非侍者罪新到亦不知某受托而失憶當代罰出院三人任過不已圓通高其義併宥之噫如是肅衆如是任過高風可仰允稱師表矣或曰有惡僧也顯諫之則不從默擯之則不喩干世綱常冒國憲典不可以僧法治者則如之何答曰此在權其事宜不可執一執於護法反至滅法者有矣與其全一人而辱及三寶孰若全三寶而殃止一人若稍無妨害者宜依清規量事區分若有妨害或倔强犴狡不可化導只可送官用王法處之不得免也或曰佛心主慈仁今清規甚嚴密無乃非佛意乎答曰子不知清規之嚴非嚴厲之嚴是嚴正之嚴也以嚴正攝僧則僧衆端以嚴正持法則法門立以嚴正攝心則心地正故責之擯之皆慈也以嚴為慈是大慈也若夫現奇特以要譽逞亢暴以示威與清規之嚴正實霄壤矣不可不辯此之問答出雲棲法彙

訓童行（古規知隨照客輩俗人為之故稱童行今叢林用僧者則不應稱童行須辨）

童行即叢林知隨照客之類也亦名隨衆古者於外來發心出家或求習學之人恐其立志有詐眞僞難辨故先與三皈依名為童行亦號淨人標其已入三寶淨行而無五欲濁穢也邇來局為執勞運力承事之流濫稱道人從無為之說三歸者悞矣佛印禪師示訓曰自小離於父母第一皈依佛祖寅朝禮念精專夜靜堂中莫語普請作務慇懃常住什物愛護一粒米重千斤口裏應聲須顧觸事不要猖狂出言低聲慢舉出入束斂身心行步威儀詳序廊下逢僧問訊叉手傍邊待去既然捨却俗緣遵奉叢林規矩師長訓誨之時不得高聲辭訴白日無事學書學教經

文記取謹愼遞相作事且莫欺瞞常住衣衫黑黲直裰莫騁尖新遷楚仔細約束身心勿令世情染汚深思六道輪廻警策應當恐怖出家要秉佛言不信三途受苦小心侍奉師僧恭敬三寶福助童行上下謙和酒肉賭錢莫覷閒話不要論量聖教時時思慕豈可虛度光陰死後將何憑據不唯辜負四恩亦乃帶累先祖辭親割愛投師本欲出塵濟度慷慨決志修行省察輪廻不住萬劫得箇人身慚愧須知來處去除懶惰睡眠調伏身心寬裕從小戒行眞實長大爲僧堅固參禪報答佛恩誓願須求頓悟今生幸得出家不可遇而不遇念念不退善根心心長成覺樹若能如是修行必證菩提之路(此規宜當貼於本寮以便觸目警心)

證義曰童行乃學道護僧之執也故亦名道人或稱淨人是故於童行要鉗轄嚴威庶不爲惡山菴雜錄云千瀨住嘉興天寧淨人盜街坊人狗糞而食之于瀨得糞狗名又荊石住姑蘇承天駕舟赴檀家講經墜落淨人盜居民羊糞而食之荊石得吃羊名噫盜狗盜羊出於下人私爲何故住持當其惡名蓋尋常失於教訓且不留心察看耳爲住持淨宜時愼之

爲行者普說

行者有通有別通則不但外單名行單凡一切修行人皆名行者故有普說之佛事也別則此執在方丈乃服勞運力之人蓋前訓童行乃在家小衆此行者是出家小衆須發心求福者充之古有普說之名而無普說之文大都在住持隨機設教耳其行者所執之事附錄於此早四板法座點燈打開水淨面水住持禮佛執燈籠清晨內外打掃拭桌取水料理內外客房床帳桌地等須潔淨并運茶取齋等事及洗碗收拾凡呼喚即至誤事者罰須勤儉次第勿避辛苦細心行之

證義曰三世諸佛諸大菩薩皆從行門而出凡有道之人未嘗不有隱于執勞運力之類者愚菴撫古云雪竇典客太陽時與客夜話離黃古今及趙州因緣往復不已傍立行者匿笑之客退雪竇呼行者責之曰對賓客敢爾耶對曰知彼客辨覈古

今柰無定古今眼故敢笑雪曰趙州意汝奚會行者對以偈曰一兎橫身當古路蒼鷹纔見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋雪竇大驚乃與定交或云行者是承天宗又云韓大伯噫古人具正知見如此猶隱於行者之流可見於諸行者不當以其服勞運力而輕之而身爲行者亦應志求出世借行以助道不可安於服勞運力而無遠大之志也

受法衣

凡專使送法衣至客堂先以客禮待茶點即命照客通白住持或住持當日親往客堂相接或時晚送上客房來早相見先用盤托呈法衣信物置法座上然後知客陪上見住持行相見禮已專使致詞云上某下某老和尚法衣表信專此奉上云云即方丈請茶點送歸客房次日早課畢說受衣小參或陞座或上堂若送別物不須說法或嗣法本師已寂法堂右間即設靈几下座致祭用祭文諷經如遺書至之禮見後說

證義曰此行尊師之禮也匪唯法衣爲然乃至師賜呵策亦須誠敬而受方盡法子之禮雲棲崇行錄云晉法遇事道安爲師後止江陵長沙寺講說衆經受業者四百餘人時一僧飲酒遇師罰而不遣安遙聞之以竹筒貯一荊杖封緘寄遇遇開緘見杖即曰此由飲酒僧耳我訓領不勤遠貽憂賜遂鳴搥集衆以筒置前燒香致敬伏地命維那行杖三下垂淚自責境內道俗無不嘆息因此勵業者甚衆蓮池贊曰噫使今人發安老之緘其不碎筒折杖而誶語者寡矣聖師賢弟子千載而下吾猶爲二公多之

掩關

掩關之模始是圓覺經中佛爲修禪觀行者制期而設也然上期止一百二十日至於東土掩關多以三載爲期乃行脚得意後養道之事也時至集衆於大殿及韋殿本關上供維那舉香讚關主拈香設拜殿之佛前上供畢維那宣疏關主俯伏在維那後疏云伏以研眞斷妄孤高晏坐深林修觀明心守志藏形靜處精勤不退乃善道之初門放逸多疲是懲尤之根本續入鄉貫年庚及所求事切念既超俗染應離憒鬧之方已

忝僧儔當處淸閒之境。一關施設特爲某事之專。三載爲期。象脩誦禮之助。茲今月某日爲始。至某年某月某日告圓在于某寺。掩關如法行住。伏願。慮從靜得一眞之本昭然。慧自定生萬行之苗增長。一塵不染。閉門卽是深山。十智同眞離念便登覺地。右疏恭請三寶證明。掩關吉祥文疏。年月日具疏 至本關上供已。關主搭衣持具往方丈請住持封關。住持出關。主展具三拜。請住持至關房門外。正中立。一拂一杖侍立左右。關主立在住持後。維那。擧讚讚畢。引磬對鳴三陣已。住持說法。說完住持送。關主進關。封鎖關門已。卽以法語貼關壁外。結章馱讚畢。各回本處

啓關

啓關時至 仍集衆至關房門前。先說法開關已。然後上供。維那宣圓關疏云

伏以安居秘藏。悉彰化道規模。入定那伽。遍現威儀進止。常恒不變。何妨應用機緣。靜極而通。豈礙行周法界。疏入鄕貫年庚。及所求事 切念某甲 質類盲龜。智猶爝火。望一乘之至道。似窮子之遠。牛車閉三歲之空關。如兎株而迷象徑。虛糜信廩。唐擲光陰。身苟安於斗室。全叨佛力以護持。期已畢於解關。特仗懺功而酬謝。爰擇云 伏願以此圓關功德。上祝皇圖鞏固。帝道遐昌。民物阜安。風雨時若。六道均躋于六度。三界永息于三災。先親證果往生。檀施沾恩獲福。更祈住持 某甲。道風遐被。法算增長。叢林昌熾。海衆安和。德業均修。福慧具足。右疏恭請三寶證明。圓關謝安文疏。年月日某甲具疏 同向如常儀。關主禮謝衆師已。各回關主上方丈頂禮和尙。及往謝諸寮

證義曰。古云趙州八十猶行脚。只爲心頭未悄然。據此半偈。信知掩關乃了悟後養道之事。雲棲崇行錄等。皆載元高峯妙禪師。頓悟後在龍鬚九年。縛柴爲龕。冬夏一衲。後造天目西巖石洞。營小室如船。榜曰死關。上溜下淖。風雨飄搖。絕給侍。屛服用。併日一食。晏如也。洞非梯莫登。去梯斷緣。雖弟子罕得瞻視。噫。如斯掩關。聖賢之道。豈不成就。較今掩關。百色現成。實天淵矣。何怪乎道衰也

迎待尊宿 六禮　迎待看單第一

凡別刹尊宿至。守門人卽報客堂。客堂白方丈。知會禪堂維那。白云。某寺和尙到。衆位搭衣持具迎接 外鳴鐘出堂。至山門候客至。維那云。大衆師頂禮某和尙 禮畢。住持陪尊宿至方丈。住持拈香。設拜。畢。維那呼衆云。展具頂禮某和尙 禮畢復

云（頂禮方丈和尚）禮畢回堂值日侍者上茶果衣鉢照應尊宿寮房被帳床褥及說法座已次知會客堂送單知客至合掌向住持云送單請某和尚住持隨送禮畢各相安坐晚課掛牌（牌云）聞鐘聲看某和尚單各帶具上殿○晚課畢鳴鐘詣尊宿座前候住持座前拈香禮畢維那呼眾展具云看某和尚單禮畢仍立定或住持方便請尊宿開導如不請開導即回堂侍者排班拜畢次上茶點（凡賓主晤談法門中事侍者澄心敬聽可記者即錄之）

證義曰自迎請至送回皆敬師友重道德之禮儀也標稱尊宿者其道德可尊也雖其道德不可知而既係尊客有主賓義禮當敬故且令學人習慣敬長之道離狂傲故愚菴撫古云雪巖滿禪師與勝默為參友嘗跪受呵斥或怪問之師曰今諸方或師資法屬諍訟招譏獅子身中蟲自食獅子肉可悲也予思以激勸之耳噫古人事友如是高風千古則於他方尊宿其可慢乎至所嘗受業之尊宿不更重乎

陞座第二

看單後命知客至尊宿前一禮合掌云（方丈和尚兩序大眾明晨請某和尚慈悲陞座）尊宿如允遂一禮覆方丈或住持親請不論登高座小參陞座次日早課時送紅衣到尊宿處傳陞座牌早課畢鳴鐘上方丈排立住持登座不拈香不舉讚維那呼（展具頂禮和尚）隨具一拜禮畢住持云（今者某和尚道德高超法眼圓明今至此處乃大眾宿緣有幸虔請開專）維那云（頂禮和尚）一禮畢鳴引磬燈籠前行住持大眾次第至尊宿處住持拈香若尊宿與住持同輩即監院拈香或班首代拈拈畢維那呼（展具頂禮某和尚此時住持先回）禮畢呼（末後先行）至法座尊宿登座拈香舉讚乃至說法開導儀與上堂同唯登高座說法則鳴鐘鼓白椎（餘皆同上）

證義曰此上敬下導互相激揚之禮也撫古頌云昔悅禪師至雪竇齒正壯辯論奇逸雪竇常下之茶會必設榻以尊異於是聲價踴貴洎悅出世有蘭上座來自雪竇悅勘之大驚譽於眾相從彌年而去前輩不以派異推轂後進可想見矣愚菴贊曰悅禪牙爪新獅子雪竇嚴前能反擲見賢不敬

非禮也。雁翅開筵進香液。我鼓瑟兮君撫琴。仁風道望化鑾務。蘭公蘭香來雲峯。雪竇茶筵今反壁

落堂第三

果係大尊宿。應更請落堂。粥畢。住持親請尊宿。如允。即令值日侍者。通知客堂掛牌。牌云 請某和尚落堂開示。△即通知維那。那白眾云。今請某和尚。落堂開示。眾同參師各具威儀伺候。佛前備香燭。知客白住持云。堂中齋備已。請某和尚落堂。 住持陪尊宿至禪堂門口。知客鳴報板二下。班首維那鳴磬出接。餘者立定。尊宿或參堂行禮。或單禮佛。已住持遜客入座。尊宿亦遜住持入座。賓主謙恭坐次。維那云。大眾師頂禮二位和尚。 禮畢。仍兩遜立定。住持云。諸人特到此處。專為己躬下事。無柰我某甲。智淺力薄。不能為汝等抽釘拔楔。有負來志。今者某和尚。駕到此賓。乃宿緣慶幸。某和尚於道辛苦多年。具正法眼。汝等當作難遭之想。虔心求請開示。唯望某和尚。垂慈悲於彼等。一一開導。萬望。萬望。尊宿開導。畢維那云。諸同參師。禮謝某和尚。 禮畢。又云。諸同參師。送某和尚。 若免即止。住持陪回方丈。侍者上茶。茶畢。送回寮。或尊宿不允落堂。諸班首等。各搭衣持具。詣尊宿寮。請求開示

證義曰。古之住持。待學者。唯以此一事相淘汰。故賓主相見。纔入門。便以此一事相懲。代為提持。何其盛也。今者法門不幸。賓主雜談。大抵世諦。開示辦道。希有其事。致使學人。漫遊千里。空費參詢。遐哉古規。何日復矣。噫

請齋第四

凡請尊宿齋。侍者先於方丈設香案。桌椅茶果。次第。住持先命班首伺候。一同陪齋。時至。令班首一人。侍者一人。至尊宿座前一禮。合掌云。方丈請某和尚用齋。 尊宿至。賓主行禮。遜正位坐。拈香獻茶。禮畢。尊宿至住持座前拈香。回禮坐。次班首齊向尊宿座前為禮。次向住持禮畢。各照本執陪坐。侍者齊出班作禮。如免即一拜。次上茶上果。一桌侍者二人。一一上菜。各具威儀。用心伺候。不得使鞋履碗筯作聲。齋畢。賓主禮。次淨手嚼楊枝漱口。已送歸客寮。侍者即送茶。照常伺候。

證義曰。昔高菴云。教化之大。莫先道德禮義。住持尊道德。則學者尚恭敬。行禮義。則學者恥貪競。住持有失容之慢。則學者有凌暴之弊。住持有動色之諍。則學者有攻鬭之禍。先聖知於未然。遂選明

哲之士主於叢林使人具瞻不喻而化。卽此尊客待賓威儀柔嘉發言舉令皆可爲後世之範模。其用意良厚矣。近時一槩苟簡賓主互輕禮義道德漸滅殆盡悲夫

參堂巡寮第五

凡尊宿參堂巡寮客堂先掛牌（牌云）某和尚於二板後參堂巡寮△次知會維那班首。維那白衆云（今日某和尚參堂諸同參師。）禪堂備坐椅一張。知客領尊宿至堂外（各具威儀）鳴報板二下云（某和尚參堂）候尊宿參堂行十方禮已。悅衆將坐椅設中間。首衆請尊宿坐。維那云（大衆師頂禮某和尚）如免卽止。禮畢尊宿出堂。知客鳴引磬至各寮慰問。知客白云（某寺某和尚巡寮問訊某某師）巡畢請回方丈用茶敘談

證義曰。此尊宿答接待看單之禮也。然此答禮中或有轉煩客堂報庫房設齋供衆者。或但設腐供衆者。或卽以此巡寮爲答禮而不供衆者。此古禮也。今則不然。若看單而不供衆將羣起而譏矣噫

回山第六

尊宿將回山。知客預先掛牌（牌云）大衆師聞鐘聲送某寺某和尚回山△候時至客堂先上方丈向尊宿一禮云（大衆師。山門候候。送某和尚回山）尊宿乃行。住持送尊宿至佛殿。尊宿禮佛畢卽鳴鐘鼓。維那呼衆云（展具頂禮某和尚）如免卽止。同送至山門排班合掌立送。候去少時望不及。衆乃回寺。維那云（大衆師上方頂禮和尚）住持免云（總請同堂坐香）維那領衆回本堂

證義曰。尊宿往來之禮是重道德非重名位。果眞尊宿雖無名位亦應如是重法以勵學人。懸菴摭古云。昔羅漢南禪師嗣法雲居未爲人知。後至東林照覺鳴鐘集衆出迎於淸溪之上。衆大驚南師之名遂顯。又佛印再住雲居時。靈源叟禪師自龍山來匿跡衆居。佛印知之陞座請源爲座元禮敬優沃。衆皆觀感道學日新。又宋紹興間竹菴珪禪師奉詔開山雁蕩能仁寺時。眞歇了禪師居江心。聞竹師至恐其緣未熟時過江迎竹師歸方丈大展九拜以誘溫人。由是翕然歸敬。噫如斯三住持可謂重道德而盡迎待尊宿之禮矣。後之覽者當仿傚也

護法至

凡尊官至寺。守門人報客堂。客堂白方丈。住持同班首及監院等。在山門候接。數人搭衣。在佛前排立。候官拈香時。唱香讚。住持鳴磬。禮畢。請方丈用茶。住持陪伴應對。行時。仍同班首監院等。候送出山門。其餘一切檀護至。皆須禮儀周到。不可輕慢。令外護灰心也。若遠方明眼居士至。如檀護法送單後。輪令班首禪僧詣寮盤桓。道要亦勿錯過。均以賓主禮相見

證義曰。城市隣近叢林。多有此事。總須威儀齊整。令人生敬而已。至於臨機施設。則存乎其人。山菴雜錄云。杭州下天竺。鳳山儀法師。元延祐間。高麗駙馬瀋王。被旨禮普陀觀音。過杭。出貲就明慶寺設齋。齋諸山住持時。至瀋王居座上。衆官以次班座下。諸山列兩廡。鳳山趨上問王曰。今日齋會為何。王曰。齋諸山。鳳山曰。大王既言齋諸山。主人合無位而王自處尊位。諸山列兩廡。至有席地而坐者。與邏齋何異。於禮恐不然。王聞之。惶愧。請謝。即時下座。命揖諸山。分賓主。而衆官退就兩廡之位。齋畢。王握鳳山手曰。非吾師幾不成禮。此所謂臨機施設。而能開人之心者。鳳山是也。今世人好諛惡直。此法不可輕用。然古人芳規。亦不可不知

到宗剎諸山

前之尊宿六禮。是彼來也。此之到宗剎諸山。我往彼也。彼我雖異。其禮自同。見上迎待尊宿禮可知矣。有不同者。見不住持出入所說。茲不錄

慶生

凡遇住持壽誕。預先一日。庫房請香燭。送各堂。知客上方丈。問住持明日念誦否。若念誦。即掛牌云。若不念誦即止。次日早課。各帶具。合寺香燭煒煌。燒香傳爐。住持拈香。維那舉寶鼎爇名香讚。不祝延。即誦楞嚴。遶佛。如常歸位。展具禮釋迦佛三拜。藥師佛十二拜。日光月光海會各三拜。起具。課畢。鳴鐘三下。維那云。大衆師齊上方丈慶賀和尚壽誕。至巳。左右依次站定。維那請住持。住持陞座。維那喝云。大衆師敬祝和尚壽誕。頂禮三拜。拜巳。或說法。或不說法。昨晚問定。說則照小參常規。不說即於拜畢起具。同堂早梆。大衆用麪。午梆上供。照朔望式。齋堂設腐。慶賀等事。緊不準行。若擧

念誦儀軌見上唯異疏云

伏以寶燭初明晃耀金光搖壽岳瑔函乍起汪洋法水湧靈濤依佛法之常住慶我生之遭逢鄉貫名年庚事切念某甲荷佛祖之光輝衣鉢有忝於寶剎稟凡夫之分段善緣實起於慈幃茲值母難之辰有懷罔極之痛是以敬集同袍齊詣寶殿頂禮某懺諷誦某經伏願聖基永固叢席興隆俾師長父母而過現沾恩冀祖禰宗親而遐邇獲福更祈某甲道行堅修智悲普運色身康泰晚節清娛生生披萬善以莊嚴品品證六通而自在更願以此功德情識均超咸璽一善之資成就無窮之福右疏恭請三寶證明幾旬慶生文疏年月日比丘某甲具疏同向時住持當令一侍者代謝諸師餘儀如常

證義曰此順世禮敬住持報宏法之德也昔唐文皇萬乘之主生日不爲樂況僧乎故曰在衆宜行在主宜止行則念誦亦可止則絕喧爲正

飯僧

飯僧施主至客堂應酬師報方丈次令照客捧香儀點明送方丈香案上交代衣鉢侍者次領施主至方丈見住持作禮住持以禮接待稱美數語茶畢知客送單或當日來去即不送單若仕宦當鳴鐘集衆門迎見前護法至說方丈命監院照施主之資備大衆齋嚫不得侵捐常住不得剋苦大衆酌中施設掛上供牌牌云大衆師聞鼓聲齊詣大殿及羣殿上供開午梆上供時掛飯僧牌牌云某處某護法爲某某事設齋供衆若上堂齋預日掛牌若設如意大齋應三日前掛山門外　△至臨齋時知客領施主拜齋已領至廚庫謝代勞謝畢方丈請齋監院陪齋或一二班首或都監亦可凡齋銀任憑發心平等俵散公嚫序嚫客送等隨施主心客堂不許索較齋銀五兩已下則無公嚫若但設腐飯槩無嚫亦不上供六兩至十兩外每兩出銀一錢以爲公嚫照各家舊例疏語亦隨事通達

證義曰稽古略云宋居士洪慶善任江東節度使宿池州愚耶宗禪師迎之相與夜話洪問飯僧見於何經宗曰四十二章經云飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯一無住無作無證之者則是正念獨脫能飯斯人功齊諸佛前輩知此旨者

多矣洪曰其爲誰乎宗曰且以近說如秦少游貶藤州自作挽章有誰爲飯黃緇之句東坡既聞秦訃以書送銀五兩囑范元長爲秦飯僧及東坡北歸至毗陵以病不起太學生裒錢於東京慧林飯僧黃門撰東坡墓誌首載之洪曰賵金有據乎宗曰公豈不見毛詩小雅鹿鳴燕羣臣嘉賓也飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意蓋飲食不足以盡敬而加贈遺以致殷勤也洪曰今聞師言知飯僧之義吾每歲於禪刹飯僧矣或問飯僧錢不得作餘事何謂耶答因果不合也昔湖南雲蓋山智禪師夜坐丈室忽聞焦灼氣枷鎖聲視之乃有荷火枷者枷尾倚於門閫智驚問曰汝爲誰答曰前住當山某也不合將供僧物錢造僧堂違信施心令因果不相應故受此苦望爲估値僧堂塡設僧供乃可免耳智以巳資如其言爲償之一夕夢某謝曰賴師力獲免地獄生人天中三生後復得爲僧今門閫燒痕猶存夫以供僧物作僧堂皆僧受用尙受悞用之報如此今多有竊常住爲巳有者其

受報宜何如哉然此就受施而言至於信施發心亦宜平等按大智度論昔有信施飯僧但供老而不供少時諸羅漢以愍念心用神通力皆現老相彼敬喜而供養之至於呪願竟將受食盡復本形是年少比丘受食巳隨機說法令心平等又西域樹提長者嘗設大如意齋七日以求賓頭盧尊者應供用鮮花置於聖僧位坐墊之下又案上供鮮花一瓶爲驗若聖僧應供則七日事週而鮮花不萎不然花則枯萎至於七日事竟花俱枯萎長者不滿所願且憂且悔復再設之以求如願仍不果遂心大慚愧無策可設遂發大誓必求降臨若不果遂以死爲期至第七日痛哭哀求以冀感通時有丐者指鄰坐乞士謂長者曰此非尊者賓頭盧乎長者喜而頂禮賓頭盧云第一會我欲赴之而汝守門者以我微寒身不遮衣力阻拒之打我頭右肉碎成瘡汝第二會我又來赴守門者以我衣破裸形又阻拒之今者愍爾誠篤我於親友借一衣衣身方能赴會今而後汝欲眞僧應供者當發

平等心。不擇微賤。普施無遮。福無涯矣。又寒山詩云。擇佛燒好香。揀僧歸供養。羅漢門前乞。趂卻閉和尚。不悟無為人。從來無相狀。封疏請名僧。䞋錢兩三樣。雲光好法師。安角在頭上。汝無平等心。聖賢俱不降。凡聖皆混然。勸君休取相。又地藏經指營齋度亡。亦須精勤護淨。奉獻佛僧。方能存亡獲利

施齋田儀（施山。施地。施蕩。施屋。皆同此。但改施物）

接待施主儀式同上。住持命侍者請兩序班首及知會客堂。庫房。書記。知產（此是總名。若別稱之。掌山名知山。管田名知田）齊到方丈。酬謝施主。即寫捨書。以為憑照。施主住持及在會者。俱簽押。並給原契券。親供糧串稅票。俱收齊已。住持上堂說法。以報施恩。事竟。在會衆人與施主同往看產。隨帶竹簽十餘枝。以挿標記。使界限分明。不得浸混他界。以致爭訟。每年春季。會兩序衆執。同看界限一次。當年監院將捨契報稅。即過寺戶。勒石入萬年簿（立捨書日。佛前上供。及上韋馱供。如常儀）疏云

伏以菩提樹高廣無邊。盡十方而布蔭。優曇花芬芳莫比。遍剎土而敷春。欣瞻大覺之伽藍。俯殫檀那之敬信（續入施主鄉貫年庚。以及捨田為某某事）住持（某甲）切念施主（某甲）在家繫縛。隨業輪迴。雖通一線之覺路。未出塵勞。幸依萬德之慈尊。略開善信。茲因欲植於善根。敬捨良田為僧產。為此擇於今日。恭詣殿下。敬獻半盞清供。幷達回向微因。伏願（某甲即施主名）夙業消除。福壽加增。供佛及僧。千劫因功不替。捨貪作福。三生果報常新。統一家而胥慶。盡闔戶以沾恩。藉此福田。終成佛果。右疏恭請韋天證明捨田回向文疏。年月日住持（某甲）具疏。（此疏佛前上供畢。通陳已。韋馱前上供畢。更須通白韋天已。即焚化）若施主有祖先牌位。或自長生祿位。入報恩堂者。是日登位。亦當備供祭奠。儀如常式

證義曰。施齋田。上施也。護持三寶。宏法利生。俱賴是乃真正福田。蓋設齋飯僧。止於一時。若施齋田。延於數世。功德尤大。施地。施蕩。施屋。類此可推。故當上供陳疏。以報旋恩也。昔疎山性禪師為施主施田上堂云。人人一坐具。方圓儼今昔。行坐不曾移。歲寒消劫石。更不屬陰陽。又不輸糧役。四至既

分明契券親委悉復證者田地大自在休息那箇不具足受用無窮極如是布施汝如何不感激養十方佛種常生大智食轉施諸凡聖不思議功德不是有心求不是無心得須悟春風意莫認春山碧無上大因緣知恩念來歷因果既無差宜應全道力乾彼來處功業飯銅鐵汁驀然盡斷三輪虛空爭覓蹤跡燈籠露柱秋收依舊山堆嶽積柳絮隨風葵花向日如此說法可謂不負施主也

供羅漢

接待齋主同飯僧例預日客堂掛牌 牌云 明日早粥後齋供羅漢香燈師五人上供十人列名於左 某某師 某某 某某師爲香燈 以上五人 某某師某某師某某師 以上十人 候上供 △庫房預備燭臺二百五十對香爐二百五十箇小碗一千五百箇竹筯五百雙茶鍾五百隻飯菜水菓齊備至正日清晨厨房人齊相帮燒菜一大鍋可盛小碗五百蒸飯一大鍋可盛小碗五百天明時香燈五人先往庫房取水菓取碗取短燭五百枝 即四兩頭 燭臺二百五十對香爐二百五十箇每人管一百位羅漢每位前一茶一雙筯一果一菜一枝燭香爐兩位合一箇茶筯果俱供周已方點香燭次茶次飯又堂之正中面前置大方桌兩張横擺可供十六大羅漢等牌位設香花燈塗果并用十菜每一牌位一茶一雙筯一飯又面前離三尺許用長桌三張並擺上供疏牌十三位見下上供中亦置香燭及供羅漢科儀十部每部用經蓋覆之手爐十把俱齊備已時至知客先請上供師搭衣持具進羅漢堂次請齋主拈香到已十師展具三拜齋主先至中間普供位前拈香 衆唱香讚云

香爇雲騰寶鼎中旃檀沉乳眞堪供香雲繚遶蓮花動十方諸佛下天宮天台山羅漢來受人間供 衆齊執香爐作梵唄云

奈麻香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱維那舉云

一切恭敬

一心頂禮十方法界常住三寶 拜已維那按磬白云

伏以人分七方便自加行至於停心位列四沙門由無學訖於見道是皆知苦斷集帶果行因爲析法之權根會人空之眞理至若證已辦地入大乘門其所學般若同是故與菩薩共內秘大心之行外聞佛道

之聲既皆爲賢聖之僧故應受人天之供惟願妙堪
佛囑熟此方震旦之緣允副凡情受茲日檀那之供
密回慧照俯運悲懷冀普度於迷流俾咸登於樂土
大衆和云 故我一心虔誠奉請（白已。衆僧施主一拜）
一心奉請盡虛空遍法界十方常住諸佛法僧
一心奉請娑婆教主本師釋迦牟尼文佛
一心奉請盡虛空遍法界十方常住諸聲聞僧幷諸
眷屬（以下尼位俱上加一心奉請。未結幷諸眷屬句同此）
常隨佛後千二百五十五大阿羅漢
鹿苑先度五比丘最後須䟦陀羅諸阿羅漢
世尊高弟大迦葉阿難陀等十大弟子
靈山聞法大比丘衆萬二千大阿羅漢
靈山得記學地無學地諸大聲聞衆
五時聞法學地無學地諸大聲聞衆
世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢
世尊滅後正像法中歷祖所度諸阿羅漢
住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子衆
某州某縣（即本處地名）某寺（即本寺名）住世五百大阿羅漢

惟願不違本誓哀憫有情是日今時降臨法會
（請畢一拜。三請時。維那想一切羅漢皆以天眼照見。大耳遙聞。他心悉知。嚴肅威儀。從空而至○他本未加慧俱通敎二位。卽前十位之別出。似不必加。必請畢唱讚偈）
初度五人僧寶始　世尊高弟飲光倫　靈山一會
實多徒　萬二千人無學侶　須䟦陀羅居最後
五時聞法數難知　涅槃已過衆聲聞　三藏遺言
俱結集　十六眞人親受囑　未來爲世福田師
十方常住聖賢僧　於此一時俱奉供（讚畢。鈸下鼓鈸一陣。維那舉綏腔。悅衆鳴小魚。衆齊聲綏綏念）
奈麻本師釋迦牟尼佛（衆師。施主。俱向上一問訊。徐徐綏行。將合堂羅漢前。右遶經行一匝。施主每爐中上香一炷。一問訊。香燈師持香隨施主後。待上香畢。俱歸位立定。收佛號。鈸下鼓鈸一陣。施主再拈香。設拜。長跪合掌。悅衆鳴引磬。一字一擊。齊聲上供云）
奈麻常住十方佛法僧奈麻本師釋迦牟尼佛南無
盡虛空遍法界十方常住諸聲聞僧奈麻常隨佛後
千二百五十五大阿羅漢奈麻鹿苑先度五比丘最
後須䟦陀羅諸阿羅漢奈麻世尊高弟大迦葉阿難
陀等大阿羅漢奈麻靈山聞法大比丘衆萬二千大
阿羅漢。奈麻靈山得記學地無學地諸大聲聞衆奈

嚩五時聞法學地無學地諸大聲聞衆奈嚩世尊滅後結集三藏阿難陀等諸阿羅漢奈嚩世尊滅後正像法中歷祖所度諸阿羅漢奈嚩住世十六大阿羅漢萬六千九百弟子羅漢奈嚩本寺堂內住世五百大阿羅漢三遍次舉變食呪二十一遍甘露呪普供養呪各七遍卽舉奈嚩十方常住三寶三稱維那宣疏云

伏以栴檀林裏元無異嗅之香獅子窟中盡是驚羣之吼敢通誠款仰籲慈悲今據大清國云云居住奉佛營齋供呈羅漢祈恩錫慶弟子某甲端肅投誠至心上叩中天至聖牟尼世尊常隨聖衆諸大羅漢金蓮座下恭通情旨年庚及所求事切念智超無漏道契眞空神通來往示瞬息于天上人間秘現幽深忘優劣于聲聞大乘欣逢勝事瞻聖相以登堂敬潔香饈迎寶旛而赴供希垂慧眼允納虔衷由是涓今年月日恭詣某寺敬輸淨貲仗憑僧衆嚴淨齋廚誠修禪悅上供佛法僧常住三寶本寺堂中半千應供羅漢應化大士諸聖尊者總此香齋普同供養伏願法門挺異祖燄添輝檀那衍慶海衆安和冀副凡情總憑慈力

右疏恭請三寶證明供奉羅漢文疏　年　月　日

某甲謹疏宣畢結回向讚云　△若施主別有祈求心願於疏中加入

福田應供行德汪洋內秘外現永流芳代佛廣宣揚受敕難忘住世作舟航　奈嚩諸大阿羅漢尊者三稱

已三拜各回本處知客領齋主到客堂用茶香燈五人卽速收供菜回厨房以應午齋大衆用水菜歸庫房候設齋時散供大衆其餘仍照飯僧儀軌所說小食後上供十人往羅漢堂中禮羅漢每時一百第一時先總禮共十二位見前上供巾次禮十六住世羅漢

一心頂禮賓度羅翻不動字也跋囉惰闍翻捷疾姓也尊者以下每位上加一心頂禮下添尊者同此　△此尊者與千阿羅漢多分住西瞿耶尼洲一

迦諾迦伐蹉與五百羅漢多住北方迦濕彌羅國二

迦諾迦跋釐惰闍與六百羅漢多住東勝洲三

蘇頻陀與七百羅漢住北俱盧洲四

諾距羅翻鼠狼山與八百羅漢住南贍部洲五

跋陀羅翻好賢與九百羅漢多住耽沒羅洲六

迦哩迦與千羅漢住僧伽茶洲七

伐闍羅弗多羅與千一百羅漢住鉢剌拏洲八

戍博迦與九百羅漢住香醉山九

半托迦與千三百羅漢住三十三天十

囉怙羅翻執日與千一百羅漢住畢利颺瞿洲十一

那伽犀那與千二百羅漢住半度波山十二

因揭陀與一千三百羅漢住廣脅山中十三

伐那婆斯與千四百羅漢住可住山十四

阿氏多與千五百羅漢住鷲峯山十五

注荼半托迦與千六百羅漢住持軸山十六

五百之第一

一心頂禮阿若憍陳如尊者。一每位上加一心頂禮。末添尊者。皆同此 阿
泥樓二 有賢無垢三 須跋陀羅四 迦留陀夷五 聞聲
得果六 旃檀藏王七 施幢無垢八 憍梵般提九 因陀
得惠十 迦那行那十一 婆蘇槃豆二 法界四樂三 優樓
頻螺四 佛陀密多五 那提迦葉六 那羅延目七 佛陀
難提八 末田底迦九 難陀多化二十 優波毱多廿一 僧迦
那舍二 教說常住三 商那和修四 達磨波羅五 迦那
迦葉六 定果得業七 莊嚴無憂八 憶持因緣九 迦那
提婆三十 破邪神通卅一 堅持三字二 阿㝹樓陀三 鳩摩
羅多四 毒龍皈依五 同聲稽首六 毗羅胝子七 伐蘇
密多八 闍提首那九 僧伽耶舍四十 慈愍世間一 獻花
提記二 眼光定力三 伽耶舍那四 莎底苾蒭五 婆闍
提婆六 解空無垢七 伏陀密多八 富那夜舍九 伽耶
天眼五十 不著世間一 解空第一二 羅度無盡三 金剛
破魔四 願護世間五 無憂禪定六 無作惠善七 十劫
惠善八 栴檀得香九 金山覺意六十 無業索淨一 摩呵
剎利二 無量本行三 一念解空四 觀身無常五 千劫
悲願六 瞿羅那舍七 解空定空八 成就因緣九 堅通
精進七十 薩陀波崙一 乾陀訶利二 解空自在三 摩訶
注那四 見人飛騰五 不空不有六 周利槃特七 瞿沙
比丘八 師子比丘九 修行不著八十 畢陵伽蹉一 摩利
不動二 三昧甘露三 解空無名四 七佛難提五 金剛
精進六 方便法藏七 觀行輪月八 阿那邠提九 拂塵
三昧九十 摩訶俱絺一 辟支轉智二 山頂龍衆三 羅網
思維四 劫賓覆藏五 神通億日六 具壽俱提七 法王
菩提八 法藏永劫九 善往一百

第二百起

一心頂禮除憂尊者。一百一位 大忍二 無邊自在三 妙懼
四 嚴土五 金髻六 雷德七 雷音八 香像九 馬頭十 明
首十一 金首一 敬首三 衆首四 辨德五 孱提六 悟達七
法燈八 離垢九 境界二十 馬勝一 天王二 無勝三 月淨
四 不動五 休息六 調達七 普光八 智積九 寶幢三十 善
惠一 善眼二 寶湧三 寶見四 惠積五 慧持六 寶勝七
道仙八 帝網九 明網四十 寶光一 善調二 奮迅三 修道
四 大相五 尊往六 持世七 光音八 權教九 善思五十 法
眼一 梵勝二 光曜三 直意四 摩帝五 慧寬六 無勝七

◎口疑與

曇摩八 歡喜九 遊戲十六 道世一 明照二 普等三 慧作
四 助歡五 難勝六 善德七 寶涯八 觀身九 華王十七 德
首一 喜見二 善宿三 善意四 愛光五 華光六 善見七
善根八 德頂九 妙臂十八 龍猛一 弗沙二 德光三 散結
四 淨正五 善觀六 大力七 電光八 寶伏九 善星十九 羅
旬一 慈地二 慶友三 世友四 滿宿五 闍陀六 月淨七此
□第一百二十四位同名 大天八 淨藏九 淨眼二百

第三百起

一心頂禮波羅密尊者二百一位。 俱那含二 三昧聲三 菩
薩聲四 吉祥呪五 鉢多羅六 無邊身七 賢劫首八 金
剛味九 乘味十 婆私吒十一 心平等二 不可比三 樂覆
藏四 火啖身五 頗羅墮六 斷煩惱七 薄俱羅八 利婆
多九 護妙法十二 最勝意一 須彌燈二 沒特伽三 彌沙
塞四 善圓滿五 波頭摩六 智慧燈七 栴檀藏八 迦難
留九 香焰幢十三 阿濕毗一 摩尼寶二 福首三 利婆彌
四 含遮獨五 斷業六 歡喜智七 乾陀羅八 莎伽陀九
須彌望十四 持善法一 提多迦二 水潮聲三 智慧海四
衆具德五 不思議六 彌遮仙七 尼馱伽八 首正念九

淨居提十五 梵音天一 因地果二 覺性解三 精進山四
無量光五 不動意六 修善業七 阿逸多八 孫陀羅九
聖峯惠十六 曼殊行一 阿利多二 法輪山三 衆和合四
法無住五 天鼓聲六 如意輪七 首光啖八 無比校九
多伽樓十七 利利婆多一 普賢行二 持三昧三 威德聲
四 利婆五 名無盡六 阿那悉七 普勝山八 辨才主九
行化國十八 聲龍種一 誓南山二 富伽耶三 行傳法四
香金首五 摩拏羅六 光普現七 惠依正八 降魔軍九
首啖光十九 持大醫一 藏律行二 德自在三 服龍王四
闍夜多五 秦摩利六 義法勝七 施婆羅八 闡提魔九
王住道三百

第四百起

一心頂禮無垢行尊者三百一位。 可波羅二 聲歸依三 禪
定果四 不退法五 僧伽耶六 達磨眞七 持善法八 受
勝果九 心勝修十 會法藏十一 常歡喜二 威儀多三 頭
陀僧四 議洗腸五 德淨悟六 無垢藏七 降伏魔八 阿
僧伽九 金富樂十二 頓悟一 周陀婆二 住世間三 燈道
首四 甘露法五 自在王六 須達那七 超法雨八 德妙

法九士應眞三十堅固心一聲響應二應赴供三塵劫
空四光明燈五執寶炬六功德相七忍生心八阿氏
多九白香象四十識日生一讚歎願二定拂羅三聲引
衆四離諍語五鳩舍尊六鬱多羅七福業除八羅餘
習九大藥尊五十勝解空一修無德二喜無著三賞蓋
尊四栴檀藏五心定論六菴羅滿七頂生尊八薩和
壇九眞福德六十須那利一憙見尊二韋藍王三提婆
長四成大利五法首六蘇頻陀七衆德首八金剛藏
九瞿伽利七十日照明一無垢藏二此與第三百十七位同名除疑
網三無量明四除衆憂五無垢德六光明網七善修
行八坐清涼九無憂眼八十去蓋障一自明尊二和倫
調三淨除垢四去諸業五慈仁尊六無盡慈七颯陀
怒八那羅達九行願持九十天眼尊一無盡智二徧具
足三寶蓋尊四神通化五思善識六喜信淨七摩訶
南八無量光九金剛惠四百

第五百起

一心頂禮伏虎施尊者四百一位幻化空二金剛明三蓮
花淨四拘那含五賢首尊六調定藏七利益羅八無

量光九此與第三百九十九位同名無垢稱十大音聲十一大威光二
自在王三此與第三百二十六位同名明世果四最上尊五金剛尊
六踊慢意七最無比八超絕倫九月菩提二十持世界
一定華智二無邊勝三最勝幢四棄惡法五無礙行
六普莊嚴七無盡慈八此與第三百八十七位同名常悲愍九大塵
障三十光燄明一智眼明二堅固行三澍雲雨四不動
羅五普光明六心觀淨七那羅德八法上尊九師子
尊四十精進辨一樂說果二觀無邊三破邪見四師子
翻五無憂德六行無邊七惠金剛八義成就九善住
義五十信證尊一行敬端二德普洽三師子作四行忍
慈五無相空六勇精進七勝清淨八有性空九淨那
羅六十法自在一師子頻二大賢光三摩訶羅四音調
敏五師子臆六壞魔軍七分別身八淨解脫九質直
行七十智仁慈一具足儀二如意雜三大識妙四劫賓
那五普燄光六高遠行七得佛智八寂靜行九悟眞
常八十破魔賊一滅惡趣二性海通三妙法通四慜不
息五攝衆心六道大衆七常隱行八菩薩慈九拔衆
苦九十尋聲應一數劫空二注法水三得法空四惠貴

增五 六根盡六 跋陀羅七 思薩埵八 注荼迦九 鉢利
羅五百 願事衆五百一位 ○ 拜竟少頃回向香燈師預焚香在手知客領施主中間拈香設
拜衆師唱香讚畢維那擧 天上天下無如佛 四句偈已仍如奉請時出位右邊仍念釋
迦佛名施主各各上香問訊已歸位收佛號宣疏化疏擧福田應供云云羅漢讚見前維那擧云 修
齋功德殊勝行 回向偈已三皈依畢各回本處

證義曰三藏法數云梵語阿羅漢華言無學謂其生死已盡無法可學又云無生謂其斷見思惑盡無復三界受生又云應供謂其應受人天供養又云殺賊謂其能殺煩惱之賊以其皆具三明六通無量功德故稱爲大此阿羅漢承佛敕故以神通力延自壽量住於世間守護正法至今猶未入滅若遇世間設大施無遮會時卽同諸眷屬截隱聖儀同於凡流密受供養令施者得勝果報法華經云我等今者眞是聲聞以佛道聲令一切聞我等今者眞阿羅漢於諸世間天人魔梵普於其中應受供養據此供養羅漢福德果報俱不可思議昔無相眞禪師供羅漢頌曰應供眞人著眼高海山來往不辭勞也知爲瑞爲祥處惹得天花上衲袍

石梁方廣路非遙簷蔔堂中信手招尊者半千誰是主海天雲靜月輪高

放生

生命隨到隨放不可拘時恐傷物命宜向外設案安楊枝淨水醒尺法師施主作禮衆等以慈眼視諸異類念其沈迷深生哀憫復念三寶有大威力能救拔之作是觀已法師執爐白云

一心奉請光明會上諸佛菩薩十方慈父廣大靈感觀世音菩薩天龍神祇現在道場加持此水具大功勳灑沾羣品令彼身心淸淨堪聞妙法 遂擧 奈麻觀世音菩薩 三稱衆和齊誦大悲呪三遍法師執爐白云 仰白十方三寶釋迦本師彌陀慈父寶勝如來觀音菩薩流水長者子天台永明諸大士等唯願慈悲證知護念今有諸衆生等爲他網捕將入死門幸値 某甲稱施主名 修菩薩行發慈悲心作長壽因行放生業救其身命放使逍遙比丘 某甲 仍順大乘方等經典授與三歸稱揚十號復爲宣說十二因緣但以此類衆生罪障深重神識昏迷仰乞三寶威德冥加哀憐攝受 法師擧尺一下高聲說三歸依 現前諸衆生等歸依佛歸依法歸依僧 三說衆等三和 歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 三說三和 從今已

往稱佛爲師。更不歸依邪魔外道。稱法爲師。更不歸依外道典籍。稱僧爲師。更不歸依外道邪衆。三說。三和。諸佛子等。歸依三寶已。今當爲汝稱揚寶勝如來十號功德。令汝得聞。如彼十千遊魚。即得生天。等無有異。遂擧 南無過去寶勝如來。應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。三說。衆三和已。法師撫尺一下。白云 諸佛子。我今更爲汝說十二因緣生相滅相。令汝了知生滅之法。悟不生滅。同於諸佛。證大涅槃。白已遂擧 所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。三說。法師撫尺一下。白云 諸佛子。我今依大乘經。授汝三歸十號十二因緣已竟。今當爲汝對三寶前。發露罪愆。求哀懺悔。願汝罪業。一切消除。得生善處。近佛聞法。汝當至心。隨我懺悔。白已。遂擧

往昔所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡 從身語意之所生 一切罪根皆懺悔 三說。衆三和已。遂唱 南無清涼地菩薩摩訶薩 三唱。衆三和已。一僧向佛作禮畢。遂執水盂遍灑諸物身上已。法師白云 唯願放生以後。永不遭遇惡魔吞噉。網捕。優游自在。獲盡天年。乘三寶力。寶勝如來本願慈力。命終之後。或生忉利。或生人間。持戒修行。不復造惡。信心念佛。隨願往生。更祈施主某甲。現生如意。他報隨心。菩提行願。念念增明。救苦衆生。當如已想。以是因緣。得生安養。見阿彌陀佛及諸聖衆。證無生忍。分身塵剎。廣度有情。俱成正覺。現前大衆。齊聲念華嚴十回向經。往生淨土神呪 白已。悅衆鳴小木魚。大衆齊聲朗誦經呪。

大方廣佛華嚴經。十回向品。隨順堅固一切善根回向。佛子。菩薩摩訶薩。作大國王。於法自在。普行教命。令除殺業。閻浮提內。城邑聚落。一切屠殺。皆令禁斷。無足二足四足多足。種種生類。普施無畏。無欲奪心。廣修一切菩薩諸行。仁慈莅物。不行侵惱。發妙寶心。安隱衆生。於諸佛所。立深志樂。常自安住三種淨戒。亦令衆生。如是安住。菩薩摩訶薩。令諸衆生。住於五戒。永斷殺業。以此善根。如是回向。所謂願一切衆生。

發菩提心具足智慧永保壽命無有終盡願一切衆生住無量劫供一切佛恭敬勤修更增壽命願一切衆生具足修行離老死法一切災毒不害其命願一切衆生具足成就無病惱身壽命自在能隨意住願一切衆生得無盡命窮未來劫住菩薩行教化調伏一切衆生願一切衆生爲壽命門十力善根於中增長願一切衆生善根具足得無盡命成滿大願願一切衆生悉見諸佛供養承事住無盡壽修習善根願一切衆生於如來處善學所學得聖法喜無盡壽命願一切衆生得不老不病常住命根勇猛精進入佛智慧是爲菩薩摩訶薩住三聚淨戒永斷殺業善根回向爲令衆生得佛十力圓滿智故 接誦往生呪三遍已法師白云

上來放生功德四恩普報三有均資法界衆生同圓種智十方三世一切佛一切菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密 舉三歸依畢各回本處△以上略明放生儀軌竟若放生而兼念誦或兼飯僧等事並見前儀唯同向疏文隨施主所求事

證義曰放生儀凉譯金光明經如此若據隋唐二譯俱有呪語梵網經亦有放生之條又考律藏凡

間當作問

士女先授三歸次傳五戒不許獵等故今放生似應但說三歸不必添說五戒或間雲棲蓮池師云說法對人人猶未信勸畜發心畜則何知師答曰性在含靈不可思議安期畜類終無覺心蛤之生天鵬之敬律虎之弭耳避地蟒之垂淚革心如斯比類曷勝枚舉縱彼業重無知亦爲未來善種譬如嚴冬下種春暖自然發芽但以慈心向說行人自當獲福故應教化無間人畜也至於放生感應內典甚多今略舉最古者數條金光明經第四卷流水長者子路見一池水涸有十千魚將入死門四向宛轉是時長者施水幷食而救其命復入池中爲魚說十二因緣法幷稱南無過去寶勝如來名後十千魚俱生忉利天自識前生爲魚流水長者子與我等水及以飲食復爲我等解說十二因緣幷稱寶勝如來名號以是因緣令我等輩得生此天於是爲報恩故各持眞珠瓔珞到流水長者子家奉寶散花流水長者子卽今釋迦牟尼佛是十千魚卽十千天子並蒙佛授菩提記隋朝天台

智者大師居台州修禪寺。以身衣資勸人贖扈一所。爲放生池。嘗於其上講金光明經。忽一日法堂前見黃雀無數。翔集半日。悲鳴而去。大師見之曰。乃江魚化爲黃雀。來謝吾恩耳。今大慈寺是也。又隋計詡任台州郡守。嘗請天台智者於江上講金光明經流水品。漁者聞法。皆好生去殺。詡後還都。坐罪下獄。臨當伏法。遙祈大師。一伸救護。乃夜夢羣魚吐沫相濡。明旦降勅。持原詡罪。據此則金光明經中流水長者一段。爲放生最初典型。故此經爲放生切要尊法。後賢當知之

附生所規約凡十五條

佛言。情多想少。流入橫生。故知彼等異類。昔以暗蔽愚癡。不修正念。今則羽毛鱗甲。受此劣形。水陸飛空。種種不一。吾等當遵佛敕。宜隨力放生。幷捨糧草。願彼異類。盡此報身。往生淨土。管生靈者。發恒慈心。盡巳所執。隨宜調法。所有規條。開列於左○一凡送來生靈。問巳說三歸否。若未說。卽移至佛前焚香。說三歸放生法。飛禽水族。卽念佛放去。牛羊雞鵞等。別其

雌雄。另攔闗放。不得混作一處○一各生頭。(如管雞名雞頭師。餘例此)管生靈出入。各登簿記。晨昏查數淸楚。倘有死者。白庫房客堂看驗。然後埋葬○一生所常使乾淨。不得任其臭氣難聞。牲口身穢○一新放生至。必另置一處。待夜方入羣○一糧草一日早晚二食。食畢卽收食盆。不得任糞泥踐汚盆食○一生頭打生靈致損者。照大小罰錢。歸入生所公用。致死者罰巳擯出。失管致被惡獸傷害。惡人盜去者。亦照大小罰錢。放牧損人苗稼等。照數賠錢○一米糠麥麩等。凡霉濕卽晒或烘。不得任其蟲生爛壞○一凡施生糧錢不得作別事用○一池中不可放黑魚。鮎魚。汪刺。黃鱔。團魚等。恐殘害他魚。故亦不放螺螄。靑魚食螺螄故。宜另設池放之○一不得以洗刮油膩及糟糠等物入池中○一魚食靑草。宜不時與之○一池中不得浸柴竹黃篾等一切物件○一池水不得挑動。別用常使盈滿淸淨○一凡水陸生口至各生頭所値。自有常住舊例分規。不得私向施主索取財物。違者得一償二。以買生糧○一雞鵞鴨蛋所賣之錢。仍買

生糧私賣入已者罰○年月日○住持某甲重錄

證義曰生所規約護生靈而修慈行也梵網經云若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺我父母云云又放生是作善慈心不殺具諸戒行是止善止作雙持是眞護生也或問蓮池師云墨子兼愛闢爲異端云何衆生皆以作我父母觀之耶師云儒道止談今世佛法乃論前身受身既列多生託胎必遍諸趣六道衆生皆我父母豈不然乎唯拘近跡不審遠緣等之異端其過甚矣

供法衣 法帔寶蓋幢旛等法器皆同此

供法衣之儀與前不同前之受法衣乃門人受嗣法師之衣或尊長所賜之衣故須住持往客堂親接及至方丈見禮答拜不受此之供法衣乃施主供住持也待客之儀如飯僧例然住持乃一寺之主凡施主所供法衣等一切法器須上堂白衆入萬年簿交莊嚴衣鉢收歸莊嚴厨上記年月日及施主名不得以

施主供我私自受之有違佛制

證義曰施主施法衣住持若預知者當訊其造法不得繡佛在衣上雲棲正訛集云近世袈裟上遍繡諸佛云千佛衣此訛也佛像止宜頂戴在首負荷在肩懸掛胸臆已涉褻慢況羅綴一身自腰膝而下皆佛也其過可勝言哉輪王福傾諒非虛語而成風久襲不自覺知願高明俯察芻蕘愼勿著此或曰然則千佛衣果無之乎曰有之即今二十五條衣者千佛相傳之衣也佛告比丘我此僧伽黎過去未來諸佛皆著此衣而得解脫是其證也或繡壽字名萬壽衣亦屬非是或繡以花名千華衣亦非所宜又千華之名犯千華臺上盧舍那佛之義亦恐折福矣

受煎點

煎是燒羮之意點乃小食之稱煎點之禮或住持同祖剎而行蓋住持同祖庭省覲彼必以尊宿之禮待之住持亦應以禮回敬祖庭之衆設此煎點即設齋也至臨齋之際仍命侍者代拜不敢親詣以動衆又

或以上待下。下敬上。或比肩轉敬。或特為。或謝法。或報恩。或答禮。或發心。或行罰。而設此則輕重各隨己力。其中或設齋。或設腐。或設茶。均謂煎點。儀與飯僧同

通嗣書。嗣法書至。遺書至

初為住持。必通嗣書。不忘本也。若法嗣通書至。則住持必陞座。咨問專使。法要隨機說法。蓋為同建法化。互相酬唱。令法久住也。若嗣法師（剃度師。授經師同）遺書至。即刻於法堂左（或方丈左）設香案。掛師眞。供靈位。住持出已財。命侍者送庫司代辦祭筵。素淨莊嚴。訖即知會兩序大眾。或當日。或隔宿上堂白眾（上堂儀見前）說哀歎法。下座到靈几拈香。舉哀。設念誦壇。集眾念誦（念誦某經及念誦口數。隨意行之）首日上供。須跪獻（見前尊祖章。開山忌說）。二親遺書至。儀亦同此。唯立靈位（宜設於幽靜之處）不掛眞。上供不須跪獻。不搭衣。不拜。但問訊。心喪而已。其安待專使。詳兩序章。客堂規約說。○附薦嗣法師疏云

伏以靈源湛徹。觀泡影以識浮生。法乳汪洋。遡道風而思本始。訃音忽至。敬展孝誠。仰歸調御之尊。俯答先覺之德。切念圓寂先師某甲和尚（續入先師鄉貫寺名及生死日時）示生滅相。如明鏡無來去之痕。契佛祖機。似吹毛具殺活之用。續慧命於將墜之際。振宗風於末法之秋。祖道重光。眞燈復耀。方能事之已畢。悼法幢之忽摧。某甲猥膺付囑。幸沐熏陶。痛鑪鞴之先規。謦咳已杳。想巾瓶之遺澤。追慕難忘。爰陳蘋藻之齋。特諷梵網之典（經典隨改）。仰憑慈力。用報師恩。伏願先師某和尚。大寂光中。等毗盧而受用。一眞法界。踞寶藏以莊嚴。迴施法雨。普潤羣機。冀叢林之鼎盛。祈道化以流通。恭請三寶證明。諷經薦師文疏。年月日不肖嗣法門人某甲具疏（文中須加序本師德行。茲不錄。薦剃度。授經師。酌改用之。餘儀如常）

證義曰。愚菴摭古云。眞淨和尚有時喚侍者。請老和尚來。侍者請南禪師眞展開。淨以手加額。歎云。不是者老和尚。豈能如此。輙顰蹙半晌。却戒收之。潛菴源和尚。每見南禪師眞。即淚下噎。斯二人可謂孝思不匱者矣。附錄於此

請新住持

凡十方寺院。住持虛席。須細訪有道德高僧。方可舉

請。宜集衆共議定。已監院具須和一冊。載明本寺所有田產物業。及迎接儀從。一切畢備。卽請一三班首。及施護二三人爲專使。至起程日。詣衆寮相別。客堂候時至。鳴大鐘三下。集衆門送。啓行。專使到彼寺。客堂以客禮接待。用茶點一。知客白方丈及通告庫房維那。次將請啓須知。禮物供法座上。次領專使見住持。行禮畢。坐。次上茶。陳白請啓緣由畢。若路遙遠。專使送上客房。當日可回。卽不送房。若不允所請。則回辭帖。然請住持。宜預討允否意旨。允則發使。否則止。或允自臨。或轉薦班首。若自受請。已卽通告兩序衆執。次早掛陞座牌。早課畢。衆集法堂。陞座說受請法竟。專使待爲受請住持煎點。卽設齋供衆。受請人亦設特爲席款專使。已新住持卽擇數親信人同專使到彼。收萬年簿及文契莊嚴錢米用物等。唯盤結文契不清不接。以常住文契關重也。擇日定。已至起程日。新住持早粥齋堂白衆告辭。次卽上堂。致謝兩序耆舊。臨起程時。鳴鐘鼓。大衆齊集殿前。候住持搭祖衣與大衆登殿禮佛三拜。大衆頂禮住持三拜。住持同拜大衆。先行。

在山門外兩傍整齊對立。合掌恭敬住持。禮伽藍。韋馱。彌勒。已命衆回堂。辭退而去。大衆望去遠而回。若請班首住者。餘儀同前。專使先見住持。行禮已。合掌白云。某處某寺虛席。今具禮儀。恭請座下某師爲住持。伏望和尚。慈悲允許。並祈勸請。白已。衆使同一拜。住持答云。敬奉來敎。卽賓主同坐。用茶。命侍者先行通知所請住持與班首。及諸專使同往彼寮。專使行禮。與請住持同共坐。次陳請啓云云。如不允。衆爲勸請。受請後。住持請受請者并專使茶。次待方丈齋。次日專使請住持爲受請者引座。儀與陞座同。令侍者請受請者趺坐。勸請學揚爲法而出。慰衆渴仰。褒美語畢。舉話有無不拘。下座住持歸座左向外而立。知客領專使往受請者前作禮畢。受請者往住持前作禮。次與兩序大衆作禮。若受請者是門人。住持付法衣有法語。受請者搭衣向住持展具三拜。白云。早蒙陶鑄。仰愧先宗。來請既勤。難辭公命。下情無任惶恐之至。又三拜。起具問訊。住持答云。斯道所寄。一絲九鼎。不忝當仁。唯冀保任。說已。住持起歸寢室。受請者令侍

者同專使詣方丈稟借法座。乃陞座說受請法。畢下座。到住持所禮謝三拜。次與兩序大衆作禮。已知客引受請者巡寮致謝。專使特爲受請者煎點。至起程時。鳴鐘鼓。大衆齊集殿前。候受請者搭祖衣。與大衆登殿禮佛。畢。大衆與受請者作禮。受請者回拜。大衆先行在山門外候。送受請者。復詣住持禮辭。住持一同送出山門。受請者禮伽藍韋馱彌勒。已乃收祖衣。同專使等辭別住持大衆而去

附請新住持啓（凡請啓宜各隨境緣而作。倘無人作。依此成式。修改用之）

伏以史占寶氣。西方之聖瑞宏開。帝夢金身。東土之法輪常轉。莊嚴覩妙相。毫光照世界三千。梵唄演大乘。圓音貫牟尼百八。故知由來聖教。端以緣興。竊謂自古僧園。必由人顯。恭惟上某下某大和尚某地名僧。某寺宿德。參眞如之妙諦。笑合拈花。證最上之菩提。印同立雪。一缾一鉢。不妨到處垂慈。六妙六通。可以隨身應化。今吾里某寺。某代名藍。某方古剎。藏經臺在。紀掓垂者若干年。香積廚開。綿慧命者若干世。自某師歸寂。（若退院。去改歸寂二字爲別行）法席已虛。雖無天魔混擾。其奈覺路彌漫。不遇痛棒當頭。誰識寶珠在頷。用是共竭丹忱。勤彼白足。伏乞不辭素履。惠我元風。振祖席之宏猷。俯慰兒孫之望。爲某山之大樹。羣叨庇蔭之恩。從茲舊布黃金之地。大開甘露之門。靈山佳會。儼然未散。於今時選佛道場。允矣觀光。於此日矣。敬陳短啓。聊竭鄙誠。無任寅心。統祈丙鑒。右啓上上某下某大和尚蓮座。護法某檀那某。前住某兩序某頓首拜

證義曰。叢林興衰。在乎住持。住持美惡。在乎舉請。荷担常住在此一舉。敗壞常住亦在此一舉。而受請者之禍福昇沉。亦因之。是故兩者俱不可不愼。山菴雜雜云。奕休菴揚州人。嘗客天童寺。穿破衲。日一飡。夜不寢。儼有古德之風。時奉化上雪竇虛席。衆請奕住持。奕欣然攜一笠而往。不周一年。盡變所爲。向之壞衲。今輕裘。向之一飡。今列鼎。左右稍有犯。必瞋怒。自起撲犯者仆地。用拳舂脚擣心。暢始休。既而盡括常住羨餘。就鄞城買民屋爲菴。而居日以資生爲事。與竹林寺僧爭屋。訟於官。對

理不直牢死。噫常住敗壞矣。而奕休菴竟何如哉。此皆因學請之人不察眞僞。而聽信近時外貌。率爾轉薦。率爾延請。故其害至於如此。又云東嵒年八十一。江西人。僧俗共請住天童。維時天童隳弛。嵒思年老承此重任。不遑安居。召徒東圓慶三人分司寺事。不五年而百廢具舉。計餘資就象山置田以贍常住。俗喜僧寧。觀此二事。可知梟鸞既別。成敗判然。則學請之關重。不可不愼也明矣。

入院

擇日定。已當計兩寺相去遠近。近則首座領衆往迎。遠則兩序執事往迎。專使當預白新住持。若固辭。卽止。凡進院齋茶香燭等。俱當預備。預日掛接住持牌。牌云 明日某時合院大衆。師聞鐘聲。各搭衣持具在山門外迎請新住持入院。△正日時至。鳴鐘鼓。焚香燭。處處煒煌。大衆門迎。由遠至近。兩傍對立。合掌恭敬。新住持搭祖衣而來。前用錫杖幢旛提爐香盤拂子如意拄杖。行列整齊。到山門分兩邊站定。新住持說法。諸處說法儀皆同此。次彌勒。次韋馱。次佛前。次伽藍。次祖堂。

乃至合寺像前。俱拈香說法禮拜。唯大殿佛前。舊住持接具。送蒲團位。若無舊住持。本寺法派尊長送位。方丈位。齋堂位。皆同此。入室。舊住持接具。送方丈法座位。已新住持對座前說法數句。卽登座位立拈香。維那舉讚至唱雲來集竟。方坐。大衆作禮。已悅衆對鳴引磬三陣。時燒香師至座前拈香三瓣。展大具三拜。或四摺具。歸位。新住持說法竟。衆作禮。已各同本處。知客卽領新住持參堂巡寮。儀見前尊宿條。巡畢歸方丈。少頃客堂鳴序板。兩序舊執大衆請新住持上堂。啓請等儀見前上堂條。所不同者。唯至座前說法度。啓維那宣啓畢。新住持指座說法數句。卽登座。祝 聖。次拈當道官僚香。侍者逐一接香置爐。唯嗣法本師香。住持懷中拈出。自插爐中。斂衣趺坐。衆拜。已對面立。鳴引磬三陣時。燒香至座前拈香三瓣。展大具三拜起具。上座臺代侍者執拄杖。衆侍者齊下臺。展具三拜起具。問訊。仍登臺侍立。燒香下臺歸位。班首白椎。住持說法。乃至下座歸方丈。已茶頃。專使拜賀。次送進院人等。先緇後素。次班首衆執。次庫房。次客堂。次禪室。次廚房。次下院。次各堂。

寮次侍寮俱拜賀而退聞鼓聲上普供（若事忙唯佛及四聖普供）（在第二日上午亦可）新住持一一拈香頂禮午梆鳴舊住持併送新住持齋堂位齋畢舊住持同專使護法諸房兩序請新住持驗看文契莊嚴及諸器皿幷金穀等事晚課畢衆上方丈請新住持說小參（儀見前小參條）禮畢舊住持率衆爲新住持看單舊住持預退居東堂新住持亦率衆回看舊住持單（儀見前尋宿條）看畢各回本處晚二板聞鼓聲齊詣齋堂用普茶宣規約畢衆退舊住持當晚請新住持茶新住持回敬舊住持及兩序等茶凡專使及送進院人一一俱請茶乃至各各送房安單竟次日早粥二板後合寺上普供午齋舊住持請新住持方丈齋新住持亦回敬舊住持及兩序衆執俱方丈齋凡請齋茶使侍寮俱一一預請已臨時再請午後知客領新住持謁四隣第三日早課畢爲建寺檀那陞座粥罷庫司差祖堂香燈嚴飾檀那案位幷諸供器知客白維那請堂師十八上供新住持點茶湯問訊午齋方丈設齋謝專使幷酬勞大衆或人多送齋於各堂寮亦可行單及執勞運力之人須酬勞金每人若干是日即當掃開山及諸祖塔如掃塔儀距遠則另日晚課畢或有告退執者新住持當留若執意求退亦須過數日待新住持稍暇再辭

證義曰一夢漫言云邇來諸方堂頭一入院莫不分收檀施香儀即入方丈齋資乃歸庫房抑或單奉香儀則銀錢畜爲己有欵客仍出常住累當家七事之憂不思常住屬我我物即是常住物雖香儀亦宜歸常住若萬不獲已必須私用亦當以情白衆而不惟自便斯乃住持本分行履也昔東山空禪師答余茂才借脚夫書其略云書中就覓脚夫不知出於常住耶空上座耶若出於空空亦何有若出常住是私用常住一涉私則爲盜豈有知識盜用常住乎云云又山菴雜錄云雲外和尙晚住天童以常住爲己任百廢俱新不倨傲不貪積不私食得施利隨與常住接衆惟謹雖於後生下執亦略無疎慢之意二時粥飯必掌鉢赴齋堂身雖眇小才德皆優至於圓寂毫無私畜學者感德退邇稱讚噫如斯住持堪爲師法矣

住持出入

凡住持有事遠出客堂先一日掛牌（牌云）明日某時方丈和尚公出往某處大衆師聞鼓聲齊集恭送△住持預日午飯在齋堂白衆告假即晚方丈設兩序茶囑托院事監院與衣鉢備住持出門應用之物已次日時至知客鳴鼓四下即上方丈合掌白云（大衆師送和尚）住持到祖堂禮祖次至大殿禮佛畢即鳴鐘鼓維那云展具頂禮和尚禮畢隨送出山門而回凡住持在外朔望等節不掛免禮牌至回山信到侍者先報客堂客堂掛牌（牌云）即日某時方丈和尚回山大衆師聞鼓聲齊集迎接候住持至山門維那云（大衆師頂禮和尚）住持說免禮即回堂然此乃遠出半月一月之禮若早出晚歸或三五日之期但告知衣鉢庫房客堂而行大衆不迎送又凡遇住持回山大衆不及迎接即於晚課畢上方丈頂禮慰安並請開示儀與晚參同

證義曰此之住持出入即古之公事出隊及出隊歸也古之住持領衆辦道非常住公事未嘗敢出於寺今則身爲住持不知領衆辦道逐日貪緣奔走以求名聞利養者其失可勝道哉然又有養尊處優憚於勞苦雖遇公事當出而亦置之不理者厥失維均愚菴撫古云昔奉新慧菴院臨洪洲孔道郡牧移書眞淨擇人主之一衆憚行時惠淵首座孤硬自立雖於眞淨有契證泯泯作息人無知者以衆不應是命乃白眞淨曰惠淵何如淨曰汝去得遂署之淵得公牒即辭去湛堂問曰公如何住持淵曰惠淵無福負栲栳打街供衆湛堂作偈餞之既住慧安如所酬如此三十年風雨不易百廢俱舉終於慧安闔維得六根不壞者三獲舍利無算異香累日噫從古至今常以打街供而爲住持者唯師一人而已故錄之爲喜逸惡勞者勸

退院

住持或受別寺請或年老或有疾病或世緣不順自忖福薄即宜知退密與兩序班首權執商定已齋堂表衆說要退緣由凡學後住預察眞實有道德者或宗眼明白或行止廉潔允服衆望始可接住若有數

人堪授而一時難定者卽於韋馱前對衆以鬮卜之若住持得人法道尊重寺門有光決不可私商於里人老堂人及房頭等當知彼不以常住爲重恐有樹黨徇私互相攙奪之弊切宜愼之若所請允許卽將常住錢穀器物等項登記簿書一一分明具須知單目一樣三本住持班首權執各簽押用常住圖記印之新舊住持幷庫房各收一本爲執照至後住持進院前一日在齋堂辭衆隨上堂說退院法已移居東堂公請名德一人看守方丈待後住持至再同兩序交楚新住持須詳詢合寺事務將所交逐一對清倘前住持遺失必須賠補兩序執事倘有告假等事須候新舊交代明白若不候新住持到而先去者唯班首權執是問至居東堂者新住持當盡禮溫存以商正事

證義曰叢林興衰在進退交關倘一顢頇常住斷損矣故不可不詳愼也至退院一節有道德人皆淡泊居心不肯貪戀禪宗秘要云世奇首座參龍門佛眼禪師洞臻元奧眼命分座師固辭云此非細事也如金針刺眼毫髮若差睛則破矣願生生居學地而自煆煉眼因以偈美之曰有道只因頻退步謙和元自慣回光不知已在青雲上猶更將身入衆藪又福州大章山契如菴主素蘊孤操志探祖道預元沙之室頴悟幽旨元沙記曰子禪已逸格則他後要一人侍立也無師自此不務聚徒不畜童侍隱於小界山刳大朽杉形若小菴但容身而已又杭州南蕩法空禪師久侍死心得旨後欲辭去死心記曰汝福薄宜以道自養後出世南蕩不踰月而院被火了無孑遺師嘆曰吾違先師之言故見今日之難又愚菴摭古云感禪師住黃龍有郡守臨牧以事侵之感笑作偈投之不揖而去偈曰院是大宋國裏院州是大宋國裏州州中有院不容住何妨一鉢五湖遊守使人追之已渡江矣觀此四事固以見古人之美節亦可知住持之任最重不可使無福慧者處之而凡應是舉者宜自審量也

板賬

凡住持病覺沉重。監院預集班首權執等人至室(若係餘人。移歸病堂)監院白云。抱病堂頭和尚(餘人改云某執事師)諱某甲。字某甲。年幾十幾歲。係某省某府某縣籍。於某年某月某日。住持本寺。領衆辦道(餘人則云。本寺安單在衆學道)於今年某月某日。偶值病緣。恐風火不測。於今某月某日移居東堂(餘人則云。入省行堂)所有隨身衣鉢。請書記師抄錄板賬。以便後事。伏希衆悉。計開　某衣某衣共若干　某物某物共若干。　年月日　首座某甲押　監院某甲(餘人則添寫)　省行堂主某甲押　維那某甲押　知客某甲押　知庫某甲押　書記某甲押　看病某甲押　物件仍留方丈。命公謹有德人看守(餘人寄存內庫房)待病愈。還衆歸原人。否則以俟估唱

證義曰。自古聖賢臨終。屢有為惡疾所纏。而不能免避者。皆由夙緣業報而致也。然不害其為聖賢。凡小師看痛。當存謹孝。勿以惡疾而存輕忽之意。愚菴攄古云。死心頑南公之子。夢神語師當感惡疾。果患大瘋。屏院事。歸小菴養病。頑小師克慈。著名楊岐。歸菴侍疾。乞食村落。謹孝不倦。頑謂慈曰。吾之嗣黃龍。以其道行秉重。不意半生感斯惡緣。吾不因此。怎有今日。如今把住放行。總得自由。噓一聲而逝。闍維香遍野。舍利無數。愚菴頌曰。大聖示夙愆。雙樹亦背痛。吾師業夙懲。神人預為夢。小師聞事罷參。請得歸來覘定省。柴門積葉蒼苔靜。草砌無人青雀膀。掩扉持鉢走村舍。病僧詹下曝孤影。歸廬火斷病僧饑。怨鼠跳梁情耿耿。久病難為人。至性吾所秉。頑公幸有麼。淹淹殘陽景。臨行噓一聲。日射松窓冷。又病者正念。或不能持。則看病者當以十念往生法門。委曲開導。斷不可少

遷化

臨寂時至。凡伴病者。齊聲念佛。以助往生。寂後一枝香盡。方理後事。或有標撥俵散物件。須令均平。以免爭競。若衣鉢微薄。務宜從儉。遺戒小師。不得披蔴慟哭。請首座主喪(餘人應客堂庫房料理。無主喪者)一切佛事。隨宜而行。同亡僧例。無費常住。無勞大衆。若住持有功常住(執事亦然)僧衆念其遺澤。抑或衣鉢稍豐。俱當從厚薦悼

證義曰。平日功勳。在臨終看驗。不必有疾苦。亦不

必無疾苦。唯觀其自在不自在而已。禪宗秘要云。洞山良价禪師示寂時。問衆曰。離此殼漏子。向什麼處與吾相見。衆無對。隨命剃髮。澡身。聲鐘辭衆。儼然坐化。時大衆號慟。移晷不止。師忽開目謂衆曰。出家人心不附物。是眞修行。勞生惜死。哀悲何益。乃令主事辦愚癡齋。延七日。食具方備。師亦隨衆齋畢。乃曰。僧家無事。大率臨行之際。勿須喧動。歸坐丈室。端坐長往。又翠巖可眞禪師。將入滅。示疾甚勞。若席藁於地。轉側不少休。芸侍者垂泣曰。平生訶佛罵祖。今何爲乃爾。師熟視訶曰。汝亦作此見解耶。即起趺坐。呼侍者燒香。煙起遂示寂。此二古德。臨終俱有病苦。而乃自由自在若此。豈非功勳之驗。又經言人欲終時。聞鐘磬聲。增其正念。要鳴在氣未絕已前。今時直待亡者氣絕良久。至入棺時方乃念誦擊磬。已無及矣。雖然此乃後人之事。若亡人在日修行淨業。至此時更得他人力助。則如錦上添花。若亡人在日不修淨業。至此時全仗他力。正使從氣未斷絕以前。直念擊至入棺以後。雖亦蒙益。而其益有幾。然則助道固不可少。而辦道安可緩耶。但臨終之際。糾集同志。分班念佛。助其正念往生。待氣盡一枝香而止。不可少也。

入棺 棺。他本俱改作龕。大誤。詳證義中辯。

凡病危。棺先預備。其棺材料。較俗減薄。以便焚化。氣盡久已。再魚引念佛。送入棺。預請別剎住持。至時說法封棺。或即班首說法。須跪說。凡嗣法小輩。俱合掌跪說。封棺已。餘人即本寺住持說法封棺。或命班首。隨所宜。 維那白云 上來念誦功德。奉爲新圓寂堂頭大和尚。餘人改某執事某甲上座。入棺之次。莊嚴報地。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅密。客堂即掛牌。請大衆師四人一班。輪次相接。到靈前誦彌陀經念佛。晝夜連接。至起棺止。早晚課誦。大衆齊到念誦。維那回向云。 亡靈所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切罪根皆懺悔。唯願亡靈神不亂。正念直往生安養。面奉彌陀及聖衆。修行十地證常樂。十方三世一切佛云云。 若亡僧有遺資。加誦梵網經等。△按古制僧寂入棺。著浣淨舊服。外搭常用七衣。上露頂。下亦足。數珠掛手。坐具疊足前。入已

即用灰漆封固雖親族至不得更開不張羅孝堂不廣列聯輓不披蔴帶白不四出報訃不糾集施主眷屬不作俗格道場但照常念誦衣鉢之類盡以供衆住持尚如此餘可例知矣

證義曰近日坐龕一事相習成風而不知有違佛制按涅槃經後分世尊在拘尸那城雙林樹下眠臥而寂入棺而化嗚呼佛爲三界至尊尙眠臥入棺僧宜學佛亦應用棺明矣是故六祖壇經云死去臥不坐只此一句可見當六祖時亡僧亦臥棺也坐脫之事總由好名而起若果平日禪定力深能坐脫立化坐龕無礙如若一生外務不學趺坐命終强使坐龕費幾許氣力且亡識未全離難免大苦愍菴撫古云鎭州普化和尚唐咸通初將示滅向人乞一直裰人或與披襖或與布裘皆不受臨濟令人送與一棺笑而受之乃辭衆曰明日普化去東門死也郡人相率出觀師曰今日葬不合青烏明日出南門遷化人亦隨之又曰明日出西門吉人出漸稀出已還反人意稍怠第四日自擎棺出北門外振鐸入棺而逝此亦用棺之一證

停棺

既入棺已丈室停棺止間掛幃幙設諸供器如事生禮中間法座上掛眞安靈位逢七陳列祭筵餘時爐瓶素花香燭二時上茶湯粥飯供養若諸山長老及士宦等行奠小師在眞左答拜夜守棺幃停棺三七日火化入塔塔高三尺不得侈費石工及舉殯無益之事如綵亭音樂等俱不應用但衆僧念佛導引而已其住持一切規模皆仍其舊接諸來者不失常則莊嚴什物等不得移屬他處凡嗣法戒子剃度俱心喪而已六祖壇經云吾滅度後莫作世情悲泣雨淚受人弔問身著孝服非吾弟子亦非正法此是祖訓宜遵守也若兩序重病入上客堂命終停棺四日凡清衆外單重病入省行堂死後停省行堂一日即燒化不作餘事亦不設供位

證義曰雲棲蓮池師云心喪者但略其哭踊非不展哀苦也按大涅槃經雖施無服制然佛當涅槃時衆擗膺大叫而血現今吾徒臨喪可不哀乎但

◎四上疑脫十字

◎一當作七

不可同於世俗號叫喧亂耳。又見近來住持圓寂。其弟子爲具帖求名家銘其墖。必書生時父母得異夢云云。死後火化某處不壞。舍利無數云云。豈無此數端。不成尊宿乎。曰吾宗所重者。唯戒定慧之眞修。有禪教律之實德。餘皆末事也。至若火化而間有諸根不壞。舍利流注者。蓋其平日所修純淨之驗。亦豈易得哉。蓋棺論定。金鍮自分。縱欲妄美。人豈可欺哉。徒作一時笑據耳。並記於此。以告世之哀其師而不得其道者。愚菴拈古云。雲門偃禪師說法如雲雨。絕不喜記錄。見必罵逐曰。汝口不用。反記我語。他時必販賣我去。今室中機語。皆香林以紙爲衣。隨所聞書之。噫。法語尚不喜記錄。況妄飾餘語乎

茶毗

凡起棺燒化。客堂預日下午掛牌。牌云 明日早粥後。聞鼓聲。請大衆師搭衣持具。送新圓寂堂頭大和尚茶毗。若餘人則通稱亡僧。大衆師不必持具 ○次日早粥二板後。鳴大鼓三下。雲集棺前。誦彌陀經一卷。乃至上供說法畢。唱讚已。維那白云 欽舉靈棺赴茶毗之盛禮。仰憑大衆諷誦彌陀之洪名。用表十念。上資覺路。大衆念佛送至化壇。白已。即舉西方極樂世界云云 首衆即前。念佛導行。衆齊步隨之。各懷悲感。監院隨棺。請路遠一班。各路傍阻衆。但送一二里即回。隨俵散嚫。唯兩序衆執十餘人。監院隨棺送至化壇前。上供發若干部。常名德舉火。已。維那白云 新圓寂堂頭大和尚某甲上座云云 既隨緣而寂。乃依法以茶毗。化百年宏道之身。入一路涅槃之境。仰憑大衆。稱揚佛號。資助覺靈。白已。起佛偈念佛。約時久暫。念畢。衆唱讚已。維那回向云 上來念誦。資助堂頭和尚某甲上座。餘人則云往生淨土。唯願靈鏡揚輝。眞風散彩。菩提園裏開敷覺意之花。法性海中蕩滌心塵之垢。茶傾三奠。香爇一爐。奉送雲程。和南聖衆。白已。衆皆同上問訊。各散。

證義曰。佛制亡僧燒化者。令其離分段之假。而證常住之法身也。俗人見不及此。語以燒化。則謬爲不情。猶可。今竟有僧畏燒化而遺命不燒者。愚之甚矣。又誤傳爲一代住持者。則不燒化。亦訛。若果

如曹溪六祖等。已證堅固不壞身。留供不妨。若未能不壞。焚化爲宜。昔楚石禪師示寂於洪武三年。時禁火葬。師遺語欲遵佛制。明太祖特爲開例。噫。聖君明達若此。愚僧當慚愧無地矣。或問蓮池師云。有欲臨終活燒可乎。師答曰。活燒之法。大乘所開。小乘所禁。大乘悲願既重。忍力已充。故可開。小乘祇知自利。悲願輕微。兼以忍力未充。倘臨危而失其正念。則其害可勝道哉。況或貪身後之名。或因一時之激。既非正念。必招苦果。可弗禁歟。又有爲魔所著者。平日趣向不正。狂知邪見。與魔相近。魔因附之。初動其燒身之念。繼成其燒身之事。以魔力所加。端坐火中。似無所苦。無何魔去。慘毒痛苦不可云喻。百劫千生爲橫死鬼。良可悲悼。故知死而不燒。及未死而燒。皆非正制。末法僧徒。切宜秉正而行。又爲亡僧說法。恐其見道不明。靈魂有所滯著。實欲開發之也。凡住持圓寂後。一切佛事俱請名德說法。其餘僧衆封棺起棺等事。維那與首座稟問住持。或自說。或命班首代說。唯秉炬。卽擧火。須住持親說。今時亦命班首。有違古制。至於因名打字說法。乃古德一時觸機而說。非拘拘有意爲之。山菴雜錄云。無準住徑山。爲觀上座下火云。觀大海者難爲水。窮盡波瀾一漚。爾卽今海滅漚亦亡。回頭踏著自家底云云。打名說法。自此始。後賢名勝因倣之。至今叢林以打名字爲定式。率綴逗合。絕無宗眼。而所謂開發亡者果何在也。又不但爲亡僧說法打名字。卽付法偈亦多因名按境而言。既非性地本色。惟向尖巧。訴諸縱說得十成。亦屬綺語而已。有何益耶。

入塔

燒化第二日入塔。客堂須日掛牌。牌云 明日小食後聞鼓聲。請大衆師集住持塔前（餘人則改集普同塔前）送靈骨入塔△次日小食二板後。鳴鼓三下。維那領衆送入塔。若路遠不掛牌。但請兩序執事一二十人。到塔前站班。禮拜唱讚畢。維那白云。是新寂堂頭大和尙。（餘人則改某甲上座）既依法以茶毗。乃藏骨而入塔。裂百年塵勞之網。入一路涅槃之門。仰憑清衆。恭謹念誦。資助覺靈。白

已誦彌陀經一卷。往生呪三遍。待別刹長老(或名德)說法竟。(餘人則本寺班首說)衆念佛。知客開塔。將骨用繩垂入塔已。仍鎖塔竟。維那收佛號。唱彌陀讚。回向。維那白云(上來念誦。資助往生。唯願草盡街頭。花開碓觜。寂光土裏。無見頂相常圓。娑婆世間有漏塵軀永脫。茶傾三奠。香爇一爐。奉送雲程。和南尊靈。)(白畢。衆皆向上問訊。各回)

證義曰。按古例。唯開山祖師。及中興祖師。於常住大有功者。方另造塔。其平常住持。即入普同塔中間歷代住持塔而已。凡塔院位。或三或五或七或九之不同。若唯造三塔者。中間住持塔。位左本寺及十方比邱之普同塔。右本寺及十方沙彌之普同塔。其尼塔仍歸尼菴。不許附僧寺也。或用五塔者。中間住持塔。左中本寺比邱。右中十方比邱。左邊本寺沙彌。附優婆塞。右邊十方沙彌。亦附優婆塞。或有七塔者。五塔同上。唯分出優婆塞兩種。另爲兩塔。近來左末加比邱尼塔。右末加沙彌尼。與優婆夷合塔。共成九塔。又邇來尼塔。大都附於男寺。不時祭掃。往來流弊百出。不可不鑒

估唱

入塔後。庫房齊會兩序(執事)。監院。維那。知客。值歲。庫頭。知浴。衣鉢等。將亡者行李(除遺命贈人物)請監院維那。每件估價(照時價七折算)書記上簿。知客編號。已值歲點數。酌留一二件犒勞看病之人。凡衣具被帳等。有四角者。應歸常住。餘者即寫號條。第幾號某件價若干。縛於本件之上。俱定價登簿已(若餘人。則應白住持)客堂掛牌(牌云)估唱△小食二板後。衆集齋堂。坐已。維那舉香讚畢。白云。浮雲散而影不留。殘燭盡而光自滅。留衣表信。乃列祖之芳規。以法破慳。寔先達之遺範。今茲估唱。用表無常。仰憑大衆。念清淨法身毗盧遮那佛。遂舉佛號。百聲鳴磬。收佛號。已白云(今白大衆。唱衣之法。用表常規。新舊短長。各宜照顧。領物繳價。各照號條。磬聲斷後。不許返悔)白已。監院照號取號條。唱一件價。維那鳴磬一下。要者稱名收號條。書記塡某號某甲收。知客僧值照應。或當時錢物兩交。副寺照號收錢。知客給物。或另日往庫房繳錢取物。凡衣物先讓行單領買。其亡僧所遺銀錢。(小)登估唱簿。若豐厚。分作三分。一

分準喪事另用及燈燭之費。一分歸常住陪貼供養。

一分請衆僧念誦并佛事等用。（如亡者淡薄常住留宜賠墊大衆師亦不得心存苟簡）估畢念佛回向。維那白云。（上來念誦唱衣功德。奉爲圓寂堂頭大和尚（餘人則云某甲上座）莊嚴報地。十方三世一切佛云云。白畢各回）

證義曰。估唱一事。可以覘亡者之道心。道心重者。資財自輕。資財厚者。道心必薄。其勢然也。愚菴撫古云。昔有尊宿宗教之輩。尊仰之。晚年被旨住院。雅爲朝廷賞遇。臨終上震悼。詔賜祭葬。侍臣奏以此僧衣鉢太富。現訟有司。上不悅。遂寢前命。愚菴頌曰。君不見雪山童子金輪子。寶位棄之如弊屣。草居露宿六春秋。瘦骨稜稜近于死。又不見迦葉老頭陀。日中一食衣麤疎。百萬叢中奪錦標。兩土師尊居首科。尊宿宗教師說法。當如何。尊宿寵眷隆。上然衣鉢多。

安牌

五七送牌位入祖堂。（餘人於大衆牌中添一名字）在七七日內追薦隨宜。每逢七期。或嗣法或剃度設薦。或常住設薦。（餘人過七期。當設靈位前上供）入位時。祖堂上供。

證義曰。梵網經第三十九輕戒云。父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日。及三七日四五七日。乃至七七日。亦應講說大乘經律。是追薦之禮。佛所教勅。豈可忽焉。但當豐儉合宜。不可過費。以損常住耳。

裝造佛像

三歸正範云。佛滅度後。以刻鑄圖繪如來遺像。是爲佛寶。遺像既爲住持佛寶。是我所依。理合敬奉。使其金色晃耀。神氣常新。如有故損。宜自行裝修。惟恐常住乏貲。不能不資募化。或有歸敬檀信。發心願裝者。亦可矣。切不可強之。令彼不樂。兩無利益。又今時僧家裝造佛像。更有二弊。一借裝造爲由。廣募信施。而入私橐。正犯楞嚴第三明誨偷心之咎。一檀信所施裝佛之貲。即以充常住別事之用。亦犯涅槃所言盜佛物罪。有此二罪。故宜戒此弊也。愚僧但貪現利。不懼苦報。輒謂僧是佛子。衣食俱仗佛光。恣意妄爲。自謂得計。實可憐憫。至若裝造之法。雖不能一一具備相好。但亦須大段不致舛謬。今我震旦。於肉髻白毫

卍字三處全失如來本相按如來三十二相內肉髻一相當在正頂色紅高顯所謂無能見頂也今多偏在前又不甚高誤之甚矣至白毫卍字二相則從無造作者西藏所造之像唯肉髻得法卍字間有之至白毫亦從來未見又西像佛腰俱細頗爲得法東國則腰麤非相矣此數處俱關大體且甚易造作後人裝造佛像切須留意內唯白毫一相恐匠作不知即嵌一水晶珠於兩眉中間亦得此乃外相可見匠力可作故摘錄之以備如法裝雕儼如眞佛凡裝造佛像常住主人於開工日先當具疏上供以祈吉祥疏云伏以瞻紫磨之金身軌範全彰於法界現玉毫之瑞相光明普照於閻浮致緣傾仰之誠特備金土木之用爰有一四天下云云切念某甲不逢像教憐罪咎以深纏渴想慈容幸善根以緣起恭就某寺造立南無本師釋迦牟尼文佛妙像一軀左範迦葉右儀阿難或裝別佛菩薩隨改俾人人仰望咸生禮敬之心在在瞻依廣作津梁之福特涓今月某日某時先起洪規伏乞加被自今立模之始逮至成像之日百勛無虞諸緣順助威神昭著潛通伶俐之功妙相希奇傑出巧匠之手端嚴無比耀四八之靈儀依正圓成變百億之淨土兼祝風調雨順國泰民安檀那沾恩叢林鼎盛龍神衛護道俗蒙光右疏恭請三寶證明造佛開工文疏年月日某甲具疏若舊佛待上供已然後匠人封光

證義曰輔弼侍佛俗云阿難迦葉是隨禪宗所名其經律論所指佛常隨侍實是舍利弗大目犍連非迦葉阿難也按大毗婆沙論第一百三十五卷中鄔波毱多尊者自以未曾親佛儀容令魔王變現佛像以覲魔應允即自化身作如來像右舍利子左大目犍連此魔乃曾親見佛者愈足徵信矣然而禪宗侍佛以迦葉阿難爲尊講宗侍佛以舍利子大目犍連爲尊推之律宗應以優波離大迦葉爲尊隨各家所尊宗緒設像亦理之可通者所謂法無一定也　裝造佛像功德　法華經云若人爲佛故建立諸形像雕刻成衆相皆已成佛道或以七寶成鍮鉐赤白銅白鑞及鉛錫鐵木及與泥或以膠漆布嚴飾作佛像如是諸人等皆已

成佛道華嚴經賢首品云又放光明名歡喜此光能覺一切衆令其愛慕佛菩提發心願證無師道造立如來大悲像衆相莊嚴坐華座恒歎最勝諸功德是故得成此光明廣如樓閣正法甘露鼓經及造像功德經等所說　如來身相有三十二佛說大乘百福相經云一者足下安平二者手足千輻輪網三者手足指纖長四者手足柔輭如兜羅綿五者足跟滿好六者手足指網縵七者足趺高平與跟相稱八者蹲腨長如伊尼鹿王九者平身端立垂手過膝十者陰藏不現十一者身縱廣等如尼拘陀樹十二者一毛孔有一毛生十三者身毛上靡青色柔輭而右旋十四者身色微妙勝閻浮金十五者身光一丈十六者皮薄細滑不受塵垢十七者兩肩圓好十八者身廣端正十九者臆如師子王二十者兩腋下滿二十一者牙白而大二十二者四十齒二十三者齒白齊密而根深二十四者七處滿足二十五者方頰如師子王二十六者喉中得上味咽中二處津液流出二十七者舌輭薄能覆面至髮際二十八者梵音深遠如迦陵伽二十九者眼如優鉢羅華三十者眼睫如牛王三十一者眉間白毫色如珂雪三十二者頂肉髻成又有八十隨形好始自肉髻高顯無能見頂乃至髮長不亂右旋齊紺具如經說又有八十隨相茲亦不錄共有一百九十二相　由裝佛取利犯楞嚴經第三決定清淨明誨者經言六道衆生其心不偷則不隨其生死相續偷心不除塵不可出我教比丘循方乞食令其捨貪成菩提道諸比丘等不自熟食寄於殘生旅泊三界示一往還去已無返云何賊人假我衣服裨販如來造種種業皆言佛法却誹出家具戒比丘爲小乘道由是疑誤無量衆生墮無間獄　取裝佛利亦犯涅槃盜佛物　大般涅槃經後分上卷云若佛滅後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶華以供養佛除供養佛餘不得用用者則犯盜佛物罪嚫施供佛物尚不得作別用況裝造佛錢豈可作餘用耶因果昭彰

升沉皆自招矣

設佛圖工。擇日開光。正開光日。時至。焚香燃燭。及諸莊嚴。六種妙供。俱齊備已。先請裝佛工人。開點光明。衆師與齋主三拜已。齋主上香。衆唱香讚畢。維那高聲唱云

釋迦如來二尊。衆和。蓮座降臨 餘佛菩薩隨改。下皆同此

大迦葉尊者。阿難陀尊者。俱二輔弼蓮座。衆和畢。維那振鈴。衆齊唱偈云

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明　圓光普照於十方　喜捨慈悲皆具足　如於此會見佛坐　一切塵中悉如是　佛身無去亦無來　所有國土皆明現 偈畢。煞下鐘鼓。維那宣開光文

伏以紺目金容。現四八之妙相。玉毫卍字。放百億之寶光。信瑞應於斯時。實祥開於季運。伏念某甲 或稱衆等 幸蒙世尊教法。實渴仰於勝淨妙明。仰賴大慈開迷。敢圖報於紫金光聚。旣已和士範金。圓成寶相。用是諏吉選日。開點靈光。伏願現眞實相。放無量光。巍巍蓮座。作羣生低頭禮敬之因。昱昱金軀。示弟子瞻仰取足之教。歸依則三途盡拔。秉教乃九品頓超。白已。一問訊。維那擧香花。大衆各執手爐。齊聲隨請云

香花迎。香煙請。弟子某甲 用住持名 等。一心奉請

南無娑婆教主千百億釋迦牟尼佛。餘佛菩薩隨改 惟願不違本誓。哀憫有情。分身現相。居茲蓮座。一拜 三請。三拜。維那與請主等。皆運想釋迦佛。隨請而來。儼然安居寶座已。齋主拈香。衆唱獻座偈呪

佛身充滿於法界　普現一切衆生前　隨緣赴感靡不周　而恒處此菩提座

唵 痾暮伽一 鉢頭摩 遜娜縲二 馱囉馱囉抳三 漫拏縲訃 三遍畢。煞鼓鈸一通。維那再宣大迦葉尊者開光文云

伏以靈標遐寄。千秋想雞足之風。慧命長扶。一脉衍龍華之緖。恭惟西天初祖迦葉尊者。靈山會上。悟妙旨於拈花。多子墖前。播淸風於椎拂。作古今傳燈之標準。開東西付法之淵源。衣鉢流芳。人天欽仰。伏念某甲 就迷積劫。莫覩微咲之慈顔。慨慕聖容。特肖飮光之瑞像。敬諏吉日。開點靈光。伏願普潤明之照。金色遍法界。以流輝廣慈護之恩。錦襴統羣生而覆幬。使祖道以重光。令正法而久住。白已。一問訊。維那擧香花。大衆齊聲隨請

香花迎。香煙請。弟子某甲 稱住持名 等。一心奉請

南無頭陀第一。拈花得旨。禪宗初祖大迦葉尊者。惟願不違本誓。哀憫有情。分身現相。居茲蓮座。三請。三拜。維那

想大迦葉尊者隨請赴座衆唱獻座偈呪 南無禪宗最初祖摩訶迦葉大尊者唯願隨佛來降臨受此輔座恒供養唵旃暮伽一鉢頭摩遜娜錄二馱囉馱囉㹱三漫拏錄訃 三遍四畢

動鼓鈸一陣維那再宣阿難開光文

證義曰梵語摩訶迦葉此翻大飮光姓也佛弟子中有十力迦葉優樓頻羅迦葉等同姓故標大字以別之名畢鉢羅此菩提樹名父母禱樹神而生故從樹立名羅閱祇國人此云王舍城父迦毗羅世稱大富長者迦葉因中與一貧女同修毗婆尸佛像共誓當爲夫婦身眞金色是以迦葉身眞金色具三十相其婦亦報得金色雖爲夫婦了無慾意後出家値佛聞法卽得無漏年已百二十歲其婦亦得四果迦葉受乞食法行頭陀行至老不捨佛言汝年老根弊可捨乞食及受長衣迦葉答曰我當盡壽行頭陀行佛言善哉若迦葉行頭陀行在世者我法久住法華會中蒙佛授記未來世中當得成佛名曰光明如來至涅槃會佛告諸比丘我今所有無上正法悉已付囑迦葉當爲汝等作大依止佛滅後在王舍城結集三藏宏持正法至二十年以法藏付囑阿難遍禮佛塔卽往雞足山持佛所囑衣入定住身以待彌勒佛出世付衣已乃入寂焚身

阿難開光文云 伏以師資慶遇夙欽耆闍之遺風法藏親聞欣受靈山之付囑恭惟啓教阿難陀尊者功高結集貫妙義於千花慧洽多聞傳一水於異器感巾瓶之夙緣示天倫於如來愛弟悟剎竿之倒卻領心印於迦葉師兄追思至教樂瞻如銀之淸標渴慕眞儀特倩範金之巧匠爰諏吉日開點寶光仰望聖師俯垂感格伏願眞燈晃耀齊日月無量之光法乳汪洋等江河有源之水兒孫不替祖禰常存 白已一問訊維那擧請衆同請

香花迎香煙請弟子某甲 稱住持名 等一心奉請

南無多聞第一爲佛侍者禪宗二祖阿難陀尊者惟願不違本誓哀憫有情分身現相居玆蓮座 三請三拜維那

想阿難陀尊者隨請而來儼然居此弼座已衆唱獻座偈 南無禪宗第二祖結集三藏阿難尊者惟願隨佛來降臨受此弼座恒供養唵旃慕伽一鉢頭摩遜娜錄二馱囉馱囉㹱三漫拏錄

許四誦呪三遍畢煞鼓鈸一陣

證義曰梵語阿難陀此翻慶喜以佛成道日生王心歡喜合國欣慶故名慶喜是佛叔父白飯王次子即調達之弟也面如滿月眼若青蓮八歲出家三十侍佛多聞第一法華會中蒙佛授記未來世中當得作佛號山海慧自在通王如來復告諸菩薩曰我與阿難於空王佛所同時發菩提心阿難常樂多聞我常精進是故我已得成菩提而阿難護持我法亦護將來諸佛法藏至涅槃會佛讚阿難有八不可思議功德及諸勝妙敕文殊降魔領阿難赴會受持大般涅槃經佛滅度後大迦葉結集法藏令阿難升師子座宣說諸經迦葉將入滅時法付阿難住持阿難遊行宣化二十年嘗至王舍城外竹林中聞比邱誦偈云若人生百歲不見水潦涸不如生一日時得覩見之阿難慘然曰此非佛偈當云若人生百歲不解生滅法不如生一日而得解了之比邱向其師說師曰阿難老朽言不可信阿難後時聞彼比邱猶誦前偈即自思惟今此比邱不受吾教於世無益宜入涅槃即詣王宮告辭闍王而行王追至恒河阿難乘船在河中流王稽首白言三界明燈願勿涅槃時雪山有五百仙人觀見阿難將欲涅槃飛空而至乞求出家阿難即以神力化恒河變成金地為末田地諸仙人說法成阿羅漢時末田地欲先涅槃阿難竊云佛記汝當於罽賓國建立佛法遂不涅槃其餘俱時入滅阿難涌身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分與釋提桓因一分與娑伽龍王一分與毗舍離子一分與阿闍世王四處各起寶墖供養舍利

維那白云 上來奉請本師釋迦牟尼佛迦葉阿難二大尊者餘佛菩薩隨改 天眼遙見天耳遙聞他心悉知身通自在一念能感聖應昭然更誦密言用伸殷重 我佛如來有奉請眞言謹當宣誦 柰麻三滿多母陀南唵烏佐鉢囉諦賀多諦薩縛怛多孽多俱舍冒地唵婆哩野没哩布羅迦也薩訶 維那振鈴綏誦三遍想一佛二尊者在蓮座上光明交映維那白云 願因秘密俱蒙光臨齋主拈香虔誠頂禮衆師

齋主同禮三拜齋主拈香
衆師齊誦吉祥偈安聖位

歸命世尊無有上迦葉阿難共垂慈我今依教安聖位唯願慈悲哀納受迦葉如來具大悲諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥拘那牟尼見無礙諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥迦羅鳩駄如金山諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥毗舍浮佛無三垢諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥尸棄如來離分別諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥毗婆尸佛如滿月諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥弗沙明達第一義諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥提舍如來辯無礙諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥波頭摩佛淨無垢諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥然燈如來大光明諸吉祥中最無上彼佛曾來入此殿是故此處最吉祥 誦偈畢卽上供其齋佛儀載禪門日誦茲不具錄同向疏附此

伏以佛身應現隨衆生而結歡喜之緣妙相端嚴恒不動而升光明之殿爰有一四天下云云入鄕貫姓名切念某甲前於某日發心虔造釋迦如來迦葉阿難聖像三軀餘佛菩薩隨改玆於某日成就欣承至聖之範不同漢寢飛光得祓道樹之陰儼若祇園敷座歸依有幸踊躍曷勝敬涓今月某日某時安位蓮臺圓成法相若拜懺誦經當續入於此以此功德謹申回向伏願寶座分身普應羣生之機感玉毫現瑞廣開法界之因緣俾低頭合掌皆種善根或心念口稱俱沾福慧更祝皇圖永固法道昌隆叢林安靜濟濟來賢聖之徒僧海調和綿綿挺龍象之子右疏恭請三寶證明造像圓成升座開光文疏年月日某甲具疏 宣疏畢諷消災吉祥呪化疏齋主奠茶作

禮焚疏畢結呪曰仍向上立維那擧同向呪用鼓鈸衆僧齊唱偈呪三遍

唵娑摩囉娑摩囉彌摩曩斯哈囉摩訶音抄咱哈囉吽 三遍

願晝吉祥夜吉祥晝夜六時恒吉祥一切時中吉祥者願諸
上師哀攝受初遍
三寶哀攝受二遍
護法常擁護 三遍畢三皈依竟

其餘如裝造藥師彌陀文殊普賢尊聖像凡開工開光同向儀俱同此已酌改文偈其華嚴十佛吉祥偈惟諸佛可用造佛殿上梁匠成亦可用 ○是日卽稱釋迦佛名或別佛菩薩亦隨新裝所改稱

證義曰吉祥偈出華嚴經第十六卷係世尊初升須彌山頂帝釋天主爲佛敷座請佛納受已頌此十佛吉祥偈也今開光亦誦此偈以安聖位者以標佛像新成世尊初降亦如天主請佛納受而表此處最吉祥以辟除諸不祥也又按華嚴經佛升夜摩升兜率彼彼天主請佛納座皆先頌十佛吉祥偈何況人間豈可忽焉予私意凡新裝佛或新造佛殿當寫此十佛吉祥偈數張實貼殿上仗此經語禦捍邪崇猶如俗人書貼紫微黃道之意也

脩整經典

三歸正範云貝葉黃卷三藏聖教是爲法寶經卷既爲住持法寶是我所依理合敬奉使其裝訂整齊次第不亂乃或長閉經厨致蟲蠹朽爛或篇幅脫落部帙失次急宜脩補或募施主脩整亦可但不得作別用夫佛以法爲師僧不重法可乎梵網經第四十四不供養經典戒云若佛子常應一心受持讀誦大乘經律乃至云若不如法供養者犯輕垢罪是故叢林立知藏藏主二執專司其事凡函帙安置脩補殘缺以及經本出入等事俱知藏總其綱而藏主分其執也凡經書以不出山門爲限夏季風日暄明晾晒諸經查理字號候冷收樹本寺僧衆有請看者須登牌某月某日某人請某字函經還則消賬若其人告假幷餘事欲去者先查取還失者罰抄賠已出院若失於查取則知藏藏主二俱受罰照數賠補若私借與外人即無失亦罰凡交替執事須會客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對衆清交新執若有流通經版安版處須明暗適中近風日則易裂太陰閉則易朽凡裝印紙墨以及書面訂線等俱以潔淨堅固爲佳斷不可惜費省功各同輕法也

證義曰脩整經典乃表敬法寶此事係慧命攸關故此執亦爲一寺重任而尤要在住持不惜貲費則脩整爲易即執事之人亦因之而慎重矣至於叢林刻印經典流通乃興起佛法之第一大事愚意與其畫柱雕樑之多多益善不如黃卷赤軸之源源不竭利益後人誠非淺鮮即如今日緇白各得書本經典閱誦者乃嘉興楞嚴寺刻印大藏方

册之遺憲也假使無此一翻刊刻則書本必少梵本既難購且不便攜帶豈非僧俗之一大缺陷乎故凡叢林住持有心宏法者若果宗教精明自可隨機利人倘或住持事繁無暇及此則於現在切要經典隨力刊刻數種印送無力禪和功德無量華嚴經賢首品云又放光名法自在此光能覺一切衆令得無盡陀羅尼悉持一切諸佛法恭敬供養持法者給侍守護諸賢聖以種種法施衆生是故得成此光明又每見叢林之有經藏各住持漠不關心任其雨濕蟲蠹鼠殘而不一料理住持如此則執事可知若是者罪過亦無量愚意凡有藏經之處宜供一閱藏之僧使其日日翻閱看誦卽是法輪常轉誠爲叢林吉祥善事又有益於學人倘其日新有功卽可延佛慧命豈不美哉第恐閱者有名無實或私行借賣者有之此則住持當不時稽査爲妙愚菴撫古云棲賢諟禪師性高簡律身嚴動不違法暮年閱藏三次以坐閱不恭則立誦行披愚菴頌曰寶函藏眞舍利積劫定慧深爲法施迢遞來眞丹征役非容易豈但立誦行諷圖報碎身猶愧

脩造僧坊

卽寺院也從古立名故稱僧坊

三歸正範云剃髮染衣嚴淨毗尼紹宏佛化是爲僧寶既常宏化必依處所成就僧坊卽其處也梵語僧伽此翻和合衆卽出家五衆也梵語伽藍此翻衆園卽僧衆所居也今名僧坊乃華梵兼舉耳然此中卽供佛奉法之所而以僧坊爲稱者佛殿法堂無獨立故梵網經不脩福慧戒云若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之云云夫既應立處所脩造之工費不能已也故叢林有知屋之執事司其事凡各處屋宇本無而新造者謂之造已有而或傾頹損壞須重脩者謂之脩凡所脩造當於必不可已者若其可已則已之蓋爲脩道而出家非爲脩寺而出家也或在家檀信發心爲之則可若出家人斷斷不宜孳孳而爲當知以己躬下事爲要緊此上等出家子之立志也至若志不及此而以造寺爲功德者雖非

性分中功德而有相莊嚴亦不可少但須不昧因果深知罪福不可尅減常住藏匿信施或不圖利而貪名以興建叢林爲有光遂至運謀結勢巧奪强取令人吞聲輸納叢林未必遂興而已結若干怨憤入心若此佛意可知即守分僧苦行善募而未暗律學但知戒不私用則已遂乃移東就西將甲補乙或挪還急債或餽送僧俗不知輒錢買瓦僧糧作堂枉受辛勤反招惡報所謂天堂未就地獄先成也豈不悖哉又有住持雖不外募而別僧假名私募者當於寺外貼告帖一張上書本寺脩造某處係本寺自行竭力脩造靜聽檀越發心相助並無人在外募化云云一則免其脩名募化造業墮罪一則免其或因此滋生事端貽累常住

證義曰雲棲法彙云建立叢林爲衆固是美事然須已事已辦而後爲之不然或煩勞神志或耽著世緣致令未有所得者望洋而退已有所得者中道而廢雖欽工御建事事優裕尙勞神費心自損不少況盡心力而募求乎或曰果如子言則佛像

去疑未

湮沒誰其整之墻寺崩頹誰其立之僧餓於道路而不得食誰其濟之人人唯辦已事而三寶荒蕪矣豈不聞脩慧不脩福羅漢應供薄乎答曰不然但患一體三寶荒蕪耳世間三寶自佛法入中國以來造佛建殿齋僧者時時不休處處相望何煩子之私憂而過計也又愚菴摭古云延恩法安禪師至黃山如意院敗屋破垣安住十年大厦化成即棄去所至不倦利濟晩居延恩屋廬牀簀破敗尤甚殊樂之令尹糾豪右將新之安哂曰檀法本於度人今非其發心而强之是名作業不名佛事也每謂人曰萬事隨緣是安樂法愚菴頌曰威之以行惠非出其誠心催科作檀度何異晝攫金我先如意院無意成叢林今之老也延恩院蔽風遮雨有茆苫君子居之有何陋蓬戸桑樞樂原憲破屋且勝樹下居聖師老衲皆茆廬顧我過之矣繹古發長嘘按法彙摭古二條後人須善會其意法彙謂立志參學人已事去辦不可因此而自荒學非謂世間三寶之可荒蕪也特慧命爲重耳摭古

謂大脩行人自不圖安居大厦非謂佛殿之可任其傾頽且惡募强求有違佛制故不爲也今之住持或不然既未嘗立志參學終日爲利貪緣只求自己之安飽不顧佛殿之傾頽有之稍圖體面者又或仗勢假威惡募强求者亦有之殊可慨矣夫既不能莊嚴自己一體三寶果能莊嚴世間三寶亦還救得一半此法彙未言之意也雖自己可以茆廬而居而三寶則當金碧以處但須有子來之風不可有催科之行耳此摭古未言之意也

百丈叢林清規證義記卷第五

百丈叢林清規證義記卷第六

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州眞寂寺苾芻　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

兩序章第六

述曰兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道舖瀫宗猷乃至司帑庾歷庶務皆所以輔弼門庭關係甚重故夫世出世法無不閑習成已成物全體備用尙矣次之或守一材效一能盡執無忝叢林亦露頴焉序列雖分古每易位而交執無彼此之別無崇卑之嫌今則判然不相代謀又畢異內外班列崇卑亦時會所趨事雖不古理尙無舛至於擅事權結朋黨獨斷而羣譁岌岌乎不相容豈不謬歟此在主者愼擇所任復時申祖訓以戒之納諸條約而善調之庶幾衆無棄材人無廢事或馳驅於僧務或坐禪而勤修老祖風規當不遠於今日耳

執事單

東序

都監　監院　維那　副寺　知衆　知客
知事　悅衆　値歲　知浴　典座　監收
衣鉢　湯藥　請客　侍者　知屋帶知器　監修
知山　莊主　庫司

列執

化主　收供　化飯　庫頭　米頭　炭頭　鑊爐頭

担運　茶頭　行堂碗頭　門頭　貼案　飯頭

二飯　菜頭　火頭　水頭　磨頭　雜務

廚房香燈　巡山　柴頭　山寮香燈　淨頭　園頭

照客　知隨

西序

首座　西堂　後堂　堂主　書記　知藏

藏主　參頭　祖侍　燒香　記錄　聖僧侍者

列執

殿主　寮元　鐘頭　鼓頭　印房　夜巡

清衆　香燈　司水　法堂香燈　藏樓香燈　佛塔塔主

塔院塔主　祖堂香燈　耆舊　閒住　看病　打掃

行者　佛子　淨人

僧值此執不在兩序之內當錄在單之正中央　年月日住持某甲重錄」

證義曰。古之清規。佛法爲重。故先西而後東。今之叢林。辦事爲能。故先東而後西。其兩序執名。此據大槩而已。各家增減先後。隨宜不以此爲拘也。亦名執事榜。實貼齋堂。每執若干。另用小條書人名而加貼之。又客堂用大牌一塊。照齋堂單而具書之。書法從中至邊橫列。上書序執。下書列執。字須正楷。右之邊行書題。左之邊行年月日。及住持某甲重錄。蓋叢林人衆。難盡知識。或有事舉。難以稽查。一視斯單。人執了然。是故執事進退。先於此單出沒名條。使一衆了了。不致錯誤也。他如律堂講堂。另有執名。此不錄入者。原本無故。非敢遺漏也。又凡充執事。無論崇卑。咸宜竭盡心力。輔翊常住。不當以人我榮辱。自生分別。苟能取捨情忘。聖凡念寂。搬柴運水。總是禪機。執爨負舂。無非妙用。頭頭顯唯心之三昧。法法了唯識之圓融。所謂智慧了辦。行願無斷也。〇兩序分十寮。見首卷目錄。

西序

首座。乃西序首領。表率叢林。輔翊住持。分座說法。開示後昆。坐禪領衆。謹守條章。齋粥精粗。勉諭執事。僧行失儀。依規示罰。老病亡歿。垂恤送終。凡一衆事。皆得舉行。如衣有領。如網有綱也。雖諸方尊宿。住持能以禮致之。亦樂充此執。謂之退位。爲人如文殊爲七

佛之師猶助釋迦揚化爲衆上首故此執必擇其已
事已辦衆所服從德業兼修者充之（在講堂即都講之執）
西堂亞於首座其才其德可爲班首者也然雖居班
首之位猶同參學之人須循謹謙雅不可我慢貢高
貽譏大衆在講堂即科主之執○後堂位首後班以
首座居前班爲前堂故此爲後堂扶贊宗風爲衆模
範不理常住雜務方丈命則爲之○堂主此執各堂
有之以掌理其本堂之事兼理病人然爲一堂之主
亦須才德兼長慈悲爲衆者充之至於禪堂堂主兼
有開示之責同稱班首所關尤重也

證義曰叢林以前四執目之爲四班首然四中之
最重者首座也蓋長老住持事繁不無分心之處
若其專事爲人開示警策勘辨勸絕以不幸來學
者全在首座之得人矣昔靈樹之於雲門待至多
年方補此位何其愼歟若西堂諸位既同其在尤
宜虛已從公共勸厥事庶幾祖燈傳於無盡耳

書記執掌文翰一切書寫當盡其心不可麤率潦草
幷教初學經典儒釋兼通者可充此執（禪堂貼單）

證義曰古人惟以了脫生死爲大事間有拈弄文
字皆了事後遊戲以啓發後人眼目非專以詞藻
爲工也乃近日僧中竟欲以此見長甚或留神書
畫寄興琴棋名爲風雅全忘淸修生死到來毫無
用處據古云峨嵋白長老作頌古千首以歷雪竇
太和山主面唾曰此鴉臭當風氣已觸人矧欲勝
人乎愚菴頌曰爲僧僧醉文字酒參禪禪在頌千
首曾知文不在紙上又道談元不開口君不見大
藏數千卷書藏尤二酉文章末技耳明道爲樞紐
孔子之見溫伯雪飲光一笑無何有秀上座獨撩
叟一是不識丁一爲文字數衣法是誰傳不朽雪
竇百之我千之野干鳴獅子吼噫爲書記者宜知
之自長老以下皆宜知之

知藏兼通義學藏主乃其所屬須協衷保護經藏凡
函帙安置修補殘缺以及經本出入等事俱知藏總
其綱而藏主分其執也○藏主執經櫥鑰匙凡經書
不借出以山門爲限夏季風日暄明晾晒諸經收櫥
時查理字號不可紊亂凡請看者須登牌某月某日

某人請某字函經還則消賬若其人告假幷餘事欲去者先查取遺失者罰抄賠已出院凡交替執事必須客堂庫房及知藏到一一檢點清楚對衆清交新執缺少者賠（二執禪堂貼單）

證義曰法者三寶之一而佛以法爲師則法尤首重也二執掌理法寶最當敬愼

維那綱維衆僧曲盡調攝堂以內事一人掌之堂以外事二時功課率衆領班上堂說法白椎示衆又如一切舉唱回向以音聲爲佛事其任頗重凡堂中失儀遵規舉罰不得狥情故須諳練正直之人爲之即住持有犯亦毫無私諱若表和尚堂者手拿堂規香板跪本位下表〇悅衆乃維那之副此執凡有數人以大二三四別之　若維那不在堂皆須帶管堂中七期輪流料理幷二時課誦外有事二板赴客堂報堂中人名朔望查收堂中什物教初參禮法一切佛事唱念分明禮儀熟諳之人可安此執〇參頭乃一堂參學之首看驗功夫開示後學護助參禪不理餘事（禪堂貼單凡堂中自首座起至參頭止應說之話俱可說但不得越次首座在西堂已下俱不得說西堂在後堂以下皆不許說乃至悅衆在參頭則不說）

證義曰按翻譯名義集梵語維那此翻次第謂知僧事之次第也三寶感通錄云劉宋時太始中揚州瓦官寺釋慧果者少誦法華經及華嚴十地品忽於圊廁見一鬼出現致敬云某甲昔爲衆僧作維那小不如法墮地獄今生噉糞鬼中法師慈悲願助拔濟昔有錢三千埋在柿樹下願取爲福慧果告衆掘錢爲誦法華設會後夢見前鬼云已得改生大勝昔日之苦報也其餘如僧護經梁皇懺等並明感報尤斯執者鑑之愼之其餘各執例此可知矣

清衆有內外在堂內名清衆一切照堂規隨衆不理事務唯坐靜香（禪堂貼單）在堂外名聽用即公務也（不貼單）

證義曰大約成佛作祖者均從堂內清衆而出古則內外諸執無不以參究爲事今雖不乏其人而收其發心辦道者置之堂中坐香結制常住諸務不累絲毫推欲其人人成辦已事而已噫此是選佛場爲清衆者當如何激昂奮發也耶若藉此以

爲偷安地殊爲可惜甚或蕩檢踰閑不受約束尤爲可憐愍矣然長老班首祇宜常示其迷津不得故苛其香板且勿强受執事以違其初心多派經懺以撓其正念使之功勳間阻日久而無成也至堂外聽用凡常住差撥無得推故躲避差不公者對衆白

禪堂香燈焚香供水點燈息燈晚課衆上殿時掃地拭桌照管堂師行李吃二堂粥飯半月到庫房取香燭油紙五日取草鞋鍋粑七期散糕果燒放參遇上堂則掛牌餘照堂規隨衆（禪堂貼單）○司水每日淸晨打面湯三時潄口水出坡淨脚水應時打掃前後丹墀及小淨溝以洗面等水沖之勿令作氣堂中有事相帮燒放參小食收拾器皿等事閒時採楊枝伺侍寮不在早午齋堂出生晚課殿上出生餘照堂規隨衆（禪堂貼單）○以上第一寮見下大衆章

證義曰香燈司水乃專爲禪堂執事之人夫了畢大事淸衆最便爲衆充執實勢所不得已也然充此執者當知汲水焚香儘可參究掃塵洗脚時露消息但須除心何必執定除境動處薦得反勝靜中工夫耳

祖侍兼影堂香燈侍奉先祖故爲序位影堂不時洒掃凡上供入厨庫取供朔望取香燭油早晚點路燈開山祖塔上供祖侍跪獻一茶果二箸三菜四點心五湯六飯七淸茶其餘塔前上供祖侍提茶凡諸祖忌辰預白方丈上供列祖忌辰單貼本寮失誤祖忌不白者罰

燒香乃侍寮之首領凡住持說法如上堂小參等鳴三陣引磬時出位拈香三瓣展大具三拜起具問訊歸位又上堂上供祈禱掃塔小參等事當預燒爐候用雙手高捧齊眉在住持前行

證義曰古人親近知識多在侍寮以長老尋常接人機語不離左右可以隨處薦取故也昔南泉垂問來日設馬祖齋馬師來否洞山對曰待有伴即來雲居侍者持燈至見影在壁上僧問兩個相似時如何雲居曰一個是影今祖侍中有此伶俐漢否耶潙山侍百丈次丈云汝撥爐中有火否潙撥

云無火丈撥得少火示云此不是火潙發悟今燒
香中有此伶俐漢否耶

記錄外則書記內則記錄凡遇小參上堂等事則傳牌出門則執杖請拂方丈說法則寫法語實貼班首秉拂則寫牌懸掛一一皆其所執故長老語錄多出其手也此執以謹愼精細為要

證義曰叢林中得文字法味者首推記錄貴須敏達品重恪恭雲棲崇行錄云唐終南山至相寺智正禪師住山二十八年不涉世諦弟子智現伏承法教正凡有著述端坐思惟現執紙立侍隨出隨書常鎮日不坐一日足疼心悶不覺仆地正曰昔人翹足七日汝今纔立顚墜心輕故也噫古人忘軀為法風規若此記錄之執不當如是耶

衣鉢外則監院內則衣鉢掌理常住莊嚴法器財物等事故須老成者為之立心端謹遇事通融庶幾上下雍肅故輕佻與拘執之人俱不可用所有寮規當執記取凡七條○一莊嚴法器出入淸楚○一銀錢出入隨登賬目每月兩算○一果品食物愛惜收藏精潔奉客○一住持公出內外照應更須留心○一客至方丈所為某事自有知客交明監院定奪唯或點或飯見機欵待香信禮物不得私開○一待同寮及行者等須端嚴正直不得言語嬉戲○一客房物件或用或藏各得所宜不致損失○年月日方丈示

證義曰衣鉢為住持心腹之人行住相隨財物重托凡住持名譽貴財損益全在此執不可不愼撫古云石窗恭師道行孤峻優於才力久依天童宏智細大執務靡不歷試歸省時其母曰汝為人主事苟不明因果將累我於地下恭曰某於常住毫髮不欺無足慮也噫充執務而能毫髮不欺者斯無愧矣

湯藥外則典座內則湯藥應時供奉住持湯點左右應接佐助衣鉢撫恤行者此執須豐儉得宜尤嚴戒背衆飲食

○請客外則知客內則請客此執原在禪堂輪日二人在方丈一為當值不離丈室凡客來一面接待遂白住持或須齋點聽衣鉢語報廚庫房不得貽誤或

有信物清交衣鉢粥飯過二堂一爲監值早晚法座焚香點燈亦隨侍住持不相離遠以禮儀閑雅爲要

證義曰按僧護經梁皇懺等載一沙彌盜果子七枚一人盜餅二番一人盜石蜜漿少許俱受三途苦報緣此是常住物或私食或私與人俱犯盜戒又禪宗秘要云僧照禪師南嶽高弟辯才無礙禪定第一嘗用衆鹽一撮作齋飯後入定忽見相起計三年增至數十斛急賣衣買鹽償衆其相方滅吁可畏也

侍者隨侍之義有通有別通則自燒香起至聖僧止皆名侍者別則此執專侍住持以勤謹爲要每日先於方丈及法堂內佛前裝香換水拭桌掃地一切齊潔已然後伺候住持盥沐茶湯收換衣履早晚問安出入侍立服勞執役先意承迎客至奉茶齋堂出生有事二板赴客堂議事送執與客堂同安列執領是住持上下通話如孝子之事親則得矣此執不得過幼以年長者充之

證義曰古來一切高人其初侍師側時皆能忍難忍之勞苦方可得無得之妙法此乃重法輕身自古然也具如律藏及沙彌要略說文雲棲崇行錄云唐招賢通少爲六宮大使因詣鳥窠求出家窠不納堅求乃爲剃落執侍左右勤劬不替經一十六年不蒙開示欲辭去窠問何之曰諸方學佛法去窠曰佛法此間亦有少許遂拈起布毛吹之通忽大悟因號布毛侍者蓮池云人見侍者於布毛下悟去不知一十六年忍勞之力也匪多載辛勤焉有今日事遇明師者幸無以躁心乘之

聖僧侍者堂內安單住持落堂拂座獻茶拂拭竹篦香板打七照應住持面前香爐及放參茶果等事二時過堂及晚課出生〇已上侍寮共八執俱禪堂貼單 以上第三寮竟

證義曰聖僧即禪堂中所供之神僧像也禪堂古名僧堂因衆僧共居一堂故此僧堂中所供奉是阿若憍陳如大聖僧也此聖僧侍者之執專在堂中事奉聖僧之香火住持落堂兼事住持茶香等事故名聖僧侍者邇來禪堂中多供佛則聖僧之

像寂無供者又畋僧堂之名爲禪堂而聖僧二字之義無著落矣以上侍寮共八執常與住持親近又遁時多以青年者充之故應遵守規範不得在住持前訟人之短不得在同寮中戲笑不得懈怠偷安此三事尤當謹戒摭古云荊峯印住雪竇有小師訴頭首過峯厲聲責曰汝是我小師包含上下則可反暴人短居左右必敗吾事杖逐之聞者歎服又宏智在淳禪師爲侍者寮中與僧徵詰智不覺大笑淳適過聞之至夜詢之智曰偶與僧語話而鬭不禁發笑淳切責之又眞如哲侍者習坐禪困極以圓木爲枕睡酣則枕轉覺而復起安坐如故率以爲常或謂用心太過哲曰我於般若緣分素薄若不刻若勵志恐爲妄習所牽況夢幻不眞安得爲長久計噫即此三事當謹之前鑑也○以上西序竟行者淨人二列執附前住持章

東序

都監亦名都寺上古無之後因叢林人多事煩故復設此執乃上補住持下匡監院者也雖不如監院之勞苦理事而大端則須總持是故亦名總理其位次大殿站在東邊末跪在維那並肩左行在監院後齋堂坐位在監院上在常住教十年監院之勞方充此執乃酬勞安享之位與首座平肩在堂外也(證義見後)○監院爲東序首輔住持右肩執總庶務如栽培田園辦糧收租出納錢米會計賬簿大衆粥飯施主應酬一切皆其執也然凡事必會議稟住持妥貼方行勿得任性自專訓誨行單工人無縱威暴設使莊庫執務必須公平無用私黨總之必具五長可充此執一者慈悲恩顧大衆二者公直毫無偏私三者謹愼小大無慢四者勤勞不圖安逸五者敏達事無留難如此監院常住所賴也反此則損可知其位次大殿站在西班末跪在住持後○副寺即監院之副其所管之事監院不及照管之處賴副寺治理財米出入隨執與監院同凡事與監院和衷共濟一切煩雜瑣碎上日記收管支用令庫頭每日具收支若干簽定飛單呈方丈謂之日單十日合次謂之旬單一月一結一年通結或每月十四三十到客堂會兩序逐一結

算有無兼管謂之日黃總簿方丈庫房各一本○知事亦名知糧正理糧差出入官府兼管田地山場界限等事每年錢米須早完納不致差役入寺爲第一要事完糧串票交住持藏貯不可自緘

證義曰此之四執事既關重因果亦重不可不愼也禪宗秘要云昔天台拾得禪師於國淸寺莊牧牛寺僧說戒拾得驅牛至僧堂前撫掌大笑曰悠悠者聚頭首座呵云瘋人何得喧礙說戒拾得曰我不牧牛也此羣牛者多是此寺執事僧人也一一各呼亡僧號牛各應聲而過舉衆錯愕咸思改過噫可不鑑哉撫古云昔寶壽師在五祖寺庫房充執住持戒公偶疾服藥須生薑行者就庫取寶叱之戒知之令將錢回買寶始與後洞山缺人郡守奮託戒舉所知戒曰賣生薑漢去得壽出世住洞山遂有寶壽生薑辣萬年之句流傳於世云

庫司料理庫房錢物茶果等項以及公用醬菜等物皆其料理四要廉謹之人並掌倉庫鎖匙

證義曰僧菴雜錄云混源在紫籜爲庫司精勤充執於庫房規則線毫無犯然猶恐有過復題其寮壁云滴水粒米盡屬衆僧務悅人情理難支敵當思披毛帶角蓑日久長明因果人幸宜知悉

庫頭專掌支發收檢一切食用等物蓋庫司下之任力任勞者也謹厚之人可充此執

證義曰此執敘詞太略今遵他本以補之曰油鹽等物槩不亂發大衆食菜鮮醃有異照各家舊例以爲準定一切執事發油並照常規禪堂草鞋五日一發行單草鞋三日一發朔望發各處油燭茶葉線香草鞋等隨報而發凡上供菜果俱五色唯影堂祖塔加湯點攢菜有齋發下院腐物庫內有事相帮料理照管門戶及諸器物要秉公無私之人可充此執

米頭米到過數上倉篩淨沙穀不時照看勿使煤爛此執以勤力潔淨爲主舂米精粗得宜勿雜糠屑稻穎令人難食又五穀糧食及諸用器俱務收晒如法庶不暴殄客飯客麵照例平發

證義曰古者內外諸執原無大小六祖爲米頭而

得法莫以外單而輕忽而尤斯執者亦勿自小其
量焉
炭頭兼爐頭預備柴炭以禦寒事或問化主或出寺
產須令足用亦勿浪費兼管圍爐小心火燭
證義曰兼管圍爐者蓋公界圍爐易於光陰虛度
各宜修道不得檢閱外書及書畫等不得談笑諍
論不得烘焙鞋襪及彈垢膩於火中不得撥火飛
灰不得久停亂擠須挨班進違者白客堂行罰
印房掌理經書語錄等板常要看視清理不致壞爛
紊亂不許人私刻印記安板處須明暗適中近風日
則易裂太陰閉則易爛凡裝印用紙用墨以及書面
釘線等項俱以潔淨堅固為佳不得私索銀錢各種
定價不得私意增減應用流水簿登記明白或按季
按年交白住持結算此係流通法寶之執各宜發心
盡力料辦因果不誣慎之勉之
證義曰印房掌理刻印必須眼目明利識書邪正
緣近日多有愛可癡僧強引佛祖遺言錮執邪見
自以為是編為語錄輒化檀信刻行倘若不識邪

△給字原本不明

正曲徇情面一經刊傳誤人不淺山菴雜錄云千
江熠直指圓休菴交三人俱是博地庸僧絕無正
見妄自刻語錄又如暉藏主將金剛經每分析段
妄為之頌刻板流通時恕中慍在桐谷暉來謁慍
慍問暉此經以何為宗竟瞢無曉此非欺世盜名
而何當今名德尊宿護法士大夫遇有如斯疏錄
切宜斥而止之萬勿市情曲譽為之序跋當思謗
大般若報在阿鼻凛之至於邪教五部六冊等書
久奉嚴禁自不敢混行送入或有續出之書粧點
佛祖言句雜入邪教妄謬之詞如鍊丹出神等類
或將心經金剛經等荒謬註解附印流傳均難逆
料尤當呵拒銷毀扶護正法以弭後患也
担運△貼庫庫房外買物件并挑運柴米竹木等必
要交收明白遺失照物數賠庫房有事閑即相幫
證義曰他本補云若挑物人多立一人領衆記管
出則貫珠行歸則散步走領衆失管缺物罰照價
賠凡路費泛濫混用者查出一賠十
附常住財物出入規銘并籤〔給〕共十八條

愛惜常住物如護眼中珠與利莫若除弊盡公自爾無私信施脂膏沾染便成業海伽藍因果明察即是謳基銘曰物屬招提絲毫難犯守在爾躬必敬必憚清若澄潭正如直幹無曲無私何憂何患一有差池龍天較勘○一監院是大衆所倚須發大好心扶持叢林弊端要革利益要與不可糊塗過日只圖虛名如所爲悖理衆勸不從者罰已出院○一衆執皆有人充監院管何事須總理一切時時覺察處處巡行莫誤衆事若衆執有事俱白監院不白者罰誤事者出院若監院自事不與兩序共議輕則罰誤事罰已出院○一副寺出納常住財物等登記明白失記者罰牽混不明者罰凡田山等花利銀錢至通兩序同看驗過封記用時對衆開封私開者罰○一庫司管各色器物屬何務者交付彼本務明白彼退務時同監院等照前一一點明交代違者罰若失壞者記彼賬名令賠若忘記即代賠其賠銀仍買原物無混違者罰○一庫頭管諸物件內外出入當與而不與者罰不應與而私與者倍罰○一給發香燭油米果菜等不照規例狗私加減者罰○一買賣收租暗中索利者罰賠出院○一米麥等至查收明白即記賬聽用此係大衆慧命所關不許出還舖店貨賬及糴如有違者大衆公擯○一一切財物若以公濟私及私情挪借易換不白明者賠罰○一飲食背衆及恣意多費油燭等物者罰○一飲食等不時揀點若以餿爛招病之物供衆者罰朽壞者賠償○一亡僧物不得誤用病人買物必與多寡從公違者罰○一各處應用之物如香燭之類預時置辦應時不齊者罰○用者罰賠○一監修料理匠作器用凡物件出入隨手記明不記者罰失者罰賠如偷安不監查工匠及錯誤工賬不清者罰○一每月十四三十集兩序算賬書記報賬若失算者罰○一每年糧稅串票呈方丈收藏私藏者罰○一庫房執事凡交執須一一對衆點明交付新執違者罰○年月日○住持某甲重錄

以上第四寮竟

證義曰按律部僧物有四種一者常住常住謂衆

僧舍宅什物樹木田園人畜米麥等物以體局當處不通餘界但得受用不許分賣故重云常住二者十方常住謂寺中供僧成熟之飲食等物體具十方非局本處善見律云不打鐘食犯偷盜罪蓋明十方僧俱有分故也三者現前常住此有二種一物現前二僧衆現前但此物唯施此處現前僧衆故也四者十方現前常住謂亡僧之物體同十方以十方現在僧得分故毗婆沙論云盜亡僧物則於誰處得根本罪答云已作羯磨者於羯磨衆處得若未作羯磨者普於一切諸善說法衆得今詳分亡僧物十方來僧在羯磨數前卽得羯磨後來不得也懶菴云此四種常住之物不可絲毫有犯其罪非輕先聖後聖叮嚀至切山僧或出或處未嘗不以此切切介意猶恐未至作偈自警云十方僧物重如山萬劫千生豈易還金口共談曾未信他年怎免鐵城關人身難得好思量頭角生時歲月長堪笑貪他一粒米等閑失却半年糧摭古云宏禪師秀峯祥公之嗣住啓霞山有貴人卜葬所親比柩至宏塋臥其穴不克襄事郡守侯待制遣人諭之曰千年常住一朝僧長老何苦爭耶宏曰不可以一朝僧壞千年常住竟寢其事

僧值原無實位取僧衆輪值之義亦取僧中最直之意充此執者應不阿諛不委曲不回護不偏黨代方丈監當其所不及早晚出入內外大衆皆當嚴畏故亦名糾察自班首起至參頭止凡五日一換新舊交執在大殿晚課念佛畢舊僧值先請竹篦放佛座前課畢舊僧值行十方禮禮畢請竹篦下來對新僧值一舉交過一問訊新僧值受竹篦行十方禮禮畢各歸本處每早三板催點路燈從方丈以及各寮催衆上殿各處嚴查天明看開山門大衆過堂上殿照看門戶粥飯吃二堂兼禁放逸大衆出坡回安置各物如法晚課催衆齊上殿日沒少頃看關山門上鎖俟堂內起香催點路燈及各處琉璃二板有事各堂議事無事則已止靜後各處巡查四枝香開大靜後禁止點燈六枝香完看息路燈細看廚房茶房火燭凡遇禪七堂外事事料理此執毋論住持及諸執事有

過則舉有失即罰不順私情乃叢林公直之執必須居心如水執法如山方能使衆僧威儀次第出入循規坡事不怠坐香俱到過堂上殿齊集無誤鐘鼓分明內外有禮倘方丈不遵祖堂跪香大衆不遵上白方丈遵規處罰此執得其人即可恒充不須更換其請在齋堂粥飯時知客先將竹篦置齋堂中住持案前新僧值向上展具頂禮三拜知客至座前一問訊將竹篦一舉下對新僧值一舉交過竹篦對面問訊新僧值向上一問訊知客即將齋堂門外預備僧值燈籠親持交與其餘禮儀仍照請執事條所行

證義曰所謂僧值者叢林人衆理須整肅故擇衆中之梗直不阿者爲之檢點於其間事甚繁碎恐一人精力不及難於久在故令兩序挨次輪值是名僧值也至若關係叢林大事不可遲誤者無論內外執事皆得隨時經管有當言者亦可各抒所見直言無隱不必待輪僧值即住持有犯亦可在齋堂粥飯時對衆跪白所謂君有諍臣父有諍子若細小事務與衆無礙不害常住者即僧值亦當善權處之蓋人人不免小過耳禪宗秘要云唯佛一人無有過失餘人誰能無者弟子見師之過若實若虛其心自壞不復能得法利應作是念我先世福德不具足故不得值佛今值是雜行師我不應念其過失而自妨般若師之過失不著於我我但從師受般若法譬如狗皮囊盛好實物不應以囊故而棄其實如弊人執燭照道不可以人弊故而棄其明自墜溝壑所謂依法不依人也若不可依勢難共處一期住滿我可他去胡用多言

知衆爲知客之首外應檀那內調大衆既欲和光同塵又須任勞任怨時察大衆賢否勤惰舉直錯枉不得愛憎不公凡客堂外單巨細事務留心照管凡送新執必開示彼本執所宜令彼警心以期稱執

證義曰他本補云知衆正理客情及一切牌面有齋散鬮派理執事等凡送新執具茶送單問訊云云出坡催督避懶并收理不盡坡務

知客執典賓客凡客到或僧或俗不曾識面者無論高下俱要謙和盡禮請問姓號居處及其來意不可

怠慢或遇可疑之人又當外禮內防不可一例輕信以致失事若遠僧求住或生客寄宿宜詳審來踪看光景體貌不可留者即好語却之儻若緇素上客至一面接待隨令照客通白住持然後引上相見次者就客堂欵待只宜閒談佛理不可妄談世事臧否人物餘見客堂規約所說

證義曰知客一執須明曉世緣兼通文墨方可應酬無礙蓋來往雅俗不一故知客得人不惟佛法尊重亦使僧衆無譏不可忽也

附列執 照客料理外客房潔淨整齊客至伺候茶飯捧香信禮物到方丈交當值侍者客宿則照應單被等項並管客房行李燈火等事執掌鎖鑰若失物者罰賠凡侍客不許私索客送等事違者查出重罰凡知客陪客茶飯等事須殷勤站侍不得有失威儀凡呼喚即到前合掌恭立無事靜居本寮不得離遠茶點客飯等依知客語而行○茶頭三板夜巡送燈燒開水面湯候殿主先打供水粥罷止靜燒開靜茶及四枝香燒開水午飯罷燒二板茶止靜燒開靜茶四枝足香燒開水晚課後燒開水候二板茶小靜茶四枝香茶如打禪七加六枝香八枝香開水有佛事不定照管洗面至天明復取湯洗面者不許除老病及尊客手巾宜洗潔淨非時索開水洗衣服者不聽○行堂帶碗頭凡粥飯未鬧挪前齊鋪碗筯值日案上焚香盛菜飯不得粗鹵致碗磕作聲結齋畢方許收碗筯須留心收拾失遺損壞者賠遇普茶到禪堂領茶壺茶鍾茶畢即還遇齋鋪蒲墩拜過即收齋畢貼齋單地三日一掃隨衆半坡值日看寮凡打禪七吃放參點柱燈鳴小板三下放參完收碗畢即息燈凡值日者免晚課誦餘隨衆

門頭日夜照應門戶以時啓閉不得有誤出入人等留心照看防小人混竄偷竊物件或夜扣山門先通知同寮然後同開有尊宿官員士夫等將到速報知客遠方僧俗隨喜者勿拒值日者看寮守門不移步

證義曰古有門頭偈云凡為門頭者見客便起迎切莫分貧富皆當禮待人門庭勤洒掃語笑莫高

喧鄰里宜尊敬兒童須照看叢林門大開游人不必忌若故攔阻人無私却有弊黎明即早起既晚便關門小心防火燭定例不然燈既巳无此執身不離山門將晚須嚴察休容生面存凡有經懺事照規給公䞋若再私索化察出定遷擯少年諸婦女莫與共閑談三寶清淨地切須避疑嫌乞丐匪僧輩休教入門來恐生叢林事亦恐不雅觀日中紛出入尚要常著眼夜靜若出入更要細查點莫道此執小門頭關係深眼明心細者方可掌山門

附客堂規約二十七條

担囊負鉢本爲參尋撥草瞻風豈無別事既亟見訪宜禁喧嚣諸事安排百凡隨衆動靜凛乎人表閑忙卓乎衆先有法可嚴有儀可範如此法器可謂高流所有規約幸相共鑒○一客至茶湯點心單被一一調停若不識面即請問名號住處不得疎慢失誤違者罰○一值日知客不拘有事無事必須客堂靜候失候者罰○一早晚上殿若無僧值即知客照應路燈及大殿蒲墩並照管諸師站立行列如不到者查問公事有無誤者罰○一聞梆聲諸師過堂若無僧值即知客照應打板接滚板及站齋堂照應誤者罰○一遇班首秉拂或入節犒勞或兩序公幹出寺等須知客自請一次巳然後使照客請○一官員來往帖到即差照客白住持知客先爲侍陪奉茶乃至跟住持候送誤者罰○一凡二板客堂議事副寺舉買賣用費事值歳舉坡事悦衆報堂中事侍者舉白住持上下通事知客開時節人情當作一切大小等事議畢同白住持○一內外諸師有事白客堂值日知客理直置不理者罰若口角相爭白客堂者秉公直言如不服者請衆知客公議處罰倘再不遵公擯出院若徇私情斷事不公者一併議罰○一外遊閑雜人在寺鬧事者知客協勸如值日坐視畏縮不前者罰○一知客無事過堂上殿出坡不到者罰除有疾病○一諸師出入不到客堂告假銷假者及在外閑遊放逸執事人知而不舉者同罰○一客堂一應事務或有專權自任或同寮互相嫉妬及私情偏袒者白衆同寮議罰○一知客雖非值日亦不得在外閑

遊違者罰○一禪客至不得一例諸方耆德安上客房舊執囘來素有功於常住者安上客房五日作客次安賢者寮遠來禪衲及久住者三日作客初參晚學一日作客卽隨衆行事至於江湖混雜之輩早到一食晚到一宿卽請別行不安客房混誤者罰○一別剎長老至請淨面更衣吃茶卽報住持然後領見乃至齋畢巡單客方丈後安侍者一位餘安客房彼若參堂巡寮大衆齊禮法堂右設一座若看兩序另外看單彼不參堂巡寮大衆不禮唯兩序看單彼亦囘看兩序○一施主設齋散嚫等事副寺協同知客公議如式○一齋供小食除客堂待賓客內外一例散嚫單嚫雙嚫照規○一客衆及法眷道友到者俱客寮暫住然後斟酌送堂如混送入堂者罰○一凡求住者令先看共住規約欲進堂者先看禪堂規約私商衆執察其立志的係參學好人可許安單若邪知邪見或麤野頑劣人皆不許入堂妨衆混送者罰○一客房牀帳等一切物件俱宜撿點如法不得私借一切外單及諸閒住如有以舊兌新者照一賠二不能賠者責已遷單○一凡有佛事命照客預掛牌失誤者罰○一凡書信至或禮物至問明送某處卽登簿或當時收送交代仍將囘書付來手失誤者罰○一客堂衆執犯諍鬧者卽時抽單逐出勿論是非或恃強偏見障礙同寮等執不肯和同商議有礙常住事倍罰出寮○一凡起單者細查單物防錯携常住物件如失誤者罰○一凡求戒者問其來歷并經律衣鉢香信席銀等俱齊備引彼見書記登簿若不如法而誤許者罰（香信等見第七卷戒期條說俱如法已引見住持卽送進堂先自禮佛行十方禮已次招求戒進堂禮佛三拜已次呼作禮諸師三拜拜已引禮呼求戒禮謝引進師三拜答云禮佛一拜卽出堂）○一應用人情錢物及公署禮節等須兩序同商議若執已見而行者罰失誤重罰○一僧值條例見前執事中明○年月日○住持某甲　重錄

證義曰施主往來銀錢進出多從客堂手善惡因果昭然不爽行護云昔揚州白塔寺道祖掌知僧物自在侵用忽冥官數人白日入寺曳祖下地欲斷其頭祖驚叫乞命官厲聲言合房資財速送還僧當放汝活祖叩頭言不敢違命卽鳴鐘集衆盡

捨衣物造像設齋冥官三日復至見袒一缽一衲不言而去袒自是勉勵進修卒成明行故寶梁經云寧自噉身肉不得盜三寶財物洞山价云常住須還戒力扶莫將妄用恣貪圖掌他三寶門中物惜似雙親兩眼珠暗裏縱能機巧算冥中自有鬼神誅絲毫若也無私取免至來生作馬驢○以上第五寮竟

典座古云首座調性典座調命掌衆飲食勿視等閒一切供養務在精潔護惜常住不得暴殄就廚粥飯不得異衆粥飯上桶先望齋堂焚香拜已方發過堂餘如廚房寮規所說（下皆同此）○貼案凡上供供菜須製熟得味不得先嘗不得用生菜等塡底褻瀆佛神罪咎不小不得私造偏衆飲食若大衆菜及客菜應先嘗味使調和得宜不得粗心失味亦不得私做人情與者受者俱罰除病人要不罰此執兼打呼板滾板若無典座俱屬帶管

證義曰按僧護經佛言汝見第二瓨者乃至爲僧當廚軟美供養在先食噉粗澀惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉瓨火燒受苦至今不息汝見第三瓨者迦葉佛時是僧淨人作飲食時好者自噉或與婦兒粗澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉瓨火燒受苦至今不息

飯頭香到開梆打粥飯先盛供次齋堂客堂山寮園房塔院老堂病堂餘外私給者罰夏季粥飯宜量人衆之去來損水米之加減如有餘宜早調理不得致餒惡○二飯（即客飯頭）每日料理小食飯頭相幫或客堂或侍寮報客數已入庫取米小食鍋粑歸庫房侯行單發心用客飯鍋粑照單三處輪日發一客堂二禪堂三方丈○菜頭三時菜俱商之典座料理淸潔切大衆菜一齊相帮勿使狼藉

證義曰僧護經云汝見第一瓶者迦葉佛時是出家人爲僧當廚應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息

火頭（分大小執）大火頭每早三板後燒粥鍋禪堂板香止靜燒飯鍋熟後仍坐管不許諸人取火開梆後無阻

小食客飯亦大火燒晚粥同◯小火頭候禪堂送香燒菜鍋小食客菜小火燒有齋煎腐若蒸饅頭一齊相帮凡除火即掃竈前謹防火燭竈下不得積薪每晚收拾打掃乾淨烟惚內每月朔掃一次

證義曰僧護經云汝見肉樹迦葉佛時是出家人為僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息又禪宗秘要云西域達摩密多尊者智慧深遠功德具足善能通達三昧定相南天竺國有二比丘心意柔和素樂善法聞尊者坐禪第一即共相將往詣其所於其住處有三重窟爾時二人至下窟中見一比丘著弊壞衣形貌醜陋端坐竈前為僧然火時二比丘問言長老達摩密多為在何處答言今在最上窟中汝等宜可急往見之爾時二人進至上窟見向比丘已於中坐時一比丘語其伴曰此老比丘云何乃似向所見者時伴比丘聰慧機悟即語之曰今此尊者尚能流布名聞豈不能至此而坐即前為禮問曰大德威名世間希有何故自屈為僧然火達摩密多曰子今當聽我念生死受苦長遠若使頭手可得然者吾當為僧而盡然之況餘身分及以然火何足為難吾念往昔五百世中常受狗身飢窮羸乏未曾再飽乃於昔時值一人醉嘔吐委地我食得足又昔曾有夫妻二人糜熟出外我見無人頭入器中食糜得足頭不得出夫妻回家瞋食其糜即斷吾頭於五百世受斯狗身雖一飽滿而失身命以是思惟生死長久週遍五道受苦無量故吾今者不憚勤勞躬為衆僧而自然火時二比丘聞是語已深觀生死無量過患應時逮得須陀洹道

水頭掌理廚房茶房及各堂缸水常令盈滿清潔所應需用勿使缺乏亦不得慳護不與或更嗔怒水桶挑畢即覆夏月用濾水囊置傍以便濾用隨衆過堂尊客往來兼挑行李須親交明力金照常住舊例私索校量者罰

證義曰僧護經云汝見水中立人迦葉佛時是出家人為僧掌水見僧用水小復過多逐可意處即

足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立
唱言水水受其大苦至今不息
磨頭有乾有水乾者磨米麥等隨庫房使用 水者作豆腐
等凡磨事須收拾潔淨不得狠藉踐踏或私與人者
罰○雜務兼桶頭淨齋堂桶收供飯桶淨器皿淨鍋
大衆油醬客菜作料聽典座貼案語入庫聽發厨房
人吃飯雜務行堂菜頭行菜凡厨下應做之務不得
推委及勤換洗器水○香燈打掃厨房內外打茶催
本寮人課誦上殿除公事若止靜不到者白典座朔
望到庫房取厨神供果香燭及厨用茶葉○厨房十
執須壯健有公忠道心者充之

附厨房條規凡十條

寸薪粒米當知來處之艱難滴水殘蔬須念作時之
非易既不肯暴殄於天物更當思調和夫衆口酸鹹
適味香軟得宜愼重烹飪勿生輕忽以供養爲懷不
貪果腹雖隨衆作務常抱道心粥飯三時不得一朝
失誤晨昏二課何妨數刻淸修銘曰雪峯飯頭潙山
典座古德芳風於今未墮攝爾狂心愼爾口過運水
搬柴毋忘者箇堂內坐禪堂外禪坐誰知傳衣不離
碓磨故此行門佛天所喜求福則得造業則失勤謹
廉隅求福之本偏衆懈怠造業之基謹遵規銘爲汝
良師○一厨房共住者粥飯小食俱在厨下同衆甘
苦一槩不許別處私食及私留鮮美自食者罰早課
不上殿者罰竊取常住油米食物者倍罰出院○一
菜頭洗切大衆菜聽典座調理辦齋等事一齊相帮
不到者罰○一飯頭煑大衆粥飯洗鍋二飯相帮擡
飯器俗呼飯區飯器亦飯頭洗有齋開大鍋飯頭三人隨
宜分派推諉失事者罰○一貼案收拾客菜小火頭
燒火雜務洗鍋留私菜者重罰照應開梆接板及神
前點香失誤者罰○一雜務到庫房取客菜偷取私
留者重罰出院○一除當値坡課不隨衆者罰○一
厨房高聲大叫者罰飲酒賭博者重罰出院新增吃烟
者罰○一設齋日頭堂所剩腐菜晚粥再供大衆不
得棄擲違者罰○一不得將滾湯潑地上傷蟲蟻命
違者罰○一香燈照看衆人行李失則罰賠○年月
日○住持某甲重錄○以上第六寮竟

證義曰。三世佛祖。皆從行門而出。如雪峰義存禪師。初在德山會下充飯頭。後主雪峰。爲一千五百人善知識。潭州溈山靈祐禪師。初在百丈會下爲典座。後居溈山。亦領衆一千五百。故今規銘舉此二人。以爲行單勸發。幷見古人序列。原無上下內外之別也。雲棲法彙云。邇來年少。十指不點水。百事不干懷。坐香則曰腿酸。行行則曰腰痛。早夜勤修則曰吾體弱多病。或詰之。則又曰愚者用力。智者用心。愚修福。智修慧。噫。果若是言。將見迦葉以頭陀愚。六祖以米頭愚。雪峰溈山以飯頭典座愚。至佛不捨穿針之福。得無佛亦愚耶。又崇行錄云。宋雲居簡初謁膺。膺與語三日。大奇之。而誡令刻若事衆。於是簡操井臼。司樵爨。遍掌寺務。不妨商略古今。噫。古哲高風如此。聞之令人興起。然此不獨爲廚房十執。勸一切行單。皆當知此義。

值歲正理坡務。耕種收租等事。有事二板。赴客堂議事。兼管常住竹木。或修房屋。必須用大材料者。果衆議僉同。上白方丈。奉命然後斫伐。若私伐一株。罰賠出院。或私行售賣。及私情與人者。倍罰出院。於一切坡務耕種收租等。怠惰偷安。不實心辦理者。罰出院。

證義曰。他本補云。夏備梅雨一月之柴。冬備陰雪數旬之爨。坡務要緊。斫伐柴薪。須要擇地。幷留樹秧以俟長養。凡柴頭上山斫柴。大衆出坡等。皆要親到。不得偷安。刀斧繩索扁挑等物。時時檢點。慣住深山者。可安此執。

知山（管田名知田。總管名知產）須識常住產業界限分明。不得侵混他界。以致爭訟。每年春季。會兩序衆執。同淸理界限一次。田畝隨時開墾種植。怠慢者罰。若有私弊。倍罰出院。花息成交。親到庫房交收明白。凡新受斯執。客堂庫房及前執。須看界限認熟。吃二堂粥飯。以防偷竊。若拿獲偷者。送至客堂辦理。不得私行拷打。致釀事端。（巡山隨知山行事。竹木茶筍等。皆所照管。凡有偷竊竹木之人。不得私自放走。查出重罰。粥飯亦吃二堂。）柴頭（即小工）每日斫柴若干爲定。多則加錢。少則除賬。全日不斫。扣除飯錢。若開山斫柴。商之值歲知山。不得硬自作主。柴薪不得私賣。查出罰賠。

刀繩傢伙俱自辦遇亡僧輪流擡棺收力金幷辦應
用柴薪此執多俗人爲之○山寮香燈打茶水粥飯
火缸越三日到庫房取草鞋朔望取香燭茶葉上供
入厨庫取供打掃本寮看行李如有失誤者賠

附山寮規約凡七條

夫山阜爲一寺之龍脈林樹爲一寺之庇蔭木竹花
菓僧坊所資土嶺石峯風水攸賴一切無損則合寺
興隆僧衆適悅而安於居矣所以一切竹木不可忽
亂砍伐一切土石不得任便採取此山寮大綱也其
餘規條開列於後○一巡山不論風雨時在山中四
圍上下巡查不得偷懶致有盜取等事如懶惰偷安
者察出重罰○一山中竹木花果柴草不得私賣如
犯者重罰出寮○一小工須聽知山吩咐砍伐柴木
枝條不得任意伐去樹頭或伐盡不留遺種違者罰
○一小工若常住有事卽聽呼喚如違者罰○一山
寮賭錢不論僧俗犯者出寮○一山寮相打相罵不
論僧俗犯者出寮○一知山管理山寮諸人須賞罰
均平如偏私者罰○年月日○住持某甲重錄實貼山寮

證義曰凡附近叢林竹木與山門作景致宜畜培
茂盛護持龍脈蔭藏風水則叢林日茂山氣日靈
不惟人傑亦壯觀矣

知浴正理浴堂兼管病人湯藥等事或但管浴室中
什物所用柴草等須預備乾燥此屬序職

附浴堂規銘凡十三條

蕩滌盡也未是本來面目盥沐潔矣終非無位眞人
未達色空秪道塵來身外了知冷暖方明自性本靈
果有一絲不掛底禪客正好向這裏摸索銘曰山巍
路遠致其柴薪淪金燃火効其勞勤昧者不知浴事
偏緊年少嬉笑沸湯交淋凡此暴褻永宜自箴洗心
滌慮日新又新何以報德忽悟水因其或未然且遵
規銘○一凡浴日淨頭挑浴水深五寸知浴料理然
火水熱設監浴公位已焚香默禱聖僧臨浴少頃先
請住持次請尊客三擊梆三下頭首兩序四鳴頭通
梆禪堂等堂師五鳴二通梆列執六鳴三通梆客舊
普浴不候梆聲强入者罰○一尊客至或爲經懺等
燒浴者先尊客次懺師及香燈幷作用人次重務担

力人後普浴〇一自穀雨至夏至五日一浴夏至至處暑一日一浴處暑至秋分五日一浴秋分至穀雨半月一浴〇一浴室內掛小板一塊湯冷鳴板二下湯熱鳴板三下須添水鳴板一下不得高聲大喚違者罰〇一凡浴者各宜聽板次序不得參差其（執單年劫）者在最後違者罰〇一左右顧視及談笑嚷鬧涕唾等罰〇一脫衣穿衣各宜回互不得肆縱違者罰〇一浴時各宜自諒不得堂中久戀致礙後來違者罰〇一用皂角者罰〇一有瘡癬各宜回互後浴不得在前違者罰〇一僧值監浴留心照察有犯者照例罰之失照者罰〇年月日〇住持某甲重錄（實貼浴室外牆）

證義曰佛制浴室濯其色身堪以載道佛敕布薩沐其戒身定慧發生倘臨浴放逸則身垢未淨心垢先生是無慚愧人也又為僧者遺尿澡浴須避天光洗浣下裳勿晒當路按佛祖統紀僧如寶在雪川覺華寺聞古德有以浴僧功德回向淨土者遂治浴室供衆僧至年八十一請衆啜茶言別而逝據此可見知浴一事功德良多或從慕化或出

常住隨宜施設不可缺也

淨頭三時過堂時關鎖後門四板點路燈課誦上殿時挑各處淨桶（北方多不用淨桶只用圊房須打掃潔淨）勤換洗手水洗晒手巾晚課罷送各處淨桶凡浴日若無知浴即行代辦照浴室規約燒浴鍋或園頭帶此執亦可

證義曰圊廁最穢而淨頭稱者兼有事理兩義事則律中多以破戒懺罪比邱為之謂其常打掃穢處潔淨能令衆僧歡喜以除破戒垢穢而還得清淨戒也理則大乘止觀云凡大小便利亦有止觀所言觀者當於穢處作是念言此等不淨悉是心作有即非有我今應當變此不淨令作清淨即想此穢處作寶池寶渠滿中清淨香水或滿酥酪自想已身作七寶身所棄便利即香乳酥密等復知此淨相唯是心作虛相無實是名觀門所言止門者知此不淨之處及身所棄不淨之物唯是過去惡業熏心故現此不淨之相可見然此心想有即非有唯是一心平等無念即名止門問曰上來所有淨不淨法雖是心作皆由過去業熏所選何得

現世假想變之卽從心轉答曰心體具足一切法性而非緣不起是故溷中穢由過業而得現實池酥酪無往緣而不發若能加心淨想卽是實池酥酪之業熏心故淨相得生厭惡之心空觀之心卽是除滅不淨之緣淨熏心故穢相隨滅此蓋過去之業定能熏心起相現世之功亦得熏心顯妙用也如此於大小便處假想熏心而改變之其餘一切淨穢境須如是假想熏心以改其舊相故得現在除去憎愛云云萬益云便利穢作淨想則能除憎受食淨作穢想則能除愛憎愛悉除便成漏盡假想純熟法隨念轉出世方便孰過於此若能悟此淨穢本源則可以悟大千世界不在心外從此垢盡心淨不知吾身之爲法界法界之爲吾身我身法界非一非二則三毒自去罪法自除也此非唯爲淨頭者當作是觀一切人皆可作是觀

知屋帶知器凡殿堂寮舍厨厰各處屋宇時時看視或漏者宜早修葢或修或造預白監院及時整理老襤塔及塔院下院乃至道路沖塌器皿朽損商之監院客堂速爲修理凡遇修造一切門向皆須愼重不宜輕改若實不得已須請高明堪輿看過方可凡池井不得亂塡亭閣不得亂造竹木不得亂斫地土不得亂掘若故意執拗塡掘造斫破風水者知屋與主事執同罰出院若住持硬作主者兩序統同內外法眷公議若剛愎者另換住持〇監修乃知屋之副執若無知屋則監修正理修造督管匠人及諸工賬財物木料等事此執須習於工作老成練達者充之此二執皆序 △此條證義見前住持章修造僧坊條說

化主種種不同凡叢林淡薄無產或遇荒年糧不足當請米麥化主或係大修殿宇當請修造化主此外更有菜化主鹽化主草鞋化主香燭化主等凡化主募化財物各認地方弗使重疊惟須隨喜樂助不可勉强如下順人心卽上合佛心矣語言應對切宜大方若有私毫苟且倍罰出院總之必不得已始行募化若其可已卽不必立此執如有私在外冒名募化者立擯出院 以上第七寮竟

證義曰邇來叢林多安化主廣給募疏住持讚美

牢籠執事獎勞崇敝遂至矜功欺衆把持當家或畜私財大錯因果退息檀信佛世有諸弟子自遠遊歸所過聚落望而閉戶問其故謂畏衆僧之募化也噫可以鑒矣不知所謂化者以德化人之謂非只募人財物之謂故宜顧名思義華嚴淨行品云見不捨人當願衆生常不捨離勝功德法見能捨人當願衆生永得捨離三惡道苦據此二偈於不捨人尙發慈心豈肯於已捨財存利已意作化主者其知之

化飯此執與前化主不同此但化飯也猶有乞食之遺意化允作記以交收供此執多與人熟識不可因此閒遊閒語或管人事務或到他家屏處與女人說話寄物往來等犯者罰

證義曰化飯亦名化主此執多近俗人故誡其不可屏處與女說話外避譏嫌內護自心法華經云若有因緣須獨入時但一心念佛若爲女人說法不露齒笑不現胸臆乃至爲法猶不親厚況復餘事此金口切誡又華嚴淨行品云見嚴飾人當願衆生三十二相以爲嚴好見無嚴飾當願衆生捨諸飾好具頭陀行乃至云見端正人當願衆生於佛菩薩常生淨信見醜陋人當願衆生於不善事不生樂著夫嚴飾端正於女相爲多故此四偈爲化主者所當切記非唯化主乃至一切僧衆亦當切記也

收供即收擔此已化之飯人以此飯供僧僧即以此飯供佛故謂之收供此執多係發心苦行之人充之亦有貪利而爲者蓋今叢林中多係將此飯計觔給錢若干假如收供每日能擔三四十觔即可得錢若干錢因力取尙無大礙況因此供養大衆即有功德唯當實心實力行之餘見下規約說收圓滿飯客堂請大衆師帮挑（或小工挑）元旦日每人領監院單帖若干初二日清晨上方丈吃飯菜六色銀六分出門送帖賀施主年凡常住秤飯單銀每觔二分半算每季首初十內外請僧值客堂衣鉢監發庫房知客登賬每月散給草鞋豆腐錢一人六十文初二　半十六一半有齋俱到齋堂隨衆

說義曰既充收供之執以代衆僧乞食之勞當因收供之事而究自己修性之義夫佛世芳規唯乞食爲正命食梵語比邱此云乞士所謂乞者內乞法以養性外乞食以資身乞食資身見下分衛條說乞汝養性者我乞卽通於彼乞華嚴淨行品云入里乞食當願衆生入深法界心無障礙到入門戶當願衆生入於一切佛法之門入其家已當願衆生得入佛乘三世平等據此三偈則事顯義幽正好參究所云入深法界者卽俗顯眞卽事明理法界卽衆生身心之本體也從本已來靈明廓徹廣大虛寂唯一眞之境而已無有形貌而森羅大千無有邊際而含融萬有昭昭于心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之無障礙也此謂入於一切佛法之門此之謂得入佛乘三世平等如是乞法養性終日收供而不見所收之供終日勞苦而不見勞苦之相其於福慧豈可思議此所謂收供之義也

附收供寮規凡十八條

三世諸佛皆從行門而出況收供一執帶水拖泥衝寒冒暑誠非眞心供衆常懷道念者難任此執古人云收十方施主之供增彼福慧齋十方僧侶之衆成其道業非發大願者不能既發願行此須要豎精進幢被忍辱衣乘久遠輪懷利濟心則將來福報自然過人第恐日久弊生放逸念起將成佛因爲地獄案悔之晚矣故須清規以保其志今特派寮首二人早晚出入秉公警察有過必舉小則白客堂大則白方丈若寮首知而容隱被餘執察出者同罰規條如左各宜遵守〇一在外誹謗常住者重罰出院〇一收供回洗足歸寮靜坐不得閒談鬧寮違者罰〇一同行人互相吵鬧者重罰〇一飯桶每年新正一修如任意損壞屢索修整者罰〇一挑唆鬪爭攪羣亂衆者出院〇一凡有事務先白頭單轉上方丈違者罰〇一私募財物或以飯易錢米者出院〇一因辦私務致荒廢飯者罰〇一風雨寒暑失飯擔者罰〇一在外與人爭鬪生事者罰〇一將常住竹木花果等

物送人者罰○一飯食不隨衆過費常住薪水及私
運柴薪寮內私造飲食者罰○一無故一日不收供
者罰如飯數若有病自請人代至半月不愈交擔違
者罰○一私留僧俗寮內食宿及私行在外過宿或
將飯與人者罰○一寮外高聲語笑夏月赤膊拖鞋
違犯寮規頭單不舉者同罰○一不候開梆擅打粥
飯及三飡餘食菜飯不即回厨房過時回出者罰○
年月日○住持某甲重錄實貼在收供寮中堂

證義曰佛世分衛乞食乃爲正制推今東土所施
甚微數家不足供一僧之食又僧衆多雜漫無威
儀若齊遊乞未免駭衆且妨道業故立斯執代衆
行乞也然收供旣代衆勞衆僧何以安享故律制
受食須存五觀五觀者一計功多少諒彼來處二
忖已德行全缺應供三防心離過貪等爲宗四正
是良藥爲療形枯五爲成道業應受此食由是五
觀相應增進道業可成所謂身依食住道由身修
也如此庶不虛消信施不然難免償還禪宗秘要
云昔提婆尊者得法後至迦毗羅國有長者名梵

摩淨德一日園樹生耳如菌味甚甘美唯長者與
第二子羅睺羅多取食取已隨長餘親屬皆不能
食提婆知其宿因遂至其家長者問其故提曰汝
曾供一比丘否然此比丘道眼未明虛沾信施報
爲木耳唯汝與子精勤供養故得享之提問長者
年多少答七十九提曰學道不通理轉身還信施
汝年八十一此樹不生耳後如其記梵網經云寧
以此口常吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不
以此破戒之口食信心檀越百味飲食云云此諸
佛誠言僧受供者宜自思之

莊主亦名靜主乃靜室之主也俗呼下院當家凡莊
田一切事務俱其專主田界莊舍農具悉屬檢點修
理些小事體隨時分遣或關大體須白常住定奪收
納租例一以公平勿致主佃互虧如更換佃戶先要
查明佃人好歹白常住商定始令領田勿得貪小利
而以私心俵給致貽後患○監收凡出入租息穀米
等物詳細交納勿得舛錯以多報少以少報多凡收
租事皆其執此莊主監收二執其弊最多須廉正者

舊發心輔佐住持者充之（古規莊主監收皆係列執今改爲序執矣）

證義曰僧護經云汝見第一地者迦葉佛時是出家人衆僧田中爲巳私種不酬僧直時持律比丘依戒呵責汝今云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦至今不息汝見第二地者迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息

園頭經理園地四季栽種不可荒蕪一切物產以時灌溉勿致有名無實不濟大衆凡時鮮瓜菜等不得私先食或將園菜私賣私送查出重罰

行

證義曰華嚴淨行品云見修園圃當願衆生五欲圃中耘除愛草據此一偈卽事顯理爲園頭者非唯盡力耘種亦可發大心而致於悟大道妙禪書昔梁山觀和尚會下有個園頭參得禪衆中多有不信者一日有僧去撩撥他要其露個消息乃問園頭何不出問堂頭一兩則話結緣園頭曰我除是不出問若出須教者老漢下禪牀立地在此及梁山上堂園頭果出問家賊難防時如何山曰識得不爲冤頭曰識得後如何山曰貶向無生國裡頭曰莫便是他安身立命處也無山曰死水不藏龍頭曰如何是活水龍山曰興波不作浪頭曰忽然傾湫倒嶽時如何梁山果然從法座上走下把住曰闍黎莫教濕著老僧袈裟角大慧杲曰須知悟底人與悟底人相見自然縱奪可觀噫彼亦園頭也出語令人可與還來胡爲不然

附園房寮規（凡九條）

捨身勤勞如法栽種園有四時不斷之蔬地無三尺未墾之土日日勤力灌溉朝朝黽勉耰鋤上供三尊積來多少功德下充衆口結就普遍因緣當思盡執毋自怠荒所有寮規允宜遵守〇一私賣蔬菜等物者責擯私情送人及私食者罰賠〇一遺失器具傢伙種子等物者賠〇一頭單領衆種作如有躲懶偷安或出外遊蕩或不聽調遣者責擯出寮〇一除頭單每人輪值日打粥飯茶水若推諉者罰〇一澆灌失時有名無實者罰〇一各寮私取菜瓜等物頭單

容情不白常住私許者同罰〇一招留僧俗到寮內私與粥飯者罰〇一吃葷酒賭錢等事者責擯〇一如上條約若有犯頭單應舉知而不舉者同罰〇年月日〇住持某甲重錄（實貼園房）

證義曰按律中自種田園殊違佛制然末法之際資生艱難有不得不然者惟既領此執當思大衆色身攸賴即慧命所關實心管理實力勤作庶幾無愧福報亦多若能以此田地喻我心田心地則福慧可兼如華嚴經第七十七卷彌勒贊善財偈云善財見衆生心田甚荒穢為除三毒刺尊求利智犁今仍以偈釋我心如田園諸植靡不納青黃與白黑隨其所種生菩提譬嘉禾種之即有秋持戒為疆理忍辱勿忘助布施以糞溉精進以耘耔智慧為雨露及時資潤澤治心如治田荒廢芽乃焦若不違斯喻是名知田園

附下院執事約（即莊主園頭另住之處就稍遠者言故名下院凡九條）

夫下院雖係行行之地亦宜不忘薰修庶不辜負出家之心莫謂執事之外更無所營須知運水搬柴無非佛事舂米作飯正好參求古來行單中知識高人不少即稟性愚魯念佛個個皆能須各努力莫負初心既為一家法屬即應恪守祖訓幸相體悉無忝家風〇一施主到一切物件下院當家細心經理一一照數暫停即使工人通信一面照應施主如法禮待〇一共住規約與常住同一例遵守如違者罰〇一莊主貼案園頭火頭水頭雜務共六執每一執每月鹽米若干每季單銀若干隨各家定式有齋襯〇一莊主凡下院大小事俱其專管責任綦重除公事不許出外早晚領衆課誦不得放逸不許私情留客食宿一切執事人等有過輕則教訓重則白常住議罰〇一貼案料理下院大衆菜飯開梆打板洒掃廚下與水火頭俱隨衆課誦〇一園頭料理園地應時種植不得怠惰荒蕪兼帶淨頭并燒浴鍋〇一火頭息炭謹慎火燭雖寒槩不許取火違者白莊主罰〇一水頭兼破柴雜務兼行堂及諸洗掃并管門戶聽往常住取物〇一常住執事唯監院副寺知客監收等有事許在下院食息其餘槩不許攪擾違者莊主

令并日疑午日

白常住罰〇年月日〇住持某甲　重錄貫貼下院

證義曰下院路隔稍遠同其艱辛雖未廣納衆賓實乃大小一體或曰下院既充執作心無二用清規中令其熏修何謂也答曰若以靜坐默觀爲是學止執作爲非者未免觸途成滯雲棲崇行錄云宋圓照本禪師參永安昇昇道崇重衲子歸者如雲本歛衣垢面操并臼典炊爨以給之夜則入室參道昇曰頭陀荷衆良苦亦疲勞乎本曰若捨一法不名滿足菩提必欲此生親證豈敢言勞蓮池師云掌衆務而不礙商量古今典炊爨而不妨入室參道今沙門袖手受供曰吾辦道者也彼行務者也是何其與古異也故道日衰矣〇以上第八寮覺

寮元　前之各寮列執各附序執後今此一寮不涉諸寮故另列於此

古者掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需洒掃院灑剃浸攏巾之類今則專主日過堂亦名雲水堂凡客師到以禮相接一東一西送單指示客師規約常住道風住人職名皆在寮元須擇老參修行者爲之

附日過堂規即雲水堂凡十三條

者裏放得下不妨當處知歸明日又担去依舊石頭路滑暫投一宿賓主歷然入衆三飡精粗須辦溪山各異終非究竟因緣雲月雖同未是到家消息個中不了寸香聊供同參白業兼修二課切須共到可住即住愼勿虛延欲行便行毋勞擬議須知負笈擔簦爲明己事勿以形勞而少安勿以力倦而多懈雲堂禪堂要具規模無二自心自性何妨隨處提撕所有規條謹列於左〇一本堂安單一東一西凡課誦坐香止靜等並隨禪堂規式早午二時板香晚間四枝香開大靜後放參違者罰日逐祇園在外閑遊者罰睡眠時談笑者罰〇一近午到午飯隨衆近晚到晚粥隨衆時過始到補吃晚到一宿次日午飯即行天雨待雨止有病待病愈〇一輿疾至者審其來歷分明方納即寫板帳另簿記〇一衆中有不守清規者寮元善勸不聽即白衆查明跪香不服者白客堂遷單若不白衆徑自亂嚷亂罵者罰亂打者重罰〇一本堂香燈師照應客師茶水如無寮元即爲帶管〇一隨意出外久不歸堂者罰〇一開普板不隨衆出

坡者罰〇一威儀不整肅者罰〇一吃烟者罰（新增）吃酒者出院〇一議論諸方知識長短好惡者罰好逞機鋒者罰〇一過堂上殿不搭衣者罰（除未受戒）〇若去時察衆中有單身老弱可虞者白客堂方便護送〇一遇有來蹤詭異言辭閃爍人即須縱細查問恐有匪徒托跡致啓禍端顢頇失察者罰〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰十方衲子有依止行脚兩種依止者棲以禪堂行脚者安置雲水其中有明徹大事隨緣行脚者有已事未明尋師訪友者有機緣不對另參知識者有朝山進香隨喜結緣者有性喜雲遊不專爲道者既到此地總須接待充寮元者當盡心照應所謂有緣共住理合和平寬厚方能接度同參如果眞爲生死發心辦道者領向客堂討單客堂即通白住持送入禪堂或餘寮蓋叢林興衰唯在得人則六和共住外無間言至於堂名旦過者取其晚到一宿次日午飯即行之意今改名爲雲水者則取其去留無定之象也

朋住（即空住寮房無執事之朋僧乃耆舊之人耆則老年舊則曾久充執事有功常住者也）須全坡（老年則免）凡課誦隨衆若進堂坐香照堂規行齋堂受食及課誦繞佛在禪堂執事後無事不得亂闖蓋古之叢林無單寮獨榻故此寮房只許年老無歸或久充執事而力疲告退者居之然亦必閱藏念佛禮拜者方准否則不准也

證義曰僧護經云汝見第一肉坑者迦葉佛時是衆僧上座不能禪誦不持戒律飽食熟睡但能論說無益之語精饈供養在先飲食以是因緣入地獄中作大肉坑火燒受苦至今不息

附耆舊堂規（耆舊與耆宿異舊乃年老久住之人宿是長老有德之類）

叢林耆舊堂者古之東堂也（俗呼老堂）凡進此堂須生慚愧當想此身目暗耳聾髮白面皺背傴腰曲骨痛筋攣步履龍鍾精神昏塞故知此身不久必赴死門前路茫茫畢竟何往若果已事成辦何勞多言其或未然守規念佛〇一年滿七十在寺慎修無過者方可送入八十者量處九十者不論（量處者隨宜不論者徑送）〇一老人所需湯藥飲食等庫頭飯頭典座執客不與者罰

實不該與對衆辯明若私意厚薄不公者罰○一老人無齒若生硬不能隨衆宜另與軟熟食物○一老人衰頹早課來否不論晚課隨衆不到者罰八十者量處九十者徑免○一在堂中屢屢諍嚷及外遊生事者出堂○一老堂香燈較別處爲辛苦除點燈打水洒掃浣濯更加扶老煎藥等事故須精壯力健發心事老者尤之既尤而怠惰偷安者罰○年月日○住持某甲重錄以上第九寮覺

證義曰耆宿德高臘長之稱也此處只可稱耆舊唯臘長耳毗尼母論云從無夏至九夏名下座十夏至十九夏稱中座二十夏至四十夏號上座五十夏以上僧衆所尊總稱耆舊此依受戒年次論淮二十歲方受戒故年七十者舊位也然叢林之設原爲老病禪林寶訓中高菴云貧道嘗閱藏教諦審佛意不許比丘坐受無功之食生懶惰心起吾我見每晨持鉢乞食不擇貴賤均可植福後稱常住本爲老病不能行乞者設非少壯可得而食逮佛滅後至我中國推能者爲之卽敗供也所得利養衆爲招提以安廣衆今聞數刹住持不議因果不安老病背戾佛旨削弱法門苟不住院老將安歸昔世尊在日或不赴請遍巡僧房看視老病一一致問仍勸比丘遞相恭敬云云此卽慰老病楷模

殿主早四板供淨水焚香聽大鐘完點燭開梆供粥鳴磬三下粥罷拂拭塵埃嚴潔几案洒掃佛殿及廊下丹墀香客香燭有餘留備課誦應用不得私賣私送午梆供飯晚點琉璃朔望及節日早課預送鐺鈸小鼓在殿凡上供取供回供有經懺到衣鉢寮領莊嚴法器一一點明鋪設整齊小心照管燈燭經懺畢一一點明交還原處出半坡佛聖像半月一拂拭一年一浴依浴佛規見前若帶鐘頭見下第九法器說○法堂香燈打掃法堂內外潔淨住持行禮舖蒲團早晚焚香然燈晚點兩廊路燈開大靜熄早晨四板點天明熄遇上堂掌擂大鼓坡事半坡隨衆過堂課誦○藏樓香燈早晚焚香然燈打茶水洒掃看閱藏諸師行李吃二堂遇上堂鳴大鐘凡上供取供回供

餘與法堂香燈同〇內塔主唯管佛塔香火灑掃等事隨衆上殿過堂有藏塔者一切料理無佛塔處無此執〇外塔主打掃一切祖塔及時拔草晨昏勤事香火凡淸明等上供例與前諸香燈同凡亡僧入塔料理如法倘外方入塔須白客堂而行若受私禮而偷入者罰〇祖堂（即賢者寮）香燈每晚定香止靜等事與禪堂同餘與藏樓香燈同〇（餘處香燈事雖各異然燈燒香禮敬皆同早晚焚香漱口洗手次誦爐香乍爇香讚已接誦呪曰）唵什筏栗多末你阿鉢羅句吒蘇破囉尼毗迦知虎許（三遍次誦獻香呪曰）唵薩婆怛他揭多杜婆布闍瞋伽三慕達囉窣發囉拏三末曳許（三遍敬香誦呪想此香雲遍滿十方佛刹一切聖賢咸起護念所謂爐香乍爇法界蒙熏諸佛海會悉遙聞隨處結祥雲誠意方慇諸佛現全身若先然燈或焚燭當誦獻燈呪曰）唵薩婆怛他揭多你婆布闍瞋伽三慕達囉窣發囉拏三末曳許（三遍敬油燈或燈燭亦誦呪想起燈雲至各聖賢之前所謂玉燭作輝法界普光誦此三呪則然香焚燭能滅罪消災增福無量若不誦呪觀想又無誠心雖焚香燭恐三寶天神亦不受矣）

證義曰殿主爲衆香燈之首領代衆僧勤事佛陀者也餘處香燈義亦同此香花燈塗果樂六種供養中以香燈爲名者五濁穢世臭不可聞當夜暗時黑不可見欲求三寶天神常居於此護念我等故常焚妙香以解其穢遇暗然燈以明其物使無臭暗之障而成微妙之香光明之臺此香燈之義也故此執全在心誠方成敬獻所謂香從心生心由香達不居三際可遍十方燈照佛慧照心易明至理又必賴誦呪心想而成方盡敬獻乃充香燈之大要也此不獨香燈爲然一切人皆宜如是不但三寶如斯凡敬天神皆宜如斯金光明經四天王品云是妙香氣於一念頃即至我等諸天宮其香即時變成香蓋其香微妙金色晃耀照我等宮釋宮梵宮乃至諸佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金光普照亦復如是華嚴經賢首品云又放光明香莊嚴種種妙香集爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊又放光明末香嚴種種末香聚爲帳普散十方諸國土供養一切大德尊據此全賴誠心觀想以爲供養則一瓣香遍滿十方成光明毫奏天音樂焚天寶香呈天餚饍設天寶衣演大法義一一互遍彼彼無礙唯誠心觀想所成

如是朝夕進香如是朝夕課誦如是念誦禮拜如是懺悔求願則三寶天神感應如響是以每日恒用香花燈水朝夕承事當極誠敬其所得福報不可思議又凡誠心然燈以感勝報者如闍王受決經云王請佛飯已日更復何宜耆婆言唯宜燃燈王敕具百斛麻油膏從宮然至祇洹時窮母感激乞得兩錢買油主日母大貧何不買食母曰今見王作大功德雖實貧窮欲燃一燈作後世本主嘉益三合凡得五合計不足半夕誓言若我後世得道如佛膏當通夕光明不消明日目連以次滅燈母一燈三滅不盡乃以威神引隨嵐風吹燈燈更熾盛佛告目連此當來佛光明非汝威神所滅此母宿命務以經法未暇脩檀故今貧窮却後三十劫當得作佛號須彌燈光如來又施燈功德經云若人於佛塔廟施燈明已臨終得三種明一者臨終時先所作福悉皆現前憶念不失心生踊悅二者因此便能念佛能行布施得欣喜心無有死苦三者因此便得念法之心又臨終時更得四種光明一見日出二見月出三見諸天四見佛坐菩提樹及見自身合掌敬佛見四種已便生三十三天華嚴賢首品云又放光明名照曜映徹一切諸天光所有暗障靡不除普為眾生作饒益此光覺悟一切眾令執燈明供養佛以燈供養諸佛故得成世中無上燈據此香燈一執速能成就無量功德巡照有日夜之別日巡是序執正管常住雜事相帮僧值不時勤催各處打掃潔淨不許僧眾在山門外遊戲凡官長至預白客堂隨吃二堂○夜巡是列執日暮定香候香到鳴三板送茶房燈開水好鳴四板點厨房燈停一寸香五板定香須準如遲早失時者早粥過堂時罰跪齋堂日課聞大鐘三下打催板普佛亦然晚課聞禪堂報鐘三下打催板課誦隨眾上殿晚開大靜後打催板一轉暇時仍帮殿主作事若帶鼓頭見下第九法器章說○打掃每日洒掃上下東西內外路道及前後廊廡丹墀俱要拔草潔淨彙帶天王殿香燈之事以上第十寮竟

證義曰根本部律云給孤長者每於晨朝往逝多

特疑時

林掃地禮佛異日長者他緣不遑入寺。世尊見地不淨。即自掃地。特舍利子等悉皆掃地。遍掃除已。入堂共坐。佛告諸苾蒭。凡掃地有五勝利。一因地掃自心清淨。二他見地無塵垢令他心淨。三諸天歡喜。地淨無塵。即去憍慢塵也。四植端正業。調伏心。故五因掃寺地功德增長。命終之後。當生天上。禪林寶訓云。入寺路徑開闢。廊廡脩整。以此知其爲好長老也

請兩序執（請列執不用此禮）

凡請序執。預日客堂與維那開衆僧名冊及各所宜。呈住持閱。住持若許。即留維那知客。另差侍者請悅衆同受執之師。進方丈行禮。已命坐。敘話量才安執。取其所宜。次日早粥過堂。齋堂內念供。請執事送位（四班首及監院。都監。副寺。住持送位。其餘知客送位）預先掛牌（牌云）奉和尚命。請某甲師爲某某執事云云　二板後。鳴序板。新請序執搭衣持具。舊執不搭衣。齊到客堂。知客即依次宣執單云云。宣畢白衆云。恭喜諸位師傅。普禮一拜。舊執先到方丈兩邊站班。次知客領新執到方丈前云。

新請執事展具頂禮和尚三禮畢。新執退廊下。舊執出位向座排班。舊執首衆云。頂禮和尚。禮畢。住持云。參堂。舊執先至堂兩邊站班。知客鳴報板三下。云新請執事師參堂。行禮（乃至禮圓）四班首住持送位。已（住持即退出）其餘維那接具。依次照執送位。一一送畢。維那云。恭喜諸位師傅。一拜。拜畢。各照本位調單。次第而坐。是日晚課大殿。送蒲團位。送寮。課畢。維那云。新請執事師出位行禮。禮畢。班首秉拂。晃下云云。維那云。新請執事師上祖堂禮祖（鐘不鳴）次上方丈禮。畢。知客領新執巡寮。鳴引磬。云新請衆執事師巡寮問訊。某某師乃至巡畢。各回。已客堂鳴序板。衆集看單。回堂方丈請茶。茶畢。回堂。依位坐。香將到止淨。前散香坐畢。維那云。新請執事師出位行十方禮。若係班首。則行禮時。諸序執應下單。在本位立。獨清衆不隨諸序師傅代諸位師傅看單白已。維那同衆執看本堂單。執還禮。因此禮蓋爲序執而設也。禮畢。維那復云。兩東西各一拜。禮畢。各照本位坐。止靜。○所請執事。堂內貼單者。進堂行禮。若侍寮只記錄參堂影堂侍者

雖貼單而不參堂又如都監監院知客等俱不參堂○凡安列執監院維那知客侍者其四人同送進寮送單已客堂請新執茶飯○又四班首名聖執佛世文殊普賢等皆爲輔弼故監院知客維那等名賢執佛世一切賢聖皆爲故書記侍寮典座等名能執能辦世出世間諸佛事故是等皆須力竭爲人推心護衆彼此互益不負所執矣

證義曰叢林充執佛法不通難謂慧命世法不諳難理常住故要恰當然後爲美大凡選執如初到客師不能深知其人可安爲兩序閑執日久自見底裏知之無疑方可重託至受執之人唯當勉盡已執不可畏難推諉三寶地果能盡心竭力不愁無好處也摭古云雲峯悅禪師初到大愚入室請開示愚令作街坊化主訖又以雪寒令爲衆乞炭師亦順命事罷岩復以堂司缺人今以煩汝師黽勉受之偶坐後架桶箍忽散自架墮落忽開悟頓見岩用處之妙披衣入室岩笑曰維那且喜師再拜不及吐一辭而出噫易三執而桶底脫執豈負汝耶

班首秉拂二分○一新請受執

首座叢林標榜人天眼目坐禪領衆提唱宗風其人難得凡請首執住持預日齋堂表衆云今有某甲大師或某和尚 才德兼備衆所推服知見高明慧命所寄佇俟法雨普沾少刻大衆師恭請伏望悲允 午後二板鳴寮板衆集客堂恭請請儀見前 請畢上方丈禮畢參堂住持送位衆禮畢送寮是晚課時侍者傳秉拂牌牌右上貼紅簽簽上寫云 請某首座和尚或稱大師餘執隨改 住持命侍寮傳爐紅衣拄杖到首座寮課畢首座搭衣侍者執杖隨後維那云迎請首座師鳴引磬迎至座前首座行禮禮圓登座侍者侍立兩傍維那舉讚首座拈香畢維那云頂禮首座師師云不消即止說法竟維那云頂禮首座師禮畢下座衆送歸寮辭送即止首座上方丈禮住持呈稿已謝侍者一拜方丈待茶記錄寫法語牌懸掛次日首座出已貲請庫房設煎點供衆若首座淡薄常住代貲 凡朔望及時節先禮住持次禮首座或新請班首受執秉拂儀同此課畢在大殿設平

座香案為異

二八節奉命

若四時八節請班首秉拂者預日住持命都監知客侍者往某班首寮請明日上午為衆秉拂正日早粥二板後都監等賚牌拂再至彼寮都監敬香與衆作禮巳侍者白云方丈和尚慈命令某等謹賚牌拂專此拜請即午為衆秉拂班首即同侍者上方丈禮座受命巳復酬禮衆執即回寮使本寮行者掛牌法堂正中設平座又另設一座在左邊上首為方丈位時至鳴鐘三下都監執香同兩序至寮一觸禮迎至法堂班首行十方問訊禮復至方丈位前一觸禮轉身登座都監上香大衆一觸禮班首不酬禮燒香侍者上香若十方名德為班首方丈至秉拂座前問訊秉拂人起身側立仍復座云侍者請和尚趺坐說巳就坐悅衆鳴引磬三陣乃至說法畢下座復至方丈位前一觸禮即禮兩序及侍者兩序送班首歸寮辭送即止班首上方丈謝秉拂回寮都監令庫司送茶菓一桌至彼寮是日客堂請秉拂班首用客飯一日即晚二板方丈侍秉拂茶

證義曰首座古稱頭首亦號座元或請名德須稱和尚或是法嗣應呼大師山菴雜錄云饒州永福寺浩靈江為首座秉拂僧問進一步時如何答撞牆撞壁問退一步時如何答墮坑落壍問不進不退時如何答立地死漢或曰首座答三轉語繇赴來機好住持古林曰好在什麼處不見道一句合頭語萬劫繫驢橛雖然切不得便恁麼又翔鳳山湛天淵為首座秉拂云翔鳳山前行看白雲乍舒乍捲禺泉亭上坐聽流水或抑或揚眼處作耳處佛事耳處作眼處佛事便見非唯觀世音我亦從中證住持一源曰有便見二字是與別人說話無此二字方是自家說話天淵云還丹一粒點鐵成金堂頭之語也觀此二則秉拂住持與秉拂人點撿贊美互相舉揚毫無諛諂貢高之意是秉拂之芳規也

請齋茶

凡方丈請齋或請茶堂中首衆預表堂云今日方丈和

尚請齋或茶請諸師各具威儀。外諸寮執事集至客堂候侍者請會齊堂師照執次序同上方丈排立住持臨座維那云大衆師頂禮和尚。禮畢分次序座各具威儀勿得言語杯盤碗箸不得作聲齋畢或茶畢若住持有說聽畢一齊起立出位向上排立維那云大衆師禮謝和尚。禮畢各回本處又兩序爲內外綱維大衆領袖互相體重綱領振矣凡結制解制冬至除夕元旦等大節住持當請方丈齋及犒勞兩序新舊茶湯點菓五色凡退執隔一期者不預一表常住禮一表酬勞也其餘諸小犒勞有功必酬須隨意合宜而已其外單列執犒勞俱在客堂或隨其本寮若果眞淡薄有眞道心者雖清衆外單亦須另眼犒勞衣物使其一心脩行不致起妄念也

證義曰方丈請齋請茶事非一端此只言節序普請序執之規也或新安單或新請執或別有事均有齋茶之設大約住持之待衆也愼以擇之誠以推之各執之匡主也忠以襄之和以商之卽有意見不同總以理長則就唯冀利益於常住而已

兩序辭執

凡兩序有辭執者午後先上方丈作禮辭執至晚參堂列執期滿要退到客堂辭執不上方丈亦不參堂堂內淸衆告假在維那前先辭維那允午後到方丈及客堂禮辭至晚參堂今多改在晚課畢告假次日起單行淸衆一齊客堂茶飯序執方丈茶飯茶飯畢候送至期滿告假還伊進堂香信以作路費

證義曰執事辭退須看其人如係可有可無之人不妨聽其辭退如其人爲可靠之人不應輕聽蓋人才難得有關常住往往因一人之去就而常住之興衰隨之正不妨委曲攀留當以常住爲重也必其人實有不能不辭之勢始聽之

百丈叢林清規證義記卷第六

百丈叢林清規證義記卷第七之上

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義
越城戒珠寺住持　妙永　校閱

大衆章第七之上

述曰。歸虛之水。鄧林之木。以聚者衆也。今夫大坊居衆千百。倒廩而炊。豁山而爨。亦其所聚也。而四方之來。如歸若已所固有者。果何爲哉。蓋佛以人之流轉三界。出沒生死。思拔其苦而與其樂。故傳其徒以垂其教。蚩蚩民生。雖不能盡遵其教而心嚮其道之足以怙恃於我。又因其道以尊其徒。於是經營屋宇以奠厥居。輸粟裹糧以足其食。雖摩肩接踵而至。惟恐奉之不及。不以其衆而少怠也。不然則有以尺地斗粟而相爭者多矣。豈其獨愚甘委其貲以廣吾居。輟其飧以食吾徒。吾徒之食于斯居于斯。果何爲哉。果何爲哉。

剃度正範

重校此範大分分四。初遵律十例。二崇正辯謠。三五戒元基。四十支正範。初遵律十例分十。一師遴德臘。二機擇信志。三剃度白僧。四護世譏嫌。五稱量老小。六防禁越濟。七濟度無私。八道業元基。九訓策苦行。十敷設儀式。

一師遴德臘者。五德克備。二攝可依。十臘厥周。衆徒難畜。若也自乳未斷。安得令人斷乳。聖制森嚴。人師詎易。准律藏第二分。受戒犍度中。時諸比丘未滿十夏。輒便度人。不知教授。有十夏滿。復愚癡故。弟子不被教誡。威儀莫諳。而諸比丘具陳白佛。佛言聽僧與度人授具者。白二羯磨。彼欲度人者。應往僧中。偏袒右肩。脫革屣。禮僧足。長跪合掌。至誠三乞。若不堪教授。復無法及衣食攝取者。僧當語云。大德且止。愼勿度人。若有智慧。又以二事攝者。僧當和集。與度人法。白二羯磨。故知人師必欽佛制。與法全憑僧忍。律中豈但度人授具。遴選若斯。卽依止闍黎。亦復如是。蓋爲不坑陷他家男兒。俾生長法身。琢磋道器。所謂師恩罔極。法乳難酬者。良由此也。其乞白羯磨。詳明律藏。

二機擇信志者。出家事業。靡類尋常。必須深信彌堅。可企入道。且德行文章。尙不負庠中士子。況戒定慧學。豈無逐世外丈夫。第恐浮信出家。不恒念道。形同釋子。意注俗緣。皓首唐喪光陰。甘心坐待老死。如斯之流。縱度千萬。何益法門。是故凡求出家。先審因地。苟信志決定。誓願不更。再詰履歷分明。方可尅期濟度。若機中下。念涉躊躇者。暫寄行察。密察勤止。或一歲三年。俟信增堅。懇乞情切。剃髮未晚。所以師家貴乎具眼。苟一子拔萃。何在衆多。馬鳴菩薩云。彼師及弟子。當互審其器。若不先觀察。同得越法罪。

三剃度白僧者。師資緣契。皈禮待時。教法隨機。應用復別。若獨止無侶。法在其師。苟與衆

同居教有明制按律中時諸比邱輒私度人共住必須咸無知者彼親往尋詰問未獲遂後見子剃髮為僧入里分衞故生譏嫌佛知制云若欲在僧伽藍中剃髮者先當白一切僧若僧不得和集可房房語令知然後剃髮若僧得和集者單白巳竟次方剃髮旣今叢林棄糅度人乖準願崇律制誡為末運善能住持正法也所云單白羯磨者乃不現前法於下儀中自顯

四護世譏嫌者

僧倫肅靜內衞無瑕至道昌宏外歸有德須即世法以建立佛法必由出家而慈護在家若但知化導出俗苟不勸白辭君親者則招世譏謗取辱梵侶於道何昌於僧何益是故凡遇爵位貴人名族子弟禮師求度業作沙門者懇先委婉詢情察確緣起若果君親放游世纏獲脫可登四級重樓接入六和淸衆而於臨時作辦遙空拜辭一者不忘君親深重之恩二者以盡臣子最後之禮斯則不越佛法顯揚世法若問俗緣未訖理宜勸慰歸家雖弗允受出家三聚生定發慧以修行亦可爾稟居家五禁剪惡積善而植德斯則不離世法建立佛法如是方便護世可謂光顯法門按律中時有波斯匿王勇健大臣不白君主私入伽藍求僧出家比邱輒度王後知巳嚴立國禁又諸比邱多度釋種親愛童子白淨飯王啓白世尊父母於子多所饒益乳養瞻視待其成長奉侍終身繼嗣不乏願佛大慈敎諸比邱父母不聽不得剃度以是因緣佛制不得度王臣父母不聽子亦不得度準僧祇律王臣有四或有名無祿或有祿無名或有名有祿或無名無祿是中有名無祿有名有祿者此國不聽出家餘國亦不聽度有祿無名者此間不聽餘處可聽無名無祿者此處聽度餘處亦聽子有三種一親子父母所生二養子從小畜養三自來子依附作兒是中親子此國不聽出家餘國亦不聽度其養子自來子此間不聽餘處得度若準義例者就親子中亦可開四方便濟援聖必垂慈或父母在堂子多或父存母亡一子或母存父亡子多或父母雙亡一子是中父母在堂母存父亡多子者若有一二遠至他方具信出家求師剃髮初去雖未稟命於親後歸仍復陳情乞允親悅放捨師庶無咎其父存母亡一子者事義亦爾若父母雙亡一子者既無二親可白修行願報深恩斯則彼此俱聽任意出家然四分律君親未允不聽剃度依僧祇律臣子料揀內開出家凡知律明師須善故殺切勿就開逃遮循情侮制

五稱量老小者

剃髮異俗棄利捐名不矜其貴唯重於德所以侍師執役與衆服勞受經問義坐禪習觀若太小者不諳太老者難堪精進則萬行俱成懈怠則百事靡辦按僧祇律云若減七歲若滿七歲解知好惡若過七十若滿七十能修善業者咸聽僧度若減七歲若滿七歲不知好惡若過七十若滿七十臥起須人者俱不聽度是則朽木不雕瓦時可琢嗟今時當法秋聖訓罔聆真淨法門遂成流弊或因執勞須使薙髮莫分老稚或以賄售貧丁出家不為修行乃至攢單養老借敎安身濫廁緇衣謬竊淸衆如斯之儔根器旣非龍象種姓寶是獅蟲又何況分寮別院就市依城愛畜戀乳嬰兒喜度思親孺子虛同勤策未諳息慈致使欲昇返墜捨苦入苦儇有好心出家實為生死者幸諸同仁如律剃度

六防禁越濟者

發心剃度如上所明外道出家更宜酌量必須邪毒吐盡甘露可飲異執不除正信奚發若率爾允肯薙染猶恐仍尙邪宗斯則因佛出家壞佛正法名曰越濟亦云破內外道按律中有一裸形尼乾子善能論義逢舍利弗以深義詰問遂莫能答因是求度願作沙門彼獲剃度受具戒已後著袈裟還入外道諸比邱僧啓白世尊佛言聽與外道僧中四月共住白二羯磨若於共住中厭離外道及白衣法聞人說外道過毀訾不善者彼亦毀訾不善聞人說三寶德讚歎歡喜者彼亦歡喜讚善如是可與受具為僧若仍習外道及白衣法聞說外道事業不善三寶事業善者彼復嗔恚返不喜悅如是不聽受具為僧然今此方雖未有六師徒黨偏邪等論顯異導化僧障法門然不無五部六冊白蓮等敎冥集宣唱愚惑人心由其還來邪風廣扇城野受熏須欽聖制善加自衞苟法道端嚴則王化有補

七濟度無私者。出家割愛在俗存情解脫至道不立人我無諍法門泯滅疏親所以羅云禮鶖子爲師慶喜拜采菽作範法王子弟垂式若斯況後代沙門反無遵效良由去聖時遙人多情愛或以五邪貪積慮其物廣乏承或因子影獨居憂其身老無顧遂附類頻剃度數數招徒如是既無佛法傳宏慧命云何繼續究其所由過歸爲已自悞害他深可慨息僧祇律云比丘不得立心爲已故度人應念當使彼人因我度故修諸善業得證道果此則聽度若自不能降欲降伏他不能自調令他調伏不能自解令他解者無有是處

八道業元基者。居家汨沒昏須不覺出家虛寂覺照有基謂基卽戒定慧依生定具則昏須澄慧發則惑障斷所以大聖設化首重毗尼又戒攝七衆四級漸登眞俗雖殊元基無二薩婆多律論云若不受五戒不得受十戒不得受具足戒若不受如是三種戒不得受菩薩戒五分律中佛敕舍利弗度羅睺羅令先與授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒應知階列四級示行布之不紊授制二時顯眞俗之有分若夫剃落未沾戒品雖云出家但名形同沙彌必也創髮從師稟戒方眞出家名曰法同沙彌苟淨戒未具體是白衣非堪福田四事艱納設能勤修三界雖出首楞嚴經云縱有多智禪定現前若不嚴持禁戒必落魔邪等道故知戒爲元基凡學佛之徒詎可輕棄而不信受

九訓策苦行者。恣縱身心既染五欲怯怖勞苦惜養四支乃多劫之習氣世愚之常情故知在家業事俱屬苦因出家苦行必致業果律云若初欲出家者先爲說出家苦事一食一住一眠多學問若答能者聽僧剃度否則不聽所以爲師度人先應依律訓勉覩機策進寧可始難不可初易譬若欲采海寶決不憚風波之險況求佛道豈可畏苦行之難苟不策切開發朦朧咎則歸師既聆詳訓指示彼當奮發精勤庶無自負靈根不違慈命

十敷設儀式者。就中有二一卽事顯法二設座安位凡求剃度之處當擇露地中往四方各去七步散灑香水蠲除塵垢四角樹幢周匝懸旛其壇所設諸議言卽事表法者以香表信水表淨潔非淸淨之信莫克消除諸煩惱故須擇露地者表出三界故四角周匝樹懸幢旛者表住行向地位漸歷周圓故四方各七步者表出家修行經四十賢聖位福慧兩足故涅槃經云佛初生時卽周行七步唱如是言我於天人阿修羅中最尊最上南行七步示現欲爲衆生作上福田故西行七步示現生盡永斷老死是最後身故北行七步示現已度諸有喪生死故東行七步示現欲爲衆生而作導首故二設座安位者其壇中央供本師釋迦牟尼佛正東敷聖僧座正西敷和尙座正北設國王位正南設父母位各列香花燈燭之供若逢天雨乃有餘緣不能露地敷設者或於法堂或就方丈其五處座位列供精嚴必不可少而斯求度剃髮者謂之捨世俗家生如來家諸凡整肅僧證方尊一事苟簡出家泛常所以發心勝固全藉助緣

二崇正辯譌

所謂崇正辯譌者。剃度一事緇流首務佛有明制祖有程規後代多舛因循罔究律中有一外道求度出家比丘輒度與之授具遂後厭惡不欲爲僧諸比丘具陳白佛佛言若欲度人與剃髮者應於頂上留一周羅問若能出家者方爲剃去梵語周羅此云小結亦云頂髻謂以頂心留少許髮綰一小結也藏有淸規是唐百丈海禪師所集蓋爲垂訓叢林梵修典要原師初訂自必事義周圓後因歷朝重增修補遂致事義多違佛制且擧沙彌得度篇中略述譌謬以證將來彼云擇期既定隔宿剃頭頂心留髻次日集衆請師令剃頭者禮拜長跪維那作梵擧唱大衆接和云神仙五通人造設於呪術爲彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說戒功德稽首禮諸佛作是唱和訖與剃髮竟卽將袈裟置彼頂上以沙彌十戒相與近事五戒卽一時頓受深乖律制必非祖規原儀至所云隔宿剃頭頂心留髻次日請師與剃髻者亦復謬誤

須知事在當朝理無隔宿應於剃髮之日始自請師陞座乃至開導覓拜辭君親已令以水灌其髮師未舉刀先與綰髻次則從下周旋剃上至頂髻邊師乃停刀叮嚀三問彼亦三答能出家者與斷頂髻始爲形同沙彌又維那舉唱之偈出自四分律藏首卷一百八十六句頌文彼截末後八句用爲剃髮之偈然此一偈是優波離尊者同五百羅漢僧結集律藏時先禮三寶斷求加被頌斂戒益幷之卷首謂佛在世以正法戒擇取於僧令慚愧守持具足梵行非若外道造設呪術邪引迷癡增長貪愛是故如來制立布薩令諸比邱半月半月和合一處如制說戒說戒即誦戒也彼以此布薩誦戒之偈而用爲剃度沙彌舉唱者爲再誤也又剃度竟以五戒十戒相一時授受者由於未嘗考五分律中佛令於未剃髮前先授在家優婆塞五戒恐彼返悔令植善根爲信志不退道念愈堅方與剃髮後授沙彌十戒故不以在家五戒而與沙彌十戒同授也又既剃髮形同沙彌非是居俗優婆塞故上來論事則所辦之事有殊論人所應之人有別論法是剃度法非布薩法即此一事人法事三皆經違聖制于非不少今如有初發道心求師剃髮者當遵五分律制亦不可以誦戒之偈舉唱若是已受五戒來求剃度者當遵四分僧祇十誦根本等律即爲授沙彌十戒亦不必再授五戒後授十戒而謬行五分應知正制難齋謁規須嚴

三五戒元基分十第一導引

詳閱毗尼諸有所作若願情彼許多須乞詞今剃度沙彌依五分律佛言先授優婆塞五戒後與剃髮授沙彌十戒所以准義加儀便於行用若有發心求度允彼出家尅期既定於前一日知賓師應將求度者至維那及引禮諸師所令彼作禮三拜起立合掌白云

我某甲知身是苦了世皆空不逐塵緣願歸佛道心雖如是無更於儀尚未慣習今懇諸師曲垂示訓方便導引

△維那師云

善哉可爾汝既法門初入儀規罔諳今當爲汝啓白方丈述誠懇請汝應端意肅恭隨我而往

彼求度者聞已一觸禮而起維那及引禮師先行彼隨於後

第二啓白

諸師導彼至於方丈安住門外先通侍者即於方丈拂嚴法座香花燭供請佛升座次則二引禮鳴手磬請和尚出室和尚出已禮佛陞座拈香就座而坐維那向和尚展具三拜長跪合掌白云

彼某甲曾蒙慈允尅期剃度厭世之心已決學道之志愈堅故今恭詣座前焚香頂禮惟願和尚大悲攝受先施優婆塞戒令彼由初級而登四級之址後乞薙髮披緇自居家以入出家之衆行布躄躡如律奉持下情無任懇禱之至

作是一白訖一拜起具復還本位而立

第三請師

此儀不同戒期受戒而令執香今則維那爲彼啓白彼身住立門外但呼近座拈香三派若求度者多雖呼同進亦以一人近座拈香餘皆兩列立定已引禮師呼云

善男子緣右而進彼進已近法座前至已合掌鞠躬　長

跪　拈香三瓣

維那舉香讚衆同唱引禮呼彼　聞磬聲頂禮三拜

佛慈廣大普度悲深信者方能采法音三歸體納心求稟五禁爐爇妙香雲

香讚畢三拜竟引禮師呼彼　長跪合掌一心諦聽

維那師云

夫居家具信似火裏蓮生薙髮歸依如水中月現汝今欲受三歸五戒而爲出世之元基者理須恭請明師護諸德本今爲汝焚香敷座伸請某堂上某和尚爲汝作三歸五戒本師請師之語汝合自陳恐汝未能我今教汝稱自已名稱已其餘言詞皆隨我道

大德一心念我弟子某甲今請大德爲三歸五戒本師願大德爲我作三歸五戒本師我依大德故得受請淨戒慈愍故三請三叩未遍稱大慈愍故

第四開導　和尚鳴尺云

善男子汝旣至誠三請可以爲汝作五戒本師所有語言汝當諦聽原夫戒德難思冠超衆象爲五乘之軌道實三寶之舟航禪定智慧以戒爲基菩提涅槃以戒爲本發趣方行戒爲宗主戒爲却惡之前鋒入道之初章譬如世間造樓閣相似必先固其基址若無基址徒架虛空必不成就遺教經云當尊重波羅提木叉如暗遇明貧人得寶戒是正順解脫之本若人能持淨戒諸善功德皆悉得生當知戒爲安隱功德之所住處然戒有多品汝今求受五禁乃是趣善之元首出苦之要津也善生經云此戒甚難得能爲沙彌大比丘及菩薩戒而作根本是故我今未與汝剃髮出家先授汝優婆塞五戒不可以輕慢之心領受應當生恭敬之心守持汝能依教而行否答能依教奉行

第五請聖　和尚鳴尺云

善男子汝既能依教奉行欲受此根本五戒者理須迎請　三寶慈悲證盟次屈萬靈威神鎮衛汝起立合掌隨我言音作觀運想一心啓請稱自已名

和尚起座拈香作梵伸請維那引禮同聲唱利專注

一境以求感通

香花迎香花請弟子某甲一心奉請

娑婆教主本師釋迦牟尼佛西方接引阿彌陀佛當來下生彌勒尊佛盡虛空遍法界一切諸佛惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒三請三叩下請準此

香花迎香花請弟子某甲一心奉請

大小二乘毗尼律藏五篇三聚解脫木叉十二分經權實教典離欲眞淨甚深法寶謹運一心歸命頂禮

香花迎香花請弟子某甲一心奉請

觀音勢至文殊普賢清淨海衆諸大菩薩律藏會上優波離尊者西天東土歷代祖師傳南山宗諸大律師中興律祖慧雲馨公大和尚以下再入座上師得戒本師和尚諱　惟願不違本誓慈光攝照證盟受戒

香花迎香花請某甲一心奉請此請不稱弟子

光明會上寄位諸天梵釋四王天龍八部伽藍土地護戒神王金剛力士幽顯靈祇唯願不違本誓監壇護戒　如是一一三請三叩首已和尚就座而坐

引禮呼彼長跪　合掌誠諦而聽

第六懺悔　和尚鳴尺云

適間迎請三寶證盟受戒今則三寶垂慈光明攝照如鏡當臺靡不徹鑑竊恐汝從曠劫至今造諸惡業爲戒障緣不堪領受宜增深信向三寶前求哀懺悔譬如染新色而浣洗垢衣盛甘露而蕩除穢器懺悔之語汝合自陳恐汝不能我今教汝稱自己名稱已所有言詞隨我求悔下偈和尚舉二句引禮教彼說二句每二句一叩首言音明了

我弟子某甲　從於無始　以至今生叩　毀壞三寶
作一闡提　謗大乘經　斷學般若　弒害父母
出佛身血　汚僧伽藍　破他梵行　焚毀塔寺
盜用僧物　起諸邪見　撥無因果　狎近惡友
違背良師　自作教他　見聞隨喜　如是等罪
無量無邊　故於今日　生大慚愧　克誠披露
求哀懺悔　惟願三寶　慈悲攝受　放淨光明
照觸我身　諸惡消滅　三障蠲除　復本心源
究竟清淨　如是三遍懺悔

南無普賢王菩薩摩訶薩三稱三拜

此偈乃廣陳懺悔若時促仍用大經四句見下正範

誠敬則四句消除不誠則縱廣難懺

第七問遮難　和尚鳴尺云

汝今既已懺悔往愆竟當遵善生經先問七種遮難然後與汝受戒有無實答勿得覆隱

第一汝曾盜現前僧物否若無當答無若有當答有下皆準此

第二汝曾於六親男女中行婬否

第三汝曾汚破僧尼梵行否

第四汝曾於父有病時捨去不顧否

第五汝曾於母有病時捨去不顧否

第六汝曾於師長有病時捨去不顧否

第七汝曾殺害發菩提心衆生否

第八授歸戒　和尚鳴尺云

善男子汝於現生之中既無七種遮難身心皎潔道器完美我可以為汝先授三歸發體次宣五戒令持所言三歸者薩婆多律論云以三寶為所歸欲得救護不得侵淩故歸依佛者歸依法身謂一切智無學功德五分所成也歸依法者歸於自他淨處謂斷欲離欲滅諦涅槃也歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也而此三寶眞淨德用能淸淨三業能障閉三塗能破除三障能不漏三有能超越三界能趣證三乘所以佛法以斯三歸為本運發一切戒品成就一切功德故汝當以殷重慈護心遍緣法界情非情境於所緣境上誓斷一切修惡誓一切善誓度一切衆生若果能發如是廣大上品心其所受者是上品三歸五戒今正是汝受三歸感發戒體之時汝當至誠運想緣境發心隨我語受先稱自己名稱已待和尚說一句舉引禮教新戒隨說一句不得參差快接

我某甲　盡形壽歸依佛　盡形壽歸依法　盡形壽歸依僧　如是三番皈依三叩首畢　和尚鳴尺云

上來三歸正是納體更加三結謂之羯磨汝當至心隨我語道向下結文待和尚說一句新戒隨說一句准善生經說畢一叩首佛法僧各三遍

我某甲歸依佛竟寧捨身命終不歸依自在天魔等歸依如來至眞等正覺是我世尊慈愍故

我某甲歸依法竟寧捨身命終不歸依外道典籍歸依如來所說三藏十二部一切經典是我所尊慈愍故

我某甲歸依僧竟寧捨身命終不歸依外道邪衆歸

依清淨福田僧是我所尊慈愍故

次正宣戒相　和尚鳴尺云

我巳爲汝結顯三歸竟汝巳得五戒之體再爲宣五戒之相而令汝識相守持謹護其體稱自已名稱巳

第一不殺生。
第二不偷盜。
第三不邪婬。
第四不妄語。
第五不飲酒。

—是優婆塞戒汝盡形壽能持否。如是三宣戒相。三叩首巳再總結一問答

答　能持

善男子此五戒是諸戒之根本入道之階梯趣解脫門證菩提果始從不殺乃至第五不飲酒汝能具足持否答　能具足持

第九發願　和尚鳴尺云

阿含經云受五戒巳當教發願良以行願相資福慧方成猶如寶車若無其輪終難運載是故我今教汝隨我語觀想　三寶恭對佛前志心發願稱自已名稱巳即云　我某甲志心發願　願此五戒功德不墮三途八難　持此功德　惠施法界一切衆生皆發菩提心　同生極樂國　花開見佛　得聞佛乘　蒙佛授記　還入娑婆　化導有情　俱生淨土　永離諸苦　上品上生待和尚說一句新戒隨一句如是三番三叩首

第十誡囑回向　和尚鳴尺云

善男子由汝宿植德本今遇良緣而於五濁惡世得生正信人家歸依三寶受持五戒謹愼愛護不可違犯如驪龍護珠犛牛愛尾如守護堤塘勿令滲漏防禦城壍勿使毀缺若犯斯五中前四重者譬如死屍大海不納破戒之人戒海不容更不得受沙彌十戒比丘具戒菩薩大戒以根本破壞故善法難生故汝今能一一守持否答　能如法守持和尚云　旣能如法守持者來朝僧中爲汝剃髮自火宅而拔至清涼從迷途而接歸正道　和尚鳴尺起座合掌回向云

以此授戒功德布周沙界大衆同音念佛回向念佛號數

百聲　引禮呼受戒者禮謝三拜起立一傍　維那師擧回向大衆齊聲同和

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向　普願沉溺諸有情　速往無量光佛刹　十方三世一切佛

一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅密

和尚下座。禮佛畢。回向偈竟。二引禮前行。受戒者次之。送和尚歸方丈。禮儀如常。復至座前。拜謝引禮已。徐徐各還本所△知客師領新戒。到祖師前禮拜。及一切尊長比邱等。俱應作禮而畢。又律中女人出家。請尼師說五戒十戒。維那引禮。俱尼師正範中。善男子改善女人。沙彌下添一尼字

四十支正範分十。第一。通白敷座

已上授優婆塞五戒。此下剃髮授沙彌十戒。期有前後。法作二時。是以別立科目。便於設座集衆。若遇餘緣。與夫時促。只可一日者。亦須別寅午二時△彼求剃髮者。次日晨朝。先至維那及引禮師所。三拜。起立。合掌白云

我某甲昨承諸師引導。得入近事之名位。五戒已登。欲脫居家之俗儀。十戒未進。今復懇請再施方便。令某甲鬚髮剃落。僧相早成。佩德無涯。終身荷感

維那師云

善男子律已楷定。法當次第。我今為汝擇處敷座。鳴椎集僧。恭請和尚臨座證盟。與汝剃髮授戒。汝聞揵椎聲時。以俟作辦

彼復一拜而却。維那即同引禮。擇處敷座。或於露地。或在法堂。或就方丈。命淨人灑掃淨潔。其所敷座。如前設儀中明

第二集衆請師

彼求度者。聞揵椎聲。持縵五七二衣及鉢。隨所依剃髮師。與衆俱集。已維那將彼所持衣鉢。置之聖僧座右。戒刀淨瓶。安於和尚座上。洗髮盆器。一一備之

維那師云

善男子。法座已敷。大衆已集。汝當至中。向上恭謹作觀。一心頂禮

十方三寶。三拜以求慈悲攝受彼拜訖。又云

向東聖僧座前。頂禮三拜。以求證盟彼拜訖。又云

向左右現前雲集大僧。各禮三拜彼拜訖。又云

汝於一傍立定。其為剃髮師者。出衆執香。往詣方丈。迎請和尚

二引禮鳴手磬前行。執香者隨次。入室。禮儀如常。和尚受請。出室。至座前。二引禮近佛座前。左右對列。執香者在前側立。和尚展具禮佛三拜畢。起具。至聖僧座前。展具三拜畢。侍者起具。和尚陞座。拈香。維那舉。衆同和

南無雲來集菩薩摩訶薩三稱　引禮師云

執香者。近佛座前到已。長跪上香。插香已。復位居中。聞磬聲。至誠頂禮三拜。起具。向東聖僧座前到已。展具。聞磬聲。作禮三拜拜訖。起具。向西和尚座前到已。展具。

聞磬聲作禮三拜 拜訖 起具復歸本位 却退於左班而立

第三遣求度者出 維那師云

善男子今者和尙陞座海衆雲臻將秉羯磨和僧作法汝且出至見處不聞處立待呼召時方可入衆

彼度者至中一拜而起一引禮導於見處不聞處立定引禮復還衆中聽僧羯磨此遵律制名曰不現前羯磨法

第四和僧羯磨 和尙鳴尺云

僧集否 維那答云 僧已集 和合否 答云 和合 未受大戒人出否 答云 已出 不來諸比丘說欲來 若無說欲者答云無若有者出衆向上一拜長跪合掌說云 大德僧聽 某甲 比丘我受彼欲彼如法僧事與欲羯磨 座上和尙答云善 彼應云爾 一叩而起却還本位 所謂欲者欲即急事不能隨衆故托人代說某甲欲有事

僧今和合何所作爲 答云與剃髮羯磨 今此衆中誰能羯磨 其羯磨師於衆中合掌答云 我某甲比丘堪能 長老旣能出衆秉白 羯磨之制坐則俱坐立則俱立若羯磨者立聽者坐若聽者立羯磨者坐皆犯非法羯磨不成行臥亦爾 是以和尙問知有羯磨人應起立而聽其羯磨者出衆向中三拜起立合掌作白云

大德僧聽彼 某甲 欲求 某甲 比丘剃髮若僧時到僧

忍聽與 某甲 剃髮白如是作白成否 現前大僧合掌齊答云 成

羯磨師如是白竟於中向上一拜而起復歸原位其爲剃髮師者聞僧忍可允聽剃度即當出衆向中對佛座展具三拜復向東西二座各三拜起具退立本位

第五召求度者入

僧和作法竟維那移步向外對求度者招手召云

善男子汝來 彼隨召而來至一傍立定 適間秉白羯磨僧皆忍聽可令汝於僧伽藍中剃髮汝應至中向上 至中已 近佛座前至誠長跪拈香三瓣懇禱十方三寶慈悲庇祐 彼近前長跪拈香維那擧香讚大衆合掌齊和引禮呼彼起立轉下居中開磬聲至誠頂禮三拜

佛生西域敎法流東奧旨深談物我空因信出樊籠君親允同遭際實難逢

南無香雲蓋菩薩摩訶薩 三稱三拜畢 香讚竟呼云 長跪 合掌

次正請師 維那師云

夫凡心卽聖證之體唯覺乃知幻軀爲載道之器非脩莫任汝今旣具信出家樂脩梵行者理應乞求明師依憑慈範今爲汝恭請某堂上某和尙爲汝作證盟剃髮受戒本師而況此師精嚴毗尼善訓後學汝當端秉一心隨我伸請請師之語汝合自陳恐汝未

能我今教汝稱自已名稱已其餘言詞皆隨我道
大德一心念我弟子某甲今請大德爲證盟剃髮受
戒本師願大德爲我作證盟剃髮受戒本師我依大
德故得剃髮受戒慈愍故三請三叩首末遍稱大慈愍故

第六開導文出古壇儀 和尙鳴尺云

善男子今汝殷勤三請可以爲汝作證盟剃髮受戒
本師所有語言汝當諦聽原夫心源湛寂法海淵深
迷之者永劫沉淪悟之者當處解脫欲傳妙道無越
出家故曠喩如虛空淸淨同如皎月脩行緣具道果
非遙始從尅念之功畢證無爲之地所以大覺世尊
捨金輪之寶位子夜踰城脫珍御之龍衣靑山斷髮
容鵲巢於頂上掛珠網於眉間脩寂滅而證眞常斷
塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師
阿誰行染度人所以佛佛授手祖祖傳心不染世緣
方成法器故得天魔傾伏外道歸降上酬四重之恩
下濟羣生之苦所謂流轉三界中恩愛不能捨棄恩
入無爲眞是報恩者出家之後禮越常情不拜君王
不拜父母汝今可離我座想念君親恩德尊稱拜辭
然此一拜謂之最後拜也

第七辭謝君親 引禮師云

善男子一拜而起隨我詣南北位前先以世俗之禮
辭謝君親次以出世之儀歸投佛敎

一引禮導彼求度者至北位前立呼云

善男子汝可端身望北存想國王水土深恩至誠鞠
躬作禮四拜 彼四拜畢復導至南位前立呼云

善男子汝可端身向南注念父母生成厚德至誠鞠
躬作禮四拜 彼四拜畢復導至正中而立呼云

善男子汝已辭謝君王拜別父母歸投三寶爲佛弟
子應端身合掌至誠作觀聞磬聲頂禮十方常住三
寶九拜 彼九拜畢復至和尙座前立引禮皈本位已呼云

善男子向和尙座前聞磬聲至誠作禮三拜長跪合
掌

第八剃髮 和尙鳴尺云

善男子斯時諸緣皆具衆僧同慶我今離座先以甘
露灌汝之頂令汝心地淸涼煩惱不侵次以戒刀斷

汝之髮。令汝情塵永滅。梵行增長。此乃曠劫多生之善因。非今朝偶爾之僥倖。汝當愈加深信。生大歡喜

和尙手攜淨瓶。離座。至求度者前。用前瓶水。以指三滴其頂已。一侍者接和尙淨瓶。一侍者取座上戒刀奉和尙。和尙接刀在手。舉偈祝之。大衆接和

善哉大丈夫　能了世無常　棄俗趣泥洹

希有難思議 此偈出古儀中 和尙舉偈祝竟。以刀過與求度者捧之。和尙復坐　維那師云

善男子。今座上和尙以刀付汝。汝當一拜而起。至汝剃髮師前。雙膝著地。兩手捧刀。求師剃度 拜起。至剃髮師前已

引禮師云

一拜。長跪。奉刀與汝師。所有乞詞。恐汝未能。我今教汝。隨我言道 不必作梵。但直說明了 大德一心念。我弟子某甲。今求大德。爲剃髮阿闍黎。願大德。爲我作剃髮阿闍黎。我依大德。故得出家。慈愍故 三乞三叩首 剃髮師云

善男子。待我先禮本師釋迦牟尼世尊。及東西座。已與汝剃度。汝且起一傍。以水洗髮　彼起洗髮。其師禮中佛座。及東西二座。各三拜畢。長跪和尙座前。合掌白云

今承和尙主座。開導灌頂。證盟我比丘某甲。正爲某甲剃髮 和尙答云 善哉如法 其師答云 爾 一拜而起。轉下至中。居左而立。其求度者。洗髮已。手捧髮板。長跪師前。師當以彼頂中少許髮。綰一小髻。拳刀從下。周旋剃上。維那師舉淨髮偈。每句畢已。大衆接和

剃除鬚髮　當願衆生　遠離煩惱　究竟寂滅

唵　悉殿都　漫多囉　跋陀耶　娑婆訶

三舉。三和。剃髮至頂。偈畢。停刀。師問彼云

我已爲汝削除頭髮。唯有頂髻。汝當諦審。決定。若不能忘身進道。忍苦脩行者。少髮猶存。仍同俗侶。放汝歸家。未爲晚也。故我今於大衆之前問汝。汝果能決志出家。後無悔退否 彼答云。決志出家後無悔退 汝果能決志出家。後無悔退否 如是三問。彼亦如是三答 既能決志出家。而無悔退者。斷頂髻於刀下。受纏永絕。脩梵行於僧倫。福慧漸增 彼師與剃髮竟。復至和尙座前。手捧戒刀白云

我比丘某甲。今仗和尙慈悲證盟。爲彼某甲剃髮已竟 和尙答云 善 作是白已。將刀送至座上。一觸禮而起。退歸原位 彼得度者。一拜而起。至於一傍。抖盡殘髮。整理衣服訖。仍於本處。長跪。合掌。一引禮近東座聖僧前。取先

所置二縵衣及鉢送安和尚座上

第九授沙彌戒 和尚鳴尺云

善男子。汝頭髮既除。儀表異俗。但名形同沙彌。若受十支淨戒。身居伽藍。依師而學。食共大僧。著衣而發方名法同沙彌。是故我今先示汝沙彌衣鉢。次授汝沙彌十戒。以便行用不乖律儀。和尚手持縵五衣云 此是汝沙彌所著縵條五衣。縵者。謂非割截縫成而無長短條相。此衣汝凡出入往來寺中執役與衆服勞一切時中恒披不離其身。所以名曰作務衣。放下五衣。持七衣示云 此是汝沙彌所著縵條七衣。凡一切入衆清淨時應披所以名曰入衆衣。放下七衣。持鉢示云 此是汝沙彌所持之鉢。梵語鉢多羅。翻云應量器。凡受食時應用。往來出入當掛右肩。護隱在腋。放下鉢云 善男子。汝衣鉢如法。戒可以受。汝自無始乃至今生。妄想障覆心源。識情貪愛塵境。不知諸法本無自性。於中種種取捨。廣造惡業。身心既穢。淨戒安受。是以汝今恭對十方三寶前。求哀拔濟。願無始未脩之善。從今精脩。一往所作之惡。更不再作。三寶垂慈。庶幾納戒。汝隨我語生大慚愧。洗心懺悔。稱自己名 稱已。上學偈下隨懺。一句一叩

往昔所造諸惡業。 一切罪障皆懺悔。
皆由無始貪瞋癡。 今對佛前求懺悔。
從身語意之所生。 一切罪根皆懺悔。如是三懺。十二叩首

懺悔已竟。我今先為汝秉宣三歸。正是汝納體之時。汝當發上品心。受上品戒。所言上品心者。今對三寶前發斷惡脩善利他之心。遍緣法界一切情與非情境。而於所緣境上。誓斷一切惡。無惡不斷。誓脩一切善。無善不脩。誓度一切衆生。無生不度。能發如是心為之上品心。所得沙彌戒。為之上品戒。汝當內發如是心緣如是境。外隨我語諦想領受。不得餘覺餘思。稱自己名 稱已。待和尚說一句已。求度者隨說一句。勿得錯亂

我某甲 盡形壽歸依佛 歸依法 歸依僧 我今隨佛出家 某甲為本師 本師者。即座上和尚自說已名 如來至眞等正覺 是我世尊 慈愍故 如是三說。三叩。末遍加大慈愍

上來三歸。正是納體。於心再加三結。得法圓滿。謂之三番羯磨。稱自己名。稱已 隨我所道

我某甲 歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟 我今

隨佛出家已　某甲爲本師　如來至眞等正覺

是我世尊　慈愍故（如是三結三叩）

善男子。三歸三結竟。汝已得淸淨戒體。今爲汝宣十戒之相。令汝識相守持。以護其體。稱自己名。稱已

第一。盡形壽不殺生。
第二。盡形壽不偷盜。
第三。盡形壽不婬欲。
第四。盡形壽不妄語。
第五。盡形壽不飲酒。
第六。盡形壽不著香花鬘香油塗身。
第七。盡形壽不歌舞倡伎及故往觀聽。
第八。盡形壽不坐高廣大牀。
第九。盡形壽不非時食。
第十。盡形壽不捉持生像金銀寶物。

是沙彌戒。汝今能持否。答能持（如是十支宣畢。引禮呼彼一叩首。三宣。三叩竟。仍合掌長跪。待和尚開示。叫著衣行持引禮呼沙彌一拜而起）

和尚云

受戒既畢。汝今已具沙彌之性體。應著縵五七二衣持鉢。以表沙彌之外相。引禮大德可爲彼著衣誦偈。教知行持（引禮將座上衣鉢取與彼先自掛鉢肩次著縵五衣。教誦偈云）

善哉解脫服。無上縵五衣。我今頂戴受。世世不捨離。

唵悉陀耶娑訶（又爲著縵七衣。教誦偈云）

善哉解脫服。無上縵七衣。我今頂戴受。世世常得披。

唵度波度波娑訶（又教彼向座展具誦偈云）

臥具尼師壇。長養心苗性。展開登聖地。奉持如來命。

唵檀波檀波娑訶（合彼三拜。維那師擧。大衆同音齊和云）

南無寶曇華菩薩摩訶薩（三稱三拜）

第十勸誡回向（和尚鳴尺云）

汝沙彌。今得鬚髮落地。袈裟著身。入於善法聚中。出其塵囂境內。日新道業。永捨攀緣。我今示汝五德十數。壯悅道志。依而奉行。所言五德者。福田經云。一者。發心出家。懷佩道故。二者。毀其形好。應法服故。三者。永割親愛。無適莫故。四者。委棄身命。遵崇道故。五者。志求大乘。爲度人故。所言十數者。僧祇律云。一者。一切衆生。皆依飲食（今者食存五觀。戒貪瞋癡故）二者。知名色（是假。悟我法二空故）三者。識痛癢想（是妄心分別。斷煩惱障。及所知障故）四者明四諦。

知苦斷集，滅修道故。五者照見五陰皆空故。六者知身虛偽猶如空聚。六入村落結賊所住故。七者善用七覺支故。八者常行八正道故。九者了九界衆生居皆不免苦空無常無我故。十者觀十一切入本自不生性無和合故。

（和）此是沙彌法。遙如是。既聞知已恒記莫忘。若能精學躬行沙彌十支戒淨二十四門威儀五德漸立。十數通脩將來十師登壇白四受具成比丘僧人三寶數。紹隆聖種功德難思。從斯已去倍增淨信。勿得怠惰恣縱身心。能如是依教奉行否。答依教奉行。

（和尚云）既能依教奉行。以此剃髮受戒功德上報四恩。下濟三有。大衆同音念佛回向。（和尚鳴尺一聲起座。合掌念佛。引禮呼彼沙彌禮謝和尚三拜。起立於傍）維那師舉回向偈（大衆齊和）

授戒功德殊勝行　無邊勝福皆回向　普願沈溺諸衆生　速往無量光佛剎　十方三世一切佛　一切菩薩摩訶薩　摩訶般若波羅密

（和尚下座禮佛訖。如常儀送和尚歸方丈。隨喜雲集大衆禮佛三拜。彼沙彌仍到座前。禮謝左右大衆及維那引禮師竟。候大衆去畢。彼剃髮師將沙彌回至祖堂禮祖已。即往客堂庫房等處處拜謝畢。即收拾壇場）

證義曰。如來涅槃時。扶律談常。囑諸比丘以戒為師。所謂續僧伽命脉。正法得久住。全在持戒也。然制律之初。首創五戒。出家之始。先說十支。百丈集錄於清規中。為剃度正範。眞至要也。邇來藏本多譌。久置高閣。流通善本世亦罕見。剃度說戒。間寂無聞。何怪乎佛法衰微也。玆者幸獲眞規。得覩斯範。係金陵寶華山見月律師校正。宜廣流通。挽回時弊。俾剃度沙彌得聞正範。即老戒比邱亦須玩省。咸遵佛敕。毋使遺忘。所冀見聞受持。共為苦海津梁。傳佛正行。永作法門柱石。內崇聖教。得正法以恒隆。外翊王化。保山河而永固。幸勿輕視斯儀。致同搬演故事。此篇但便作法授受。故不贅錄證義記文。所貴體達佛意。名實相應。則不負君親允度之深恩矣。

附　剃度規約（凡八條）

夫叢林之設。本為十方衲子辦道脩行。不畜驅烏徒衆。恐成流弊。故童年剃落。多在菴堂靜室。但請叢林住持為說戒本師耳。若或壯年志道。欲為衲子求叢林剃度。此沙彌得度。即大衆之始事也。所關既重。則不得不慎為檢擇。以立賢聖之基。所有條約備列於

左〇一父母不許者不留如果眞心出家須囑其新請父母允許後再度〇一犯法脫逃者不留〇一身爲他拘者不留如有職役乃至僮僕之類若道心堅固或令其求主恩放或代爲告其主人行慧成就必須主允方度〇一身歸邪教混入佛門敗壞正法者不留邪教如無爲白蓮長生天主之類若其人眞悔前非留寺年餘察其確實方允剃度如係道家改從釋教勸無他心卽可落髮〇一無親人送來履歷不明無保薦者觀機定奪若不遠千里眞心求出家者與其三歸延數月加其五戒延一年或至三年方許剃度〇一允留後熟讀課誦勤儉無過方爲剃髮考審不應者不許〇一旣來求度於禮儀淸規等當一一遵守若縱恣放逸匪類爲朋屢誡不改者不留〇一叢林出家遵古禁例唯依住持一人僧衆並不得各受遣者師徒俱出院〇年月日〇住持某甲重錄

附上供疏式

伏以世尊斷髮視王位如弁髦聖僧出家似翔鳥而脫絆俾從凡以入聖願自度而利生上宏佛祖家風永作人天眼目爰有大淸國某省某府某縣某寺依止奉佛剃度比丘某甲求度沙彌某甲是日至心拈香歸依娑婆教主釋迦文佛靈山會上諸佛聖賢金蓮座下恭通情旨蓋因求度沙彌俗姓某名某甲年幾歲幾月幾日某時建生於今某某年月日在於某寺歸依某甲比丘爲弟子改名某甲剃染受戒切念新度沙彌某甲久滯世羅未曉出塵之徑近參大教漸知入道之門嗟業繫於凡籠愧身羈於俗網發心脫白立志染緇幸遇勝緣遂茲深願由是敬獻淸齋一筵聊陳葵藿寸衷伏望洪慈俯垂昭格所願慈光圓照法雨普滋使新度沙彌披衣持鉢作佛法之棟梁聽教參禪翻死生之窠臼色身康健魔障無侵眞操實履到不思議之妙門出世爲人振向上機之元旨如斯陳願果遂是期右疏恭請三寶證明剃度受戒文疏年月日剃度比丘某甲率新染沙彌某甲具疏

證義曰古人謂出家乃大丈夫之事非將相所能爲雲棲蓮池師云將以武功定禍亂以文學興太平天下之事皆出將相之手而曰出家非其所能然則出家豈細故哉按雲棲之言引而不發蓋

將以越生死流。登菩提岸。曠劫羈鎖。一朝解脫。自利利他。度生無盡。而創始於出家一著。此所以非細故也。古之高人。以有見於此。故出家為莫大因緣。十分慶幸。如魚縱壑。似鳥飛空。既具斯心。故經於一切行門。乃至十戒。二百五十戒。十重四十八輕等。遵奉行持。無有疲厭。今則不然。或父母因貧苦。而捨之空門。或本身為事故所迫。而勉求剃染。其初原未嘗發眞實心。故其後亦不樂眞實行。全賴為師者。先納之於戒律之中。而又時加訓誨。俾之習氣漸除。則道心漸固。中人之性由教而入者居多。庶幾可望其習與性成。而日進於高上耳。五分律。佛敕舍利弗度羅睺羅。先與授優婆塞五戒。後與剃髮。授沙彌十戒。此剃度授戒最初之模範。柰何今之出家者。既多非發心之人。而為師者。復不代為根本之慮。師之所以教。弟子之所以學。仍是名聞利養之心。應酬世故之事。求其實為生死自度度人者。尠矣。即間有之。無如始基不立。終歸廢棄。語以受戒一事。則以當俟三壇總授為辭。無

論衣鉢無資。或事故耽擱。年復一年。未沾戒品者不少。即幸而身登戒壇。而習慣非法。反以法事為故事。旋進旋退。勉強支持。至於渙散而已。噫。受戒千百。得戒幾人。法門之衰。由是之故。竊謂此中師徒均有過咎。而師之過咎。似為偏重。禪林寶訓。黃龍云。父嚴則子敬。今日之規訓。後日之模範也。譬治諸地。隆者下之。窪者平之。彼將登於千仞之山。吾亦與之俱。困而極於九淵之下。吾亦與之俱。伎之窮。妄之盡。彼則自休也。又云。姁之嫗之。春夏所以生育也。霜之雪之。秋冬所以成熟也。師無訓約可乎。按目連問佛經云。迦葉佛時。有比丘度弟子不教誡。多作非法。命終生火龍中。火龍法。七日一對火燒其身。肉盡骨在。尋後還復。復則更燒。不能堪苦。即觀宿命。自見本作沙門。不持禁戒。師亦不教。便嗔本師。念欲傷害。後師與五百人渡海。龍來捉船。衆問何為捉船。答曰。汝等下此比丘。放汝使去。問曰。此比丘何預汝事。都不索餘人。而獨索此。答言。本是我師。不教誡我。今受苦痛。是故索之。衆

見勢不可已將捉比丘以著水中比丘言我自入水不須見捉投水喪命衆乃得全以此驗之不教徒衆爲害非細又優婆塞經云寧受惡戒一日中斷無量命根終不畜養弊惡弟子不能調伏善戒經云旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教呵弟子則破佛法必墮地獄由此觀之沙彌受戒誠爲法門之切緣受而不持尙有失教之過況師不教授但令形同沙彌實是白衣不特始基不立終無岑樓巨閣之望行將日弊日壞而有偭規越矩之行豈非爲師者之大咎哉今此剃度正範乃江南華山見月律師所校正上合佛敕下合時宜意美法良凡我釋門當共寶而遵行之

付戒 戒列三壇先一壇爲未受沙彌戒者而設若已受沙彌剃度十戒則一切佛事仍隨衆唯初壇懺摩即須另審十戒貼報單預備禮物預請諸執預習佛事酌定戒期右師派白

初貼報單○本寺謹擇　月　日開新戒堂傳授千佛大戒凡欲求戒者預備　三衣鉢具經律等宜早來山進堂演習律儀毋使臨期倉卒特此預聞　○○寺監院某甲告白

證義曰此章報單數月前實貼山門外乃古規也近來遠近遍貼咸使周知亦屬可行報單上有加兩序恭請方丈傳戒者或有請本常住某和尙者書明亦可若但貼今春冬傳戒四字似屬太簡矣

次預備禮物○凡求戒者自預備三衣經律鉢具衣囊鉢囊鉢箒布食巾鉢墊等又備和尙香信三錢二師香信二錢戒堂香信二錢知客香儀一錢照客使金三分戒牒十師齋銀共三錢刻印戒錄六分戒堂燈油五分禮佛香燭三錢二分通共一兩五錢六分正俗呼攢單銀是也若在常住允執日久者攢單銀減一半餘俱照例其餘小食剃頭燒浴納坡堂內香燈值壇乃至應用物件應各諒力不得勉強其十師齋銀至期教授諒其多少令本堂送入庫房香燭牒銀等項教授與本堂合辦戒堂內小食等項一應開堂辦理若設齋設腐等事俱交庫房辦理不涉本堂之事

證義曰。他本首列常住應備物件。即戒期所用莊嚴法器之類。次列堂內香燭茶點等物。乃新戒所用。然此二條各處各色不同。難以劃一。故玆佚之。唯錄求戒預備體物香信等項。幷先備三衣等物件。此等之必求備者。是堅其志耳。華山見祖著一夢漫言自述云。昔朝雞足山宿寂光寺。訪問山中明師。聞獅子岩有大力白雲二位老和尙。精脩淨業。三十年不下山。於十八日同妙宗闍初到岩禮拜。哀乞剃髮。力老和尙詳詰根由。幸垂慈允。令備衣鉢。闍初云。旣承攝授。還極其衣鉢齋供。俱在弟子。白雲老和尙言。吾觀此人終成大器。不可草草。恐出家易。持戒不堅。須是自己沿門乞化。折其我慢。驗其心志。化得衣鉢。再來披剃。思二善知識一攝一折。令人敬畏。據此可見。三衣鉢具等。必須預備齊全。方許求戒。律中止許自辦。嚴禁借貸。破損等艮。有以也。近來戒期如此等物。或借或貰得之。甚易。求戒旣易。則輕忽之心生。而不樂爲持戒之難。佛法衰微。其先兆矣。

次預請諸執。執有尊卑大小。法是合辦。要在和合。況共任一期之事。上下俱互相商。在戒期前演習純熟。至於臨堂。循循導引。使新戒誠敬篤恭。生其正信。爲人師範。不可辜負後學也。倘有錯處。宜互相維持。不得當場呵責。殊不雅觀。凡唱導須响喨。音清語緩。使彼聞者入耳熏心。永爲道種。諸師異稱。謹辯於左○梵語和尙。此云力生。或稱長老。或稱住持。或稱方丈。俗呼堂頭。亦名壇主○羯磨。梵語。此翻作法。即輔座。俗呼二師。亦名左師。或稱左寮。與禪堂首座同○教授。唐言。即鄰座位。亦稱三師。或呼右師。又稱右寮。與禪堂西堂同○尊證。是班首位。亦名七師。或稱七證。亦稱諸師。與禪堂後堂堂主同○開堂。即大引禮。或稱本堂。亦號首師。爲一堂首領。與禪堂維那同○倍堂。即二引禮。亦稱本堂。或名次師。與禪堂參頭同○大作法。即三引禮。或稱左班。與禪堂悅衆同○二作法。即四引禮。或稱右班。與侍寮同○其餘引禮。不論多寡。通名引讚。俗呼站班引禮。亦隨五六七八次序而稱。師傅皆序執位○香燈值壇位在列執。凡新戒

亦稱某師傅〇凡執事小一級見大一級起立讓坐行則讓行〇凡沙彌見老戒如敬上座淸衆見列執列執見序執俱分上下具如前兩序章說〇凡戒堂有事先白本堂開堂平論不服方白兩序再三事大分斷不下可投方丈如不白開堂亂驚兩序擅白方丈幷高聲驚衆者重罰

證義曰古時傳戒唯律宗自列朝頒敕後禪教並開正座代時宣揚一方主位兩序分三等二師七師是聖執菩薩戒中文殊彌勒所爲故引禮是賢執十方菩薩爲同學伴侶故香燈値壇皮諸佐助爲能執能辦衆事故江南焦山性海禪師拾遺集持犯論或問時居末法授戒者博和尙之名受戒者博戒僧之名其戒俱置之不論其犯戒不可勝數果有罪也耶抑無罪也耶答曰無戒而授戒如非冢宰而假八柄以置天下之吏受戒而犯戒如受官職而方命以虐民天下將置之不問乎抑必置之於刑罰乎吾知其必置之於刑罰矣是故授戒者已有一戒方可授人一戒已有二戒方可授人二戒無戒而授戒一戒必招一戒之報如白衣而弄天子之權豈有不遭誅戮者乎受戒者受一戒必持一戒犯一戒則招一戒之報如爲官而不治其事豈有不遭黜罰者乎斯理易明不待智者而知也是故已有一戒則可授人一戒無則不必授人戒也能持一戒則可受一戒度其不能則可還於其師佛有明訓所當依從不可貪虛名而招實禍

次預習佛事今先總舉三壇　初壇一教鉢二請戒三查驗衣鉢四懺摩五回復六說戒七發願八背誦毗尼日用　二壇一授沙彌律二教威儀門三散籤四請戒五示衣鉢名相六投束七懺摩八回復九上供十請齋十一說戒十二發願十三授四分戒本三壇一請戒二懺摩三回復四開示苦行五燃香六說戒七發願八授梵網九給牒十回復共三十一事　見三壇傳戒正範等書

次則分四△一正座初壇發露復命請戒回復說戒二壇請戒投束回復上供請齋說戒　三壇請戒

回復示苦行說戒普示共十六事 尼衆別發露別說八棄別說八敬別開示
在家則說五戒加說六重二十八輕 見三壇內集 二輔座初壇發
露請戒懺摩回復說戒 二壇請比丘戒投東懺摩
回復說戒贊禮偈八句和僧偈四句請聖四則差右師單白乞詞後單白問遮難全篇白四番
羯磨以上皆須熟記 三壇請菩薩戒懺摩回復說戒共十四事 尼
衆別發露三次皆別懺摩別問尼遮難 見三壇輔事 三弼座初壇教
鉢禮儀緣起俱要熟記 請戒查驗衣鉢說戒授律背毗尼散簽
二壇請比丘戒示衣鉢名相投東上供請齋說戒
贊禮偈八句和僧偈四句請聖四則遮難全篇向白二行呼拈香二行壇上呼拜乞詞俱要熟記 授
四分戒本 三壇請戒說錫杖經唱偈下壇傳杖授
梵網經給牒共十九事 尼衆別教鉢別過律別過尼戒本別過梵網別給牒 凡期
內辦白詞齋銀戒錄稿二道榜文十師東戒牒佛位
等俱宜留心親眼驗過見三壇弼事 四引禮引禮
之執有五一開堂二陪堂三大作法四二作法從五
以下皆名弘讚開堂引禮者教導新戒禮儀也先自
將諸同寮赴教授寮禮右師請教禮儀所謂排班站
班出入拜立合掌觀鼻雁行翔步胡跪起立問訊分
班出堂回堂恭立端坐抄手觀心取筷取碗安筷安

碗吃粥不响掩口挑牙嚼楊枝嚼畢禮佛禮誦穿衣
大便小解各稱法名答師尊諱合掌欲拜恭立讓路
應阿彌陀佛行十方禮鳴鐘起落板魚起落引磬小
魚拜式搭衣摺衣開四摺具一字具又名隨具即觸具也展大
具展半具掩具應鉢拈香方法上香儀式多人頂禮
入堂寮法請詞音調白詞音調答項戴受持答依教
奉行一拜而起一拜起具散杯收杯乃至輪交當值
監值等事一一俱在右師前演習演習純熟時至進
堂教諸新戒 又引禮者引磬最重取其禮誦止倡
得整齊也凡一切引磬在打左勺 急緩得中和尚拜二師
拜大衆拜引禮拜新戒拜引磬俱前第一拜第二拜
均一擊則拜一擊則起第三拜起兩擊 問訊四擊 拜緩擊亦緩拜急擊
亦急 唱請詞宜和緩响喨 每句畢四擊慈愍故句引磬煞
尾前緩喨後急咽約十三四擊凡引磬煞落皆同此 迎請來
去鳴磬法在作法處動身二人齊向上問訊四擊路
上行二人輪擊聲絕方續到了不問訊四擊師起身
一擊請到作法處歸位不問訊四擊歸位 凡分請
路上不鳴引磬到師寮自先禮佛次向師見禮已方

取出引磬呼班禮佛及拜師用引磬三擊用過仍袖到法堂歸位　巡寮鳴法每一拜一擊問訊二擊路上行與迎請同　凡自拜佛頭要著地引磬在頭頂前鳴小魚子亦同此　凡戒堂引禮法堂動身不用引磬到本堂門口新戒進堂已袖中取引磬在手拜起問訊用過仍袖　凡捧鉢捧律捧衣捧完站班鳴引磬二擊即出堂不用舉亦不問訊若回堂安手中物件再站班方圓禮　凡止靜三拜每拜一擊問訊一擊凡開小靜二擊開大靜共十一擊半　凡講經律凡上堂小參等香讚完對面輪鳴三陣須寬緩爲度三通畢方啓口　凡請聖供佛齋天等俱一字一擊　凡上殿過堂路上不鳴引磬　凡做佛事出堂入堂雁行除路上迎請不用引磬　凡法堂呼班聲要自在高亮左右輪呼若左邊停口多時仍左邊先呼　凡隨具不呼撩衣　凡集法堂大殿齋堂方丈緊不問訊若當問訊處引禮仍呼　凡懺摩併初壇第三壇正說衆引禮到先禮佛　凡新戒集法堂不禮佛

開堂引禮乃一期權執凡戒期禮儀佛事當須精熟上白三師定時中會同寮熟演下教新戒如法陪堂引禮者領衆上殿過堂眠起凡戒期做佛事總聽開堂作主或有未妥和言商議衆有不調善調警勸　大作法引禮者一切首領呼班節次初壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖懺悔二壇請戒內語答上投東三則白詞說戒白詞請詞讚禮偈和僧偈呼班呼照位請聖遣歸堂乃至末後先領衆跪送等三壇請戒白詞說戒白詞請詞請聖乞戒語錫杖偈俱要熟記　二作法引禮者此執與站班引禮同唯加接呼班與大作法合其中節次必須熟記　站班引禮者亦名引讚三壇香讚禮祖單及讚三次懺悔文請聖正詞論派白詞錫杖偈呪三師引磬迎請引磬一切音調新戒引磬分請儀式迎請儀式以上俱須熟演熟記見三壇補遺及引禮廣儀等書具明此引禮師即五種阿闍黎第四授經阿闍黎也　五種闍黎者一剃度阿闍黎即剃度本師及說剃度戒者二羯磨阿闍黎即受戒壇上得作羯磨者三教授阿闍黎凡受戒中教授威儀等事者四授經阿闍黎教誦經律講明義理即引禮之類也五依止阿闍黎即諸方住持吾曾在彼座下受其法益或受食益乃至依住一宿者按瑜伽師地論第七十卷中闡戒師須具五德一戒行無失德事捨身命終

◆五下原本丁數欠一紙恐有落丁歟

不毀犯淨戒常能堅持無失故二善建立法德於佛說律藏善能採集取捨投機立諸妙法令人易學可無違犯故三善制立所學德於經律中當學之法善能裁制安立註釋明顯令無差謬故四善斷疑惑德於經律論所立法中聞人所學并所問善能開誨令彼斷疑合如來正制故五教授出離德以佛經律教授於人令人如法受持成就聖道出離生死故比丘具此五德如來聽其爲人阿闍黎所謂[五]德師也又四分律藏第三十四卷有五法不得授人戒一無信戒必不堅萬善之本既無秉德之基何立二無慚必肆情破戒慚恥之心尚無正見之念何有三無愧必顯露造業犯戒不悔羞愧既無何能改過四懶惰必無修行不識經律邪正尚迷持犯何曉五多忘必不強記忘諸戒法讀誦尚缺解義何存比丘犯此五法佛不聽其爲人師

證義曰三壇傳戒正範原係律藏山律藏文富古人撮其要文要義成玆正範無柰年久有訛華山見祖重將古本正範較定刻行耳杭州新板題上加見祖二字失攷按見祖自述一夢漫言中有云崇禎十年余在丹徒海潮菴三昧和尚座下受戒無錢請律讀終日默坐單上聽同戒衆讀律不犯堂規引禮呵曰見月此處非坐不語禪爲何不請律熟念云云至臨背時執籤九人至教授師前拜巳余一氣朗聲背終云云據此見祖自說可知見祖受戒時亦從此正範事儀而行也至於正範外三壇輔弼補遺廣儀等亦是活套在作爲臨事變

通何也如華山等大壇場人衆既多可以如法敷衍若人衆寡少之處豈可泥定但熟煉訓儀令新戒策發道心得上品戒即是金繩覺路若師資怠惰上下偷安有名無實即是黑繩邪業然有不可改者則萬不可苟簡擅改也又邇來請戒說戒赴齋等事禪律有異律宗輔弼至法座前待和尚出室或登座巳輔弼展具三拜巳正座坐輔弼立禪宗但展具一拜或三師前後立定同拜輔弼側坐此中各有所宜不可拘泥若正座是師長輔弼是小輩三拜登座側立以示後學敬事師長之義則可若正座與輔弼同輩或同參或正座小而補弼長只宜捉具一禮或三人品字立同拜登座側坐正以見佐助法化之重又如臨齋正座是長輩九師俱小輩相見告退等正座可受拜新戒禮九師九師應遜待以尊長在前不敢受禮也若九師中有數位與正座同輩或長或客相見告退等正座應答禮新戒拜九師九師應受禮以師資道尊故次酌定戒期按律中並無三壇頓受之期亦無拘定

之日但隨師資緣會授受又律中佛說比丘戒只許
三人一壇若四人卽不得戒關係非小應遵佛制我
東土多三壇頓受故立期從權分爲春冬春期者二
月初八日開堂先令值壇香燈洒掃舖設已知客領
引禮上方丈隨送進堂（禪門開堂陪堂和尚送位） 次求戒進堂引
禮細問來歷查清籍貫至三月十四日二師寮掛號
晚課畢巡寮晚二板本堂發露十五日左師發露方
丈呈罪十六日起懺辦理香燭等物件掛初壇懺摩
請戒受戒牌至二十日右寮泒引禮白詞二十一日
完懺送牒錄銀取莊嚴二十二日復命教鉢私演請
戒受戒二十三日請戒查驗衣鉢開示除蓄是晚演
受戒儀二十四日剃頭沐浴是晚懺摩禮通宵二十
五日回復舖戒壇莊嚴說戒發願巡寮開示堂規（戒堂規約見後）
二十六日送戒錄稿散遮難文背所讀律發願
巡寮二十七日過沙彌律掛二壇牌發願巡寮二十
八日送壇籤演投東演請齋二十七日貼圓具榜七
師榜散籤大演儀三十日請戒示衣鉢名相投東送
東沐浴剃頭懺摩禮通宵巡寮（若月小俱上前一日） 四月初一

日回復上供請齋舖戒壇莊嚴是夜說戒發願巡寮
收莊嚴初二日過四分戒本掛三壇牌初四日大演
儀初五日請戒備香頭貼出入用賬懺摩禮通宵初
六日回復剃頭沐浴初七日開示苦行燃香舖戒壇
莊嚴初八日說戒發願巡寮過梵網初九日給牒送
錄開蓄回復告假巡寮一期事畢
冬期十月十八日開堂（事宜見前說） 至十一月初十日二
師掛號晚課畢巡寮晚二板本堂發露十一日左師
發露方丈呈罪十二日起懺辦香燭物件掛初壇牌
十四日右師派白詞十七日懺完私演儀十八日復
命取莊嚴教鉢演儀開示除蓄十九日請戒查驗衣
鉢剃頭沐浴懺摩禮通宵二十日回復鋪莊嚴說戒
發願巡寮開示堂規二十一日背律送牒錄銀掛二
壇牌二十二日送錄稿散遮難文二十三日送壇籤
取東二十四日補辦物件二十五日演投東二十六
日送齋銀私演儀二十七日演獻齋二十九日貼圓
具榜散籤大演儀三十日請戒貼七證榜示衣鉢名
相投東送東（若月小俱上前一日） 十二月初一日上供請齋懺

摩禮通宵初二日回復剃頭沐浴鋪莊嚴是夜說戒發願巡寮收莊嚴初三日掛三壇牌過四分戒本初五日備香頭初六日請戒懺摩禮通宵貼出入用賬初七日回復剃頭沐浴開示苦行燃香初八日鋪戒壇莊嚴說戒發願巡寮過梵網收莊嚴初九日給牒送錄開蓄回復告假巡寮一期事畢（冬期少十日）

證義曰比丘戒佛制三人一壇乃至白四羯磨竟其四棄四依等仍合衆同說唯尼另說也此春冬二期亦古人所定依一夢漫言所說見祖在丹徒海潮菴三昧和尚座下求戒亦是二月初八日起至四月初八日圓戒是也若依佛制隨時可受如崇禎十年泰興縣毗尼菴請三昧和尚開戒是八月十五日起期至十一月十五日圓滿是也次受高郵承天寺請即十二月初一日起期至開春正月十五日圓滿又正月二十日在善慶菴起期至三月中圓滿據此可見古人有定在春冬者亦有不定時期者但隨宜從緣可矣

次右師派白新戒起懺已右師預書白詞題目開堂師備點心四色人多兩桌令新戒打茶於右寮處集衆引禮吃茶派詞并問籍貫以登册也其白詞從大作法派起至末引禮止凡說戒及小白詞等一切呼班俱在（大二）作法合辦凡跪白詞輪到那一位就那位跪在中間拜過仍歸本位凡站立白詞即在本位站白但合掌不問訊所有詞題開後初壇請戒白左師（亦）白右師查驗衣鉢白右師懺摩白左師說戒白和尚　二壇請戒白和尚（亦）白左右師示衣鉢名相白右師投柬白和尚（亦）白二師（亦）白七師懺摩白左師說戒白和尚　三壇請戒白二師（亦）白和尚懺摩白左師示苦行白和尚說戒白和尚共十九白詞輪次熟白

證義曰此亦約引禮多位言也若人寡亦隨宜變通可矣請十師齋定在說具戒之前午時之初爲正邇來或有先說戒而後請齋者非在午後請齋者大非爲右師者宜力正之

受戒堂規（凡十四條）

三世諸佛皆曰出家成道六度菩薩無弗珍敬尸羅誡以嚴淨毗尼方能宏範三界楞嚴經云攝心爲戒

因戒生定。因定發慧。是名三無漏學。乃成佛正因。萬行根本。是故求戒者。如人探寶。心心戀慕。念念思得。當勤持誦。時束身心。倘有故犯。現罰不恕。攝心模範。開列於後○一受戒之法。應持經律三衣鉢具進堂。若舊破貫借。槩不准納。其餘衣物。雖舊滌淨亦可○一五更聞四板一响。當值者揭起帳幔。齊起著衣下單。倘有疾病。須告假令衆人知。日間無事。不得放下帳幔。違者罰跪香○一四時止靜。齊集站班。威儀整肅。不得戲笑雜話。行禮畢方歸位坐。違者跪香○一演習時留心熟記。暇即讀律。不得閑談雜話。凡輪流値日。關心看票。莫相推委。違者跪香○一諸師出入。站起合掌。師坐方坐○一桌上唯有經律。不得安置衣服雜物。吃茶飯時。必掩經律。不得正食說話。不得高聲咳吐。違者跪香○一安單各有東西。行坐各有本位。不得東西亂闖。不得穿堂直過。及言語高聲○一上單脫鞋。攏近擺好。不得廣佔他席。不得脫裡衣睡。不得鄰單共語。及器响動衆。臥必右脇。不得酣呼。抽解出入。須輕行。違者跪香○一不得抖被作聲。衣被摺齊。上單下單。不得粗莽。違者跪香○一上殿過堂。及一切佛事。依次序行。不得攙前落後。須眼觀鼻。端身正肅。違者跪香○一私事出堂。路遇和尙。或二師諸師。乃至老戒。俱禮拜合掌。側立讓路。即同戒共行。亦須威儀靜默。違者跪香○一淨面不得水濺旁人。禮佛不得久佔時位。看堂要小心。同戒須照應。不得爭鬧。違者罰○一尊長進堂。須起立。當拜即拜。令坐乃坐○一爲己事出入。須告假消假。在外不得閑闖堂寮。及失威儀。違者跪香○以上規條。當須謹遵。如有違犯。本堂行罰○年月日○住持某甲重錄 實貼

戒堂△具載沙彌律儀。二十四威儀門。及大比丘三千威儀門等律。五夏以內。當一一具學。

證義曰。經云。尸羅不清淨。三昧不現前。又云。無礙清淨慧。皆依禪定生。故知戒爲定慧之前茅。戒行不淨。則定慧無由而生。所以佛制五夏以前。專精戒律。專精者。豈徒威儀而已。律中第一要務。在當攝其心。念無錯亂。謂四念處行道也。四念處慧。佛法總關。靈峯宗論云。無念處慧。著袈裟如木頭幡。禮拜如碓上下。六度萬行。皆同外道苦行。無與眞

脩何故不攝心非戒也若依念處行道則持戒功德現能獲四沙門果乃至圓十地尅獲無難何故因攝心而易得也第二要務在洞明二百五十戒開遮持犯之致否則二六時中徒有持戒之名反多誤犯之罪或曰小乘所制大乘悉開比丘所執菩薩悉融此說從何答曰靈峯宗論云開者開其小乘自度之心而發大乘誓願心也融者融其未化法執而歸無量諦理也所以出家菩薩無別戒法同稟比丘律儀但發心自度即名二乘發心度人斯名菩薩耳邇來謬解多違律意昔釋尊涅槃之時囑諸比丘以戒爲師又曰吾法若壞始自毗尼誠先見矣奈何誤解開融致同謗法也哉

布薩節要十分綱目十節第一

黑白半月兩乘布薩另本江南寶華山司律學沙門讀體之所重訂也原本兩卷上卷綱目二十七頁下卷正範四十四頁今於綱目中再撮大綱錄其十節之要

一總論兩乘者 一大乘二小乘其小乘七衆者一曰眞諦即比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼之五衆也二曰俗諦即優婆塞優婆夷之二衆也其大乘七衆者即前眞俗二諦發大菩提心受菩薩大戒是也

二崇正辯訛者 佛制每月以十五日爲白半月布薩以三十日爲黑半月布薩若月小以二十九日爲黑半月布薩今一往以來每月朔望二日爲黑白布薩者則白半月兩番誦戒於黑半月全不布薩矣究來斯規未審錯自何時致令先行後效習以成風按律中說戒揵度云犯者不得誦戒犯亦不得聞戒不得向犯者求懺犯亦不得受他悔應向清淨者懺悔誦聽此蓋明未布薩之前應作露過羯磨之法儀也故余準律正訛恒以白半月十四日先懺悔十五日正布薩黑半月二十九先懺悔三十日正布薩若逢月小則以二十八日先懺悔二十九日正布薩爲定例

三如教遵古者 若比丘住處違制而棲者則布薩誦戒諸凡作辦之事咸無成濟之功反招越法之罪以所依既非而能依亦非矣故四分律云若作羯磨必先結界其僧祇五分十誦根本等雖五部各尚其宗至於羯磨一法莫不皆依結界爲之首務然界有二一作法界以集衆立標唱相問和秉白忍可先結受戒場次結大界畔後準大界標相而結不失衣界也二自然界有四一聚落二蘭若三道行四水處此四各有自然勢分所及爲限不用標相白忍而成也其比丘尼僧所依之界亦準如上若夫菩薩比丘等結界亦如上按地持經云菩薩比丘僧不結界者則輕慢佛言若不護僧制且凡所作辦皆不成矣何也以不結戒場則十師白四無有受戒公所故不結大界則布薩誦戒不能和僧說欲故不結衣界則人依不攝如鳥無其羽翅故由是故知菩薩比丘僧等凡所住集之處以例比丘僧法二白羯磨結界也其三小衆隨屬二大僧界內

四稱德量人者 黑白布薩爲明作法之定期僧集誦戒須擇堪能之模範若德臘雙衆學滿五夏誌識不昧辯決衆疑者聽僧中白二羯磨差之是故凡司兩乘戒法者必須熟研四分梵網其兩乘選差既諳如是又于中通局成善各有不同局則小乘七衆偶緣共集誦本所受戒者若在比丘僧界內即差請一能誦比丘誦之其比丘尼乃至優婆夷悉無誦聽之分若在比丘尼僧界內即差請一能誦比丘尼誦之其

比丘乃至優婆夷等。悉無誦聽之分。故曰局也。通則大乘七衆。偶緣共集。誦梵網者。不論何界。須請菩薩比丘衆中一人誦之。若無比丘。唯次六衆者。即請菩薩比丘尼衆中一人誦之。乃至若無上六衆。唯是菩薩優婆夷者。即請彼中一人誦之。以其大乘七衆。皆許誦聽。故曰通也。

五淨堂和衆者。按律中令布薩日。掃洒敷座。備燈火。水器。舍羅。爲上座者。當教年少比丘。而年少者。依教如法作辦。若上不教。下不辦。皆犯越毗尼罪。其所敷座有二種。一是高座。爲誦者登。一是下座。爲聽者設。其高座當以香花莊嚴法席。燈火須防夜暗。水器有二。一洗足。一淨手。舍羅云籌。乃記數之軌。知僧數而受襯食也。

六敬法謙人者。雖大小同住誦菩薩戒時。依大乘戒次。若誦比丘戒時。仍依僧臘序之。釋籤云。菩薩在小乘衆。還依小乘戒次而坐。在大乘衆則依大乘戒次而坐也。又其人先受比丘戒。後受菩薩戒者。即用比丘戒臘。若先受菩薩戒。後受比丘戒者。於大乘中依先菩薩戒次。於小乘中依後比丘戒次。其比丘尼亦復如是。其三小衆則有二種。小乘論生年。大乘論戒次。在家二衆亦復如是。若七衆菩薩。一界共集者。先菩薩比丘。次比丘尼。次式叉。次沙彌。次沙彌尼。次優婆塞。次優婆夷。其戒序尊卑之禮如是。然堂規出入之儀。已詳前說。

七集問揀異者。約有五種。一者世諦俗人。誤入僧藍。若遇布薩。宜將禮却。二者淨信士女。如界內演經竪義。當誘之聞而思脩。若僧中誦戒羯磨。必訓之遠爲自避。三者出家小衆。雖云剃染。猶未近圓。是以凡作羯磨。宜遣之見不聞處。不得盜聽。四者犯戒比丘。不得聽誦。必俟悔已清淨。方可忍也。五者尼稱亞僧。而布薩之堂。則與比丘僧異。所以半月往請。教誡正是比丘布薩之晨。次期復問可否。始是尼衆誦戒之日。律云。比丘十五日布薩。比丘尼十六日布薩。是也。

八奉法請教者。按律自佛成道後十四年間。姨母等五百釋女求度。佛令阿難傳宣八敬。度尼已。咸令比丘尼半月布薩日。應往比丘僧中求請教誡。復問可否。而比丘僧於誦戒時。應問誰遣尼來請教誡。若有。則如法差之。詳後自見。若能依教奉行者。正法還得住世千年。

九界成法應者。以界爲事法所託之地。僧乃能秉一事之人。小乘所宗曇無德部。約有一百八十四種羯磨法。攝盡一切時非時事。若夫大乘比丘僧。其半月布薩之儀。亦同小乘。其所異者。大乘尼等七衆。皆可同聽梵網也。苟厭其繁瑣。遂置小乘法而不學者。則終非佛子。實是癡人。地藏十輪經云。癡慢號大乘。無有智慧力。尚迷二乘法。況能解大乘。是則菩薩僧未有不發比丘僧法者也。其正誦戒有四種別。一惟大兼小。二惟小兼大。三惟小無大。四惟大無小。今約當機。且置前三。第四惟大無小者。若一界中咸是菩薩比丘僧共住。逢布薩日。先集布薩堂。誦比丘戒。次於佛殿內廣誦菩薩戒。設遇難緣。去界尚遠。則先略誦比丘戒。次廣誦菩薩戒。若難乖近。兩乘俱略。若難逼近。即略誦亦不得者。當云。諸大德。今十五日布薩。各正身口意。莫放逸。如是說已。各各隨意去。此爲難緣。尚爾然。絕未聞受戒而不誦戒。得名菩薩比丘者也。梵網經云。若受菩薩戒。不誦此戒者。非菩薩。非佛種子。蓋住持僧寶。非比丘毗尼。則不能紹隆佛種。遂菩薩木叉。則不獲矣。

十大儀小例者。欲持淨戒。須精其十支。無染從此。三聚始圓。故薩婆多論云。若受五戒。犯五戒已。不得更受五戒。十戒若犯十戒者。不得更受具足戒。是故沙彌雖遇布薩之期。實無誦戒之法。至於省察持犯。誠勉脩行。半月一集。允爲當也。是以準義。凡過布薩之前。懺悔應先召入。沙彌逐一番過。僧集誦戒之時。亦召沙彌入堂禮僧。及遣出已。然後起集。白誦。使彼小衆亦例大僧半月一集。警策進修。而令憶所持之戒也。

○以上綱目十節竟。
以下布薩正範。

證義曰。毗尼要務。半月布薩。是爲總持。善見律云

云何得知正法久住。布薩法不壞。是此布薩法。律藏世希。難以搆得。今杭州昭慶經房有沙彌律儀述義兩册。毗尼切要香乳記兩册。羯磨儀式兩册。梵網初津四册。又江南華山有布薩綱目黑白正範共二卷。又有大乘元義十二門等律。並宜請閱。

略明懺悔羯磨法第二

若一界內惟比丘共住者。遇白半月。於十四日先懺悔。黑半月。於二十九日先懺悔。逢黑半月小。於二十八日先懺悔。應差一二年少比丘。詣羯磨堂敷座燃燈。於正座後傍設一桌。一書記。候錄人事。恐名同事異。以便詳察。至開晚靜時。鳴椎集衆。一首領洗香請堪能羯磨一清淨上座爲衆懺悔。至堂陞座。衆禮三拜。起立一傍。若有五戒十戒沙彌依住者。維那呼云。諸沙彌進堂。向上排班。頂禮大僧三拜。長跪合掌。

上座鳴尺云

諸沙彌。汝等既捨五欲親緣。受持十支禁戒。爲佛弟子。號曰息慈。理宜嚴護身口業道。過非精學隨律威儀。教法戒體。若淨衆善方生。少有染汚。至道難入。今乃黑白半月布薩之前。僧集會懺悔之際。汝等各於本所受持戒品。應當諦審忖思。從前半月以來。至今半月中間。若有犯者。向我一一說露。以便依律作法浣染成淨。若有犯而不言者。則自欺增罪。非釋種子。鳴尺

一下。問云。諸沙彌。第一不殺生戒有犯否 無則答無。有則答有。下九戒皆如是問答。△五戒十戒。見前剃度正範內

一一直言答竟。座上師稱量人事及法。若有犯前四性業者。依律作不現前白四羯磨法。以滅擯之。彼非釋子。非沙彌。不得共清淨沙彌同事。亦不得依附比丘僧住。若作而不成者。與應懺突吉羅。作對首羯磨法悔除。若遭命難事緣者。律有明訓。若犯後六遮業者。有心則輕慢佛語。與應懺突吉羅。作對首羯磨法悔除。無心誤犯則不善持守。與責心突吉羅。作心念羯磨法悔除。若犯二百五十隨律威儀戒者。須審犯緣仍分故誤而懺除之。若無犯者當默然。一一作法畢。維那呼云。諸沙彌等。一齊三禮。次第出堂。聽揵椎聲。同衆上殿禮佛。然此法範。預列於此。有沙彌則用。若無五戒十戒。唯集比丘懺悔。

座上鳴尺問云

僧集否 維那答 已集。和合否 答和合。未受具戒者出否 答已出。

僧今和合何所作爲 答懺悔羯磨 此集問與常所行事。作法無異

但不問說欲也。律制發露。必須自言。若不自言。不應治罰。是以不問與欲爲異

諸大德。今是黑白半月未布薩之先。我等和集一處。人各撫膺自忖。三思從前半月誦戒以來。乃至於今十四日中。若黑月小。改云十三日中 若有千犯。佛制汚染戒身者。當生慚愧。速求清淨。向我直言發露。切勿覆隱。故未曾有經云。前心作惡。如雲覆日。後心起善。如炬消暗。是知淨染由心。懺悔憑律。若不能生深信之心。具大怖

之念。縱佛在世。亦難懺除。汝諸大德。願淨五篇。成就五分法身。冀嚴三聚。不繫三界生死者。有犯則出衆說過。無犯則默然淸淨。鳴尺一下。問云今問諸大德。現前有犯者否戒相名目。見三壇傳戒正範等書。凡有犯者。次第出班。向上三拜。長跪。合掌。說所犯事。而座上師。詳究因心。及所犯事。維那書記。一一錄明

維那白云。大衆普禮三拜。舉懺悔功德殊勝行云云。大衆同和。禮拜回向竟。師同維那書記。將犯者引至方丈。羯磨師先禮住持一拜。維那書記同一拜。呈上所犯人名及事。住持看明。維那呼發露者。作禮三拜。長跪合掌。住持再問羯磨師已。依律輕重制斷。如教令悔已。更令犯者隨自意加持念誦。仗佛慈悲力。羯磨懺悔力。俾罪障冰消。善法日茂。如是教之已。禮辭而退。其無犯者。聞揵椎。一齊上佛殿。禮本師釋迦牟尼佛。若有倍加精猛者。隨各方便通宵禮誦而爲善。不厭其繁。則愈佳矣

若作法界中。皆菩薩比丘僧居者。於斯半月布薩之先。懺悔準義。分二。一者。雖半月恒集。菩薩僧懺悔。仍依比丘僧法。羯磨寧有身戒不淨。而云心戒淸白者耶。非謂棄大就小。而菩薩善護僧制故。二者。果是大機淨戒。偶爾習種突發。而於熱境難禁。設有犯者。方遵梵網地持二經。作大乘懺悔。如大乘十二門分別中所明。此不繁引

先明僧法羯磨誦戒第三

若作法界。黑白半月。正布薩日。四人以上僧。乃至百千人僧共住者。恐臨時難聚。律制先白集已。後便往會。一上座於大食小食上白云

大德僧聽。今黑月十五日黑月小十四日布薩。白衆僧集某處誦戒一說即止。而爲上座者。應差二三年少比丘。至布薩堂。掃洒敷座。設供香燈。辦舍羅。安水器。時至。鳴揵椎集衆。凡聞聲者。來則速來。不來與欲。斯謂一界法食。皆同六和。不聽別衆。故其與欲法。實有三寶及病因緣等事所羈。不能親至僧中者。應詣一淸淨堪能受欲比丘所。作禮三拜。長跪合掌。如是白云

大德一心念。我某甲比丘。如法僧事。與欲淸淨。

一說即止。一拜起去。若與欲者。是下座。一拜起立。作如是白。白已。一拜而去。若受欲者。是上座。不應趣爾與人欲。應與堪能持欲至僧中說者。律云。凡作僧法。必須身心俱集。方成和合。設有緣不開。心集則機教不投。何以濟拔。故須傳心口以應僧前事。方能彼此共辦。緣此故開與欲。唯結界及滅諍羯磨。不聽與欲。餘一切羯磨。皆聽與欲。鳴揵椎三下。大衆整儀。普集布薩堂。各依戒次序坐。爲首領者執香。請一淸淨具德臘上座誦戒。入堂陞座已。其迎請者。作禮三拜。却就本位。律云。僧集已。比座比丘共相撿校。知來者不來者。若有沙彌。維那呼云。諸沙彌等。次第進堂。向上排班。聞磬聲。禮大僧三拜。長跪。合掌

座上鳴尺教誡云

諸沙彌等諦聽。人身難得。戒法難逢。時光易過。道業難成。汝等各淨身口意。勤學經律論。愼勿放逸。沙彌答云如教奉行維那呼云。諸沙彌等。一拜而起。次序出堂。沙彌出已。大衆各揭開四分戒本。

維那舉。大衆同和云

南無本師釋迦牟尼佛三稱。即舉開律偈云

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫　讀誦受

持亦如是　如說行者更難遇　座上鳴尺問云

僧集否 答已集。 和合否 答和合。 未受具戒者出否 答已出。 不

來諸比丘說欲及清淨。 若無答無。若有說欲及清淨者。彼受欲比丘應云有。即離本位。至座前。向上一拜。長跪合掌。作如是說 大德僧聽。某甲比丘。

我受彼欲清淨彼如法僧事與欲清淨。 一說。座上應云 善

說欲比丘。一拜起已。復歸本位。坐聽誦戒。 若能憶姓種名相者。隨意許受多少人欲。若不能記者。但云衆多比丘與欲清淨。 若持欲比丘自有事起不及詣僧中。聽轉與餘比丘。欲應至一清淨比丘前。具儀說云。大德一心念我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨彼及我身。如法僧事。與欲清淨。一說。其受轉欲者。至僧中。亦如上說。

誰遣比丘尼來請教誡 若無。答云。此處無尼來請教誡。若有者。彼受囑授比丘。從本位起。至座前。向上一拜。長跪合掌。而為尼衆傳請云。大德僧聽。某處比丘尼僧和合。僧差比丘尼某甲。半月頂禮比丘僧足。求請教尼人。如是三白。一拜起已。至第一上座前。請云。大德慈愍。能教授比丘尼否。若此上座能教者。答能。若不能教者。答不能。自二十夏以上。一一俱問。若皆無能者。還至第一上座前。一拜跪白云。我比丘某甲。遍問僧中。無有堪能教誡比丘尼者。而上座。即應說略教誡法。告彼受囑比丘云。大德。此衆既無堪教尼師。明日尼來請可否時。應報彼言。昨夜為尼僧中遍請。無有堪能教誡尼者。雖然。上座有語。告諸比丘尼衆。精勤行道。謹慎莫放逸。其受囑比丘答云爾。一拜歸位。蓋律制具德方許教尼也。今但取座上問請。以明當時軌則。其尼僧差使白二羯磨往請等法。廣詳四分律藏第二分中。茲不全錄。

僧今和合何所作為 答曰。誦戒羯磨。誦戒者先單白和僧。作如是白云

大德僧聽。今僧黑白月十五日 黑月小十四日 布薩誦戒。若僧

時到。僧忍聽。和合誦戒。白如是。 鳴尺一下 諸大德。春分

三月日為一時。半月日已過。 正月十五日誦戒。為半月日已過。正月盡誦。為一月日已過。二月十五日誦。為一月半日已過。二月盡誦。為兩月日已過。三月十五日誦。為兩月半日已過。三月盡誦。為三月日已過。其餘夏秋冬三時。準此改之。 少一夜。餘有一夜。

二月半在 少一夜者。逢其月小。誦戒無三十日。在二十九日誦者。可言少一夜。若過月大。在三十日誦者。此句不必言矣。餘有一夜者。若於白盡誦戒本日之夜。還在未盡。可言餘有一夜。若有因緣。白盡不誦。於初夜分誦。應改云。餘有半夜。若初夜分不誦。於中夜分亥時誦者。此句亦不必言。以布薩本日夜分已盡。故律制不得後夜布薩也。言二月半在者。是應上文。正月十五日誦戒。春分既過半月。唯存兩月半在。若正月盡誦。應云二月在。二月十五日誦。應云一月半在。二月盡誦。一月在。三月十五日誦。半月在。三月盡誦。此句全不用。其夏秋冬。例此可知。

老死至近。佛法欲滅。諸大德為得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善法。各趣强健時。努力勤脩善。如何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨減。如少水魚。斯有何樂。

座上如是從戒經序。四波羅夷。乃至卷終。一一朗誦。令聽衆領解。同向下座。 維那舉偈。衆同和云

誦戒功德殊勝行云云 其先迎請者。起座。作禮三拜。送師歸寮。已。大衆各各安詳出堂。原受差敷座辦具者。一一收拾。勿得遺失。若有請教誡僧。堪能教授者。誦戒已竟。衆未起座。即白二羯磨差使。如常問和說欲。善羯磨者。作如是白

大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧差某甲比丘。教誡比丘尼。白如是 大德僧聽。僧差某甲比丘。教誡比丘尼。誰諸長老忍。僧差某甲教誡比丘尼者默然。誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲教誡比丘尼竟。僧忍。默然故。是事如是持

復明僧法略誦戒第四

律中佛言。若有王。賊。水。火。病。人。非人等難。及餘緣者。若床座小。露濕。天雨。布薩夜分將盡。或鬪諍。說法等。久聽略誦戒。其誦者。善知時宜。稱量難緣。今依毗尼母論云。若誦戒序竟。問淸淨訖。應告衆云

諸大德是
- 四波羅夷
- 十三僧伽婆尸沙
- 二不定
- 三十尼薩耆波逸提
- 九十波逸提
- 四波羅提提舍尼
- 一百衆學 即應當學
- 七滅諍

法僧常聞。半月半月說戒經中來。今問諸大德是中淸淨否 三問 諸大德是中淸淨。默然故。是事如是持

已上依文告略問淨之法。若是難事因緣卒至。不能略誦至七滅諍者。應隨告至處云

諸大德。已誦至某處。餘者僧常聞。各隨意去

若遇難緣不遠。將須近誦戒時。其戒序亦不能誦者。當準摩訶僧祇律云

諸大德。今黑月十五 白月十五 日布薩。各正身語意。莫放逸

一說即止。各隨意去 然斯略誦。乃布薩之切要。成善之奇方。若於初受具戒。不熟背四分戒本者。縱使全誦。領解且難。況但提綱。而能諦了。是故受後當學。學已須行。若作應事一期之會。終無二利之益。今此三略。明制。我佛方便時機。而爲僧者。孰謂事緣無暇。以廢布薩也

次明對首法羯磨誦戒第五

律制一比丘住處。於布薩日。應淨灑堂中。敷座辦具若客比丘來。若四人。四人以上。準前作僧法羯磨誦戒。若但三人。不得受欲。先以一比丘具儀向餘二比丘三拜。長跪合掌云

二大德憶念。今僧十五日誦戒。我某甲淸淨 三說

餘二比丘亦如是。展轉對首三說。若二比丘共住。亦準斯法。若中有犯者。應向淸淨者。發露懺悔已。文中方加淸淨二字。若有罪不發露者。不應加淸淨之句

後明心念法羯磨誦戒第六

律云。若一比丘。於布薩日。如前洒掃辦具待。若無來者。自具威儀。作如是言

今僧十五日誦戒。我某甲淸淨 三說如前。加法可知。

比丘律顯是明非第七

律明比丘所行。一百八十四羯磨法。於法法之中。各具七非。以非則違制。名曰緣壞。作法不成。是則如制。名曰緣成。作法有濟。所謂稱量人。及法事。須應爲當爲可爾。今就布薩羯磨一法之中。略明從是揀非。俾之生善。第一人非。謂一界共住。僧推集衆。應來者不遮惡也。來。應與欲。不與欲來。不揀八衆。將

尼滿數。或誦聽有犯集白問和。或三人高座同誦作梵。或各已房中。別衆私誦等。名之緣壞。布薩不成。反此緣成。誦第二法非。謂四人僧先白集後和誦過四戒有益。人不白集。唯和誦。或以三人受第四人欲。及僧雖衆多。說欲過半。不同集和。戒次顛倒。文句脫落。言音不解。無緣在開。隨情告略等。名曰緣壞。布薩不成。誦戒如法。反第三事非。謂衆僧同居不結法界。若地等伽藍。唱結衣界。乃至小界。立摽永存。大界不立。摽相雖界如法。誦戒缺具等。名曰緣壞。布薩不成。反此緣成。第四人法非。謂事合律制。人法兩乖。第誦戒有託。例前自曉。故不再陳。第五事法非。謂人和應緣。事法俱壞。第六人事非。法取上證。斯布薩不成。無干過。人事又違。如第七人法事非。謂三俱犯制。一無所成。縱先所定。終無善益。集布薩。空勞無功。△對首布薩亦顯七非。若有僧不集。故意別衆。名人非。二人及三廣誦告略。名法非。三人及二。別結小界。名事非。其第四人法非。第五事法非。第六人事非。第七人法事非。取前三非。合後四壞。反此緣成。布薩如律。○心念布薩。仍具七非。若衆多人。各各別衆。是爲人非。自問和集廣略獨誦。是爲法非。在佛像前。作斯心念。是爲事非。其四五六七之非。合取成壞。對揀可知。

正明菩薩僧法羯磨誦戒第八

若一界內。大小同居者。其菩薩比丘僧。先與比丘僧等同集布薩堂。如前僧法誦四分戒本竟。回向下座各散。復於異時。在佛殿中敷座。辦具集大乘衆誦梵網經布薩。若無比丘衆。惟是菩薩衆者。亦先集菩薩比丘僧。詣布薩堂。誦四分戒。然後再集菩薩衆於佛殿。誦大乘戒。設遇開緣。則先略誦四分戒本。次廣誦梵網經。若雖事卒至。不能兩時集衆。二部各誦者。即於佛殿。先集小略誦四分。後集大略誦梵網。然雖在佛殿誦比丘戒。乃方便開除。豈謂恒軌也。其無難緣。廣誦大乘戒者。一菩薩比丘上座。於大食小食上先白集衆云

大德菩薩僧聽。今黑月十五〔白十五〕日布薩。白菩薩衆集某佛殿誦菩薩戒 一說如是白已。即差菩薩沙彌。或年少菩薩比丘亦可。往誦戒殿中。莊嚴敷座。備以香燈水器。令雜已於正誦之時。大乘小衆鳴椎已下。聚大乘衆。其菩薩比丘等。先整儀入殿。序臘就位。舉一首領執香請一菩薩比丘具德學者。誦戒。彼臨座禮佛就位。已迎請者作禮三拜。各歸本座。維那舉衆同和云

南無千華臺上盧舍那佛 三稱。即舉開經偈云

無上甚深微妙法云云 倡畢 座上鳴尺問云

菩薩比丘僧集否。維那答 已集 和合否。答 和合 未受菩薩戒者出否。答 出 已不來諸菩薩說欲及清淨 無則答無。有則同前說欲法。但改比丘。爲菩薩比丘耳。此中不必問尼請教誡。設逢有比丘尼者。若未受菩薩戒。理宜先揀去之。若已受菩薩戒比丘尼。仍辭所集菩薩僧中。若菩薩比丘尼。住近比丘僧界。及逢菩薩僧集誦比丘戒時。半月不往請教誡者。則犯三過。一是輕慢佛語。故違八敬。犯波逸提罪。二若病。及餘緣。不往禮僧。犯越毗尼罪。三則隨情廢小。不護僧制。犯輕垢罪。須知菩薩比丘尼。在小則當問當請。在大則不問不請也

僧今和合何所作爲。答 誦菩薩戒羯磨。誦者先單白和僧作如是白

大德僧聽。今僧黑月十五〔白十五〕日布薩。若僧時到。僧忍聽。和合誦戒。白如是。單白已。維那呼云。諸已受菩薩戒沙彌等進。聞磬聲作禮三拜。各就本戒次序位而坐 座上鳴尺云

諸佛子等。合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。衆集默然聽。自知有罪當懺悔。懺悔則安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然。默然故。當知衆淸淨。諸大德諦聽。佛滅度後。於像法中。應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者。卽是此戒。持此戒者。如暗遇明。如貧得寶。如病者得瘥。如囚繫出獄。如遠行者得歸。當知此戒。則是衆等大師。若佛住世。無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪以爲無殃。水滴雖微。漸盈大器。刹那造罪。殃墮無間。一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。衆等各各一心。勤脩精進。愼勿懈怠。嬾墮睡眠。縱意夜卽攝心。存念三寶。莫以空過。徒設疲勞。後生深悔。衆等各各一心。謹依此戒。如法脩行。應當學

歸命盧舍那。十方金剛佛。亦禮前論主。當覺慈氏尊。
今說三聚戒。菩薩咸共聽。戒如大明燈。能消長夜暗。
戒如珍寶鏡。照法盡無遺。戒如摩尼珠。雨物濟貧窮。
離世速成佛。唯此法爲最。是故諸菩薩。應常勤護持

其座上。如法朗誦梵網經下卷。從始至終已。迴向下座。巳維那同衆擧讚擧。結末云

南無千華臺上盧舍那佛 三稱復擧 迴向偈云 誦戒功德殊勝行云云 偈畢。原迎請者。起位出衆。向上三拜。分班兩立。誦者下座。禮佛三拜。送歸本寮。

餘諸聽衆。序班禮佛三拜。各各安詳次第。從東西兩門頻出。其初數設者。仍須收拾座器。不得有失僧物。在後而去

菩薩律顯是明非第九

其大乘七非。更須酌量。苟無所犯。方成應法。第一人非 謂不揀未受菩薩比丘衆而驅已稟菩薩戒沙彌等。當集不集。應與欲不與欲。戒次不分尊卑。坐位猶如兵奴。容俗參入。許小在中等。名曰緣壞。布薩難成。若反斯者。是爲如律誦戒有功 第二法非 謂不問集和誦請欲誠同菩薩式乂摩那。菩薩沙彌沙彌尼。菩薩優婆塞優婆夷。擢白羯磨和僧。或誦聽不解。文句顚倒。或三人登座。和唱美音。一期無緣。略誦任意。或普同稱讚經文。廢絕座誦制範。及作對首心念。三說更互。倒同小等。各曰緣壞。誦戒難濟。若反斯者。是爲應法。布薩乃成 第三處非 謂地未作法界無所依。或防學難緣。雖結小界。立標唱相。結而不解等。名曰緣壞。布薩不淨。若反斯者。是爲護制誦戒善能 第四人法非 謂事界善護人法皆違。準上知成。如壞稱量 第五人法非 謂人無其過。事法俱乘。倒前明曉。作辦獲益 第六人事非 謂法如聖敎。人事輕傳。取先得失。自了成壞 第七人法事非 謂一無合律三。皆有過。反前如制。布薩可成。斯倒比丘毗尼定揀成壞。其諸非首心念。大乘無此。故不繫。引過招聽說律檢之過也

附居家二衆布薩第十

其大乘在家二衆。所受戒相有殊。一是梵網十重四十八輕。此則眞俗菩薩七衆同受。一是優婆塞戒經。

六重二十八輕。惟攝居家。不收出家。而世尊應機制止。施法由人。若受十重並輕者。半月布薩。當詣有菩薩僧界聽誦。倘如近處無有僧界。本宅佛堂許自誦之。若受六重二十八輕者。唯於已舍像前跪誦。縱是近有僧界。不得聽誦。以戒相不同故。是以先列十重輕戒。後序六重輕戒。俾知明條便於布薩也○兩經戒相並載三壇傳戒正範內　布薩竟

五篇六聚（比丘僧二百五十戒。加偷蘭遮十七尼三百四十八戒加偷蘭遮二十五）

第一篇四波羅夷法。比丘尼有八波羅夷法。是根本性重。又名第一聚也（配死屬土）持此則生他化天上。犯此則墮啖熱地獄○第二篇十三僧伽婆尸沙法。尼有十七僧伽婆尸沙法。又名第二聚也（配流屬水）持此則生化樂天上。犯此則墮大嘷叫地獄○第三聚偷蘭遮法。僧有十七法（非四分律之尼薩耆波逸提三十法）尼有二十五法（非四分律）三十斯唯以從生之名論聚也。持此則生兜率天上。犯此則墮嘷叫地獄○第三篇波逸提法。僧有一百二十法。（四分律名尼薩耆波逸提。分二前三十。）尼有二百零八法。（四分律亦分二前三十與比丘同）又名第四聚也。（配徒屬金）持此則生夜摩天上。犯此則墮衆合地獄○第四篇四波羅提提舍尼法。尼有八法。又名第五聚也。（配杖屬火）持此則生忉利天上。犯此則墮黑繩地獄○第五篇一百式叉迦羅法。

即衆學法（亦名應當學）比丘尼所制同也。又名第六聚也。（配笞屬木）持此則生四王天上。犯此則墮等活地獄

諦義曰。華山見祖釋五篇六聚義云。諸部毗尼並無正譯。但用義翻。按僧祇律唯明五篇。違四分律開爲六聚。又云七衆持律者。須知篇聚。方能開遮。得所守護。有方。從三業。業斯爲首務。所言篇者。篇乃遍也。謂出情綸事。明而遍也。所言聚者。聚會也。謂收諸等流。合而會也　第一波羅夷。此云棄。謂僧於此四棄中。隨犯一戒。即棄出佛海之外。永無道果分也。尼有八棄。僧祇律義當極惡。以三意釋之。一者退沒。由犯此戒。道果無分。故二者不共住。非但失道果。亦不得於說戒羯磨二種僧中住。故三者墮落。捨此身已。墮在阿鼻地獄。故根本有部又名波羅市迦。義翻他勝。謂暫犯之時。被他淨行者所欺勝。故又被他煩惱所摧勝。故出家受具戒。爲除煩惱。今破禁戒。反被他降伏。銷滅善品。故又復能生惡趣之罪。故名他勝也。五百問經云。犯波羅夷罪。如他化自在天壽十六千歲。墮啖熱地獄。

中以人間一千六百年彼天一晝夜準此數筭則墮地獄中年歲可知矣所謂思地獄苦應發菩提心持戒者豈不愼歟此第一聚也　第二僧伽婆尸沙此云初殘若犯此罪初於僧前與覆藏羯磨未後與出罪羯磨也毗尼母論云僧殘者如人爲他所斫殘有咽喉故名爲殘理須早救也經云犯僧殘罪如不憍天壽八千歲墮大嘷叫地獄中以人間八百年彼天一晝夜準此數算則墮獄年歲可知名第二聚也　第三聚偷蘭遮此云大障言障善道後墮惡道也明了論云偷蘭遮此翻粗過謂不依佛所立戒而行明過粗有二種一是重罪方便由其成初二兩篇罪故二能斷善根體是鄙惡不善也又有獨頭偷蘭遮分輕重九品如隨機羯磨懺悔篇說四分律之尼薩耆波逸提此云捨墮謂此三十法多從貪愛而墮若捨此貪愛卽不墮故名捨墮經云犯偷蘭遮罪如兜率天壽四千歲墮嘷叫地獄中以人間四百年彼天一晝夜準此數算墮獄年歲可知矣　第三篇波逸提此云

墮十誦律云墮在燒煑覆障地獄八熱通爲燒煑八寒黑暗等通爲覆障前之三十捨墮合此九十單墮成一百二十經云犯波逸提罪如夜摩天壽二千歲墮衆合地獄中以人間二百年彼天一晝夜準此數算獄中年歲可知矣此第四聚也　第四篇波羅提提舍尼此云向彼悔僧祇律云此罪應發露言發露者向一一比丘說悔也經云犯波羅提提舍尼罪如忉利天壽一千歲墮黑繩地獄中以人間一百年彼天一晝夜準此算數墮獄年歲可知矣此第五聚也　第五篇衆學法亦名突吉羅此云惡作或翻守戒謂此一百戒微細持之極難故隨學隨守名應當學也經云犯突吉羅罪如四天王天壽五百歲墮等活地獄中以人間五十年彼天一晝夜準此數算墮獄年歲可知矣此第六聚也或爲七聚者卽將此第六聚分爲二聚在身名惡作當第六聚在口名惡說卽當第七聚也又其中二不定法攝於前二篇及上四聚中最後七滅諍攝於九十波逸提中又此中第三聚偷

闌遮法出於四分律二百五十戒之外又此五篇戒相判分三破者若犯初二兩篇名破戒若犯後三篇名破威儀若犯九十中第六十八邪見生謗戒名破見也廣如毗尼作持及毗尼止持布薩綱目正範等詳釋又蕅益大師有重治毗尼事義集要行世又另有四分戒本律要如釋摭要等書行世又有梵網直解合註發隱等書雖未入藏俱宜尋閱也

護戒

梵語布薩此翻我對說謂相向說罪乃約半月懺摩而翻也又翻淨住善宿謂捨濁惡而說淨善得身心清淨如戒而住也亦翻說戒謂半月集衆說戒能長善法持自心故故知布薩實為護戒之要則梵網經云我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦應善學茲所謂護戒也護戒有體相之別半月布薩乃至道具護其相也受戒只一期持戒在終身新戒於諸戒條如沙彌之十戒二十四威儀比丘之二百五十戒梵網之十重四十八輕等在戒堂已經熟讀開遮持犯亦聞講演稍發心者豈不遵守所慮出堂之後漸近匪人漸聞邪說違背布薩而不持戒梏喪眞心遂成魔事始非時食繼而飲酒甚而食肉又甚而婬賭無所不為悲哉袈裟之下竟失人身矣回思出家受戒所為何事是故佛言汝等比丘當自摩頭也摩頭者自思我是佛子當依佛語以戒為師依四念處住寧有法死不無法生尸羅清淨善法自生故經云精進持淨戒猶如護明珠是為依相而護戒也次言依體而護戒者始是五戒終至三聚一切戒相等同一體故律制凡說戒前皆云今為汝秉宣三歸羯磨令汝感發戒體乃至結末云上來三歸正是納體於心故知三歸為一切戒體所謂體者三歸正範云以實相慧覺了諸法非空非有亦空亦有雙忘雙照三智圓覺是自性佛寶所

81

覺法性之理三諦具足是自性法寶此覺慧與理事和合是自性僧寶如是三歸名爲戒體又請比丘戒正範云即是來朝於十師座前正秉羯磨時爾等發上品心之思業力用運想法界遍緣一切塵境而境從心現然所現之境非有表色即法界一切塵境之體亦得戒之因若未緣想領受已前此塵境體於汝無繫但一發心緣想領受已後此法界塵境體恒依汝等自心念念不忘時時守護是以戒爲能依心是所依心法和合名爲戒體此體即梵網所謂非靑黃赤白黑非色非心非有非無非因果法本無可護由皆覺合塵迷失本眞著於邪見所謂身見邊見邪見戒取見取因此五見生六十二見因是諸見生死不絕是故持戒防之不近是爲依體而護戒也其中十纏十使乃至八萬四千塵勞妄想皆當守護令其寂滅楞嚴經云一切衆生皆由不知常住眞心用諸妄想此想不眞故受輪轉華嚴經云我今普見一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著不能證得若離妄想一切智無師智自然現前所謂知見立知即無明本知見無見斯即涅槃如是覺察是爲護戒其或未能臻極且依四念處觀亦庶幾可矣

證義曰戒有七衆今舉比丘一衆而例諸衆也此中以戒爲師依四念處住寧有法死不無法生四語已括盡一切戒條今更略舉數條以明護戒一事於巨細重輕之間均當加意精持而不可忽如楞嚴經佛告阿難汝修三昧本出塵勞婬心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷婬必落魔道上品魔王中品魔民下品魔女彼等諸魔各各自謂成無上道云云又言汝修三昧本出塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷殺必落神道上品之人爲大力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品當爲地行羅刹彼諸鬼神亦有徒衆各各自謂成無上道云云又言汝修三昧本出塵勞偷心不除塵不可出縱有多智禪定現前如不斷偷必落邪道上品精靈中品妖魅下品邪人諸魅所著彼等羣邪亦有徒衆各各自謂成無上道云云又言三行已圓若大妄語即三摩地不

得清淨成愛見魔失如來種所謂未得謂得未證言證是一顛迦滑滅佛種如人以刀斷多羅木佛說是人永殞善根云云此護戒之最巨最重者也禪宗秘要云昔五雲伏虎逢禪師一日晏坐倏有一神人跪膝於前師問汝其誰乎曰護戒神也師曰吾患有宿愆未殄汝知之乎曰師有何罪惟一小過耳師曰何也曰凡折鉢水亦施主物師乃傾棄非所宜也言訖而隱師自此洗鉢水盡飲之又大智度論有一比丘在林中蓮花池邊經行聞蓮花香鼻受心著池神現形言汝何捨禪偷香以著香故諸結使臥者今皆覺起時更有人取花掘根而去神無所言比丘云此人破池取花汝都無言我但聞香便見呵責池神云世間惡人常在罪垢糞中不淨沒頭我不共語也汝是禪行好人而著此香破汝好事是故呵汝譬如白氎鮮淨而破黑物點汙人見皆惜彼惡人者譬如黑衣點墨誰見惜耶此護戒之極微極細者也噫必如是始可謂之持戒始無負求戒之初心矣至如依體而護當廣學般若及華嚴梵行品大涅槃梵行品乃至台宗教典俱宜習行所謂因戒生定因定發慧其或未臻先觀四念處者一觀身不淨二觀受是苦三觀心無常四觀法無我此四念處觀乃修行之根本護戒之器仗故爲結勸也

道具

道具菩薩比丘戒僧之資生順道增善之具按梵網經十八種與律稍異今當合而述之一安陀會即五衣二鬱多羅僧即七衣三僧伽黎即大衣有三品上品廿五條廿三條廿一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作相增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養法身慧命故云福田衣也四尼師壇即坐具亦名隨坐衣五分律云爲護身護衣護僧床褥故蓄坐具五僧祇支即偏衫亦名覆髆衣又號掩腋衣六泥縛些羅即禪裙俗呼金剛褲坐禪衲子尤爲利用七直綴俗呼袍子亦名海青以上三物出比丘律八鉢多羅此云應量器盖西域僧皆以托鉢乞食此鉢隨自量而應大小以一鉢食飽爲度故云應量器也九隙棄羅即錫杖按經有二種一種四股十二環今時所用一種二股六環形細小重一斤許佛世比丘所用十拄杖毗柰耶云佛聽蓄拄杖爲老瘦無力或病苦嬰身所用也十一拂子律云比丘患草蟲聽作拂子僧祇云佛聽作線拂櫻拂若馬尾并金銀寶物裝柄者

皆不可執也　十二。數珠。俗呼念佛珠。多用木槵子。一百八粒為一掛。隨身也○以上三物出比丘律　十三。捃稚迦。即軍遲。常貯水隨身。以用淨手。寄歸傳云。軍遲有二。甆瓦瓶是淨用。銅鐵瓶是觸用　十四。澡豆。即皂角洗淨用　十五。手巾。十六。火燧。即火刀火石火紙等　十七。濾水囊。增輝記云。為器雖小。其功甚大。為護生命故。用細密絹為之。水蟲可濾淨也　十八。戒刀。即剃刀類　依梵網經。加楊枝。擦牙齒用　繩床。東土即機蒲團以代繩床　鑷子。香爐。奩。經律。佛像。菩薩像。梵網重在行脚遠遊。故用經律佛像等。律藏重在分衛乞食。故用拄杖拂子數珠等。合用之。共二十六物　凡行脚僧。此二十六物。如鳥二翼。常隨其身。故名道具也

證義曰。律學綱維云。護戒道具。十八種物。常隨身者。楊枝淨口。澡荳潔身。超俗染則三衣蔽形。斷邪食則一鉢支命。具開犁地。缾注法泉。錫杖豎賢聖之標。香爐示淸淨之體。漉囊救物。巾布拂塵。刀用降魔。燧資破暗。鑷子拔除煩惱。繩床脫略貢高。經契一心。律規三業。佛像表果。菩薩明因。又按蕅益戒衣辯譌云。出家有戒衣。猶居官有公服也。戒旣七衆不同。衣豈一槩無別。佛制三衣。一僧伽黎。本九條。或十三條。貧窶無措。事不獲已。乃用二十五條。名後後品。非上上品也。二鬱多羅僧。唯用七條。三安陀會。唯用五條。此三皆名袈裟。以是壞色。非彩色故。又名福田衣。以其形似水田。又僧為人世福田也。為比丘尼。須具五衣。三衣如上。加掩腋衣。覆肩衣也。為沙彌。則制二衣。一上衣。即無縫袈裟。亦名縵條衣。色與比丘同。制與比丘異。但直縫之。不許刺葉。律云。求寂之徒。縵條是服。輒披割截。深為罪。蓋沙彌雖已出家。尚未入僧寶數。是故五條猶不割截。況七條九條等乎。二內衣。即尼加掩腋覆肩也。為菩薩近事。即優婆塞夷。則令畜無縫五衣。制與沙彌同。惟入壇行道。方許披之。平日不得披著。所以與沙彌別也。今僧衣違制。其譌有九。受沙彌戒。便令具足三衣。一譌也。沙彌擅披割截七條。竟與比丘無別。二譌也。前人無知。妄作輒令近事得披三衣。後人矯枉過正。幷禁近事不畜縵五衣。三譌也。一切衣制。皆以豎三肘橫五肘為度。縱稍稍增減。咸須隨身隨手。今豎三橫六。謬云搯時取方。四譌也。田衣但取形似畦畔。今謬云須通水路。五譌也。五條七條等。乃隨所得舊布大小而

成條多寡今謬云某塊表須彌某塊表曰某塊月某塊表四天王等六謬也僧伽黎本翻大衣或名合重衣或翻雜碎衣亦隨所得布而作今謬用綾紬或更繡華於上名千華衣七謬也三衣之制千佛所同故卽名千佛衣雲棲正訛已辯今有繡佛於衣者八謬也一切出家所用衣服臥具俱用壞色今反以五彩紬爲之九謬也又按尼師壇西域唯有坐臥之別東土專爲禮拜所用未知起於何時按四分律第十五捨墮中凡作新坐具須用故舊具貼上障新今謬用鮮色新布貼四角上名四天王其誤甚矣鉢多羅翻應量器乃隨僧食量也佛許用鐵瓦所成今謬用銅錫或磁或木皆違佛制又律載鉢用藥物薰者盛物不膩不染油膩故今徒知嫩羹不得汚鉢而不知預用藥薰之條遂有曲箸從鉢下轉入口者更失儀也又戒條禁持金銀寶物故大乘曼殊校量數珠經中以蓮子本槵子菩提子爲最妙今數珠多用金銀寶物以爲分嵌莊飾長自貪愛易於盜失凡此皆謬誤之不可不辨正者也至於其餘道具絕而不用內無護戒之心外無護戒之儀奈何僧規不論替耶願我釋子共扶正法挽回流弊化導僧倫咸遵佛制期於自利利人勿謂此是著相躲身於無相坑中亦勿謂我是禪宗奚用此頭陀物也審如是大迦葉爲禪宗初祖何故行頭陀行爲第一也

附式叉摩那辯正

今時傳戒謬誤頗多至於式叉摩那一種尤爲謬誤之甚茲不可以不辯按佛世諸尼轍度人出家受具以不知戒相故造作非法佛言應與二歲學戒羯磨令先習學已然後受具一切大尼戒皆應學之除自手取食授食與他故諸經律及梁皇懺中出家五衆次第式叉尼居沙彌之上以其具學大尼戒故所謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼是也至衆集會時佛以儀式不便離大尼亦列沙彌之後式叉尼列大尼後故僧祇律云在比丘尼下沙彌尼上坐自有明中葉封閉戒壇尸羅軌則幾不可聞不唯學戒之法久廢而式叉名義亦罔聞知至謂未剃髮閨女求

受五戒者。爲式叉摩那。以訛傳訛。至今不改。按大智度論。佛在世時有一長者婦不覺懷妊出家受具足戒。其後身大轉現。諸長者譏嫌比丘尼。因此制有二年學戒。受六法。然後受具足。文據此則婦亦可作式叉摩那。不專指童女言矣。又論云。式叉摩那有二種一者十八歲童女受六法。二者夫家十歲得受六法文。此則指童女言。夫家十歲。解者謂或因母亾或母家貧苦不能護養。卽將小女歸於夫家。已養十年。情竇漸開。又在夫家難無欲事。又十八童女雖未嫁而年已長。故須預防也。然不必論是女是婦。其爲已出家者則決定無疑。至其位次在沙彌之上。比丘尼之下者。以其出家志求具足。不過因妨嫌之意。暫遲二年以爲學戒之地。不比沙彌等之尙無具足志也。又此受六法。不同優婆夷只有五戒。今備錄式叉尼學戒法以存其本 按道宣師。所集四分律隨機羯磨第三諸戒受法篇。尼衆授戒法內。亦載受沙彌尼戒已。次授式叉摩那尼法。再於尼十師前授本法。往大僧中。受具足戒。但隨機羯磨授式叉之戒。檢此爲順。稱本法者。卽大比丘尼。本所受持之戒法。是學戒女。爲比丘尼之前階。故改稱本法尼。又升進式叉尼一位也。曹魏沙門曇諦所集羯磨卷下。在方冊藏婦字函第九卷。沙彌尼受戒後云。聽童女十八受沙彌尼戒者。二年學具戒。年滿二十。僧中受大戒云云。又式叉摩那受六法文云 沙彌尼應往比丘尼衆中。偏露右肩。脫革屣。禮比丘尼僧足已。右膝著地。合掌白如是言

大姊僧聽。我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒。和尚尼某甲。願僧濟度我。慈愍故。與我二歲學戒 第二第三亦如是說。聽將沙彌尼至離聞處著見處。已衆中差堪能作羯磨者白言

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和尚尼某甲。若僧時到。僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和尚尼某甲。白如是 此是單白 以下三白

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和尚尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和尚尼某甲。誰諸大姊忍。僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初三 二羯磨 如是三說

僧已忍。與某甲沙彌尼二歲學戒。和尚尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持 應如是與六法

某甲諦聽。如來無所著等正覺說六法。不得犯不淨行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。非式叉摩那。非釋種女。與染污心男子共身相磨觸。缺戒。應更與受戒。

是中盡形壽不得犯能持否答能
不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能
不得過斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀授與人教死勸死讚死若與非藥若墮胎厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命缺戒應更與受戒是中盡形壽不得犯能持否答能
不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱言得上人法言得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果言天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能
不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能
不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持否答能　式叉摩那於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食此中前四若有犯名四重應滅擯若犯與染心男身相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒者名爲缺戒以前所行行法皆壞應懺悔已更乞二年羯磨重復行之若犯大尼所學諸戒悉應如法懺悔於二年中學戒淸淨已方於二部僧中受具足戒
詮義曰若犯六法乃至悉應如法懺悔者三壇傳戒正範第三次審戒遮前例中審第二種人云若是式叉摩那此云學戒女佛制令學三法故若審懺時應一一逐問一學根本四重戒是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜命小妄語非時食故飲酒是三學行法謂大尼諸戒中威儀是也若是沙彌沙彌尼唯審本戒十章其七遮重罪三衆俱問如斯三衆之中或根本七遮有犯一一依律擯除若學戒女六法不淨更與二年羯磨由彼既受式叉摩那戒即非沙彌尼衆所攝復於式叉摩那缺學又非眞淨學戒之女而兩無攸歸三聚基乏

故不能進受菩薩戒也其小三衆唯此學戒女所制倍嚴於沙彌沙彌尼唯其階近大尼戒故也葢律制將受菩薩戒前審戒分四種一出家比丘比丘尼二出家式叉摩那沙彌沙彌尼三居家男女樂脩十善或受五戒從階級而進謂之漸受四忽發大心受菩薩戒謂之頓受據律所制式叉摩那的係出家尼非在家閨女戒也按華嚴經善財詣安住王都大城欲參不動優婆夷不知處所無量人衆咸告之言不動優婆夷身是童女在其家內父母守護云云據此可見童女亦稱優婆夷明矣

附尼八敬法

按事鈔尼衆篇引善見律云佛初不度女人出家爲減正法五百年後爲說八敬聽出家依教行故還得千年今時不行隨處法滅會正記云佛成道十四年姨母大愛道同五百釋女來求出家佛不許度阿難爲陳三請佛令阿難傳八敬向說若能行者聽汝出家彼云頂戴受持是以白四羯磨竟設八棄戒已即說八敬法　八敬法者一者百歲比丘尼見初受戒比丘當起迎接禮拜問訊請令坐二者比丘尼不得罵謗比丘三者不得舉比丘罪說其過失比丘得說尼過四者式叉摩那已學於戒應從衆僧求受大戒五者尼犯僧殘應半月在二部僧衆行摩那埵六者尼半月內當於僧中求教授人七者不應在無比丘處夏安居八者安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑如此八法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違

證義曰此乃度尼衆最初垂範也今之授受者尚不知此法況行持乎然第七敬謂不應在無比丘處夏安居者此約大界而言葢律中制結大界方十里或至四十里內無比丘大叢林者不得夏安居耳故第八敬謂安居竟應詣比丘僧中求三事自恣謂見聞疑據此第八敬所云尼與大僧不在一寺同住可知矣昭慶書玉律師述二部僧授戒儀式緣起云丁未春崑山密照尼和尚同徐太夫人上華山設供衆學戒女隨來求具行持半月略請威儀先老人命密照尼爲和尚揚州超塵尼爲

羯磨。眞州圓證尼爲教授。遴選德臘尼爲七證。統諸受戒尼四十餘位。出界往山南一葉菴。集彼部尼僧先授本法。次日和尚尼鳴槌集衆。通白如來教敕已。同壇上九師領衆尼登山乞受大戒。老人即集二部僧尼。爲彼作法圓具。此是先老人遵佛制二部僧。爲尼授戒之儀式也。即引禮値壇皆尼衆。據此出界往山南一葉菴集彼尼衆。可見第七敬。不應在無比丘處夏安居。乃指大界內而言。非謂比丘同處安居也。又一夢漫言下卷云。順治十年二月中。楚漢陽府尼心聞。年五旬。志在持戒。同徒等九人。不憚險遠。十衆登山。乞求安居三月。供米六十石。銀二十兩。覩彼意誠言切。遂憐愍許之。於設齋日。不肯入堂禮拜。齋畢集衆。呼彼語云。汝發心遠來學戒。爲何不進齋堂禮僧。律制比丘尼。縱年百歲。當禮初夏比丘。今自大慢僧。非學戒者。彼云。某在楚中。若有善知識俱往設齋。方丈皆以客禮相欵。並不禮拜。余云。彼貪圖利養。敗壞法門。凡見有緣法尼。敬如生母。以望更得厚供。是獅子蟲。非眞善知識。吾華山今雖淡薄。寧絕粮餓死。必不敢違制遂利。今日所設之齋。作常住自用。其銀還汝。米在下院。可將別去。彼作無明。會接銀領徒即下後山。往出水洞靜室。有弟子古渾入室白云。彼尼遠來。常住空虛。和尚且方便攝受。一則不退彼心。次則大衆有半月之供。余正色云。但肯眞實修行。大衆自不懸鉢。樹立法門。正在淡薄時操履。律師行律。豈見利而違聖制耶。古渾愧顏作禮而退。至三日後。心聞復領徒上山。齊跪方丈門外。涕泣謂在楚朦朧如此。實非自大慢僧。懇和尚慈悲容懺悔。所有言教。盡行遵依。諸首領爲其拜求。由是令在鹿山庄結界安居。遣闍黎等半月往彼教誡。爲講本部毗尼。因此發起集教誡比丘尼正範一卷流通。古德風規。堅決詳愼如此。聞之令人興起

百丈叢林清規證義記卷第七之上

百丈叢林清規證義記卷第七之下

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

清　杭州眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

越城戒珠寺住持　妙永　校閱

大衆章第七之下

掛單

掛單即古之掛搭。蓋僧行脚。唯帶衣鉢。故名掛搭。即掛所搭之衣也。今之參學。兼帶行李。改名掛單。凡掛單僧至客堂。以禮接待。詢問來歷明白。隨宜送單。如諸方班首兩序。送尊客寮。客堂欵待。參學禪和。送上客堂。隨衆過堂。上殿。如無衣鉢戒牒行李。以及面貌可疑之人。槩不留單。具見客堂規約。及寮元條說

證義曰。按梵網經冐難遊行戒中。衲子行脚有二時。一從正月十五至三月十五。二從八月十五至十月十五。是二時中。原爲學道而遊。不遠千里。參師訪道。出一叢林。入一招提。乃至窮遊遍歷。曾不休息。掛單之事。由是來也。爲知客者。隨宜送單。不得輕慢。爲住持者。具慈悲心。勿輕止單。常住道風佛法久住。全在於此。雲棲蓮師云。予單丁行脚時。忍飢渴。衝寒暑。備歷諸苦。今幸得把茆蓋頭。雖不識修行。而識慚愧。雲水乍到。供事唯勤。己身受用。不敢過分。所謂曾爲浪子。偏憐客也

安單

安單即大掛搭。歸堂之僧。一宿三飧一二日即行。名曰掛搭。若在客單留住數旬。名大掛搭。因久掛搭。知其行履。可以共住。即送歸堂。名安單。遇此等求住者。客堂詢問來歷明白。可留則留。送客單。客堂請齋。令隨喜上殿。或一日。二日。三日。後請白和尚允可。隔宿通知維那。始掛號簿（記云。某甲字某甲。年幾十幾歲。係某省府縣籍。某氏子。在俗何業。於某年月日。在某處出家。禮某爲徒。於某年月日在某寺某和尚座下受具。今於某年月日至本寺云云）次日早粥二板後。具香儀。領上方丈。門外立。侍者通白住持。住持臨座。知客合掌白云（有某甲師。特來親近和尚）次新客進展具三拜。拜畢。住持有問賓答。問答畢。領至禪堂門首。鳴報板三下。監値捲簾。衆皆站定。知客先行十方禮。已向新進堂師云。同參師進堂行禮。禮圓（知客退歸）維那接。具送位。一東一西。送單即隨

衆行坐候開小靜維那問號登簿令挑行李進堂安單晚課新參帶具上殿課畢維那云新進堂師出衆行禮禮畢同堂悅衆領上方丈禮畢同堂維那領至本寮叙話晚二板方丈請新參茶悅衆陪次日上安單牌至起香後三板止靜兩交散香衆坐畢維那呼云新進堂師出位行禮新參禮佛三拜向住持座三拜禮圓向兩邊各一拜衆皆照應不下位禮畢維那領到班首悅衆香燈司水處作禮畢即拜維那歸位止靜若方丈請齋悅衆陪或隨住持別請陪者

證義曰安單本爲求道而來賓主須兩不辜負住持要有眞實道德看驗惟勤學者要有眞實參求忍心耐苦據古云昔汝州葉縣廣教院歸省禪師爲住持嚴冷枯淡衲子畏敬之浮山遠天衣懷聞其高風特往參叩時值雪寒省呵罵驅逐至以水潑地衣服皆濕他僧怒去唯遠與懷復坐少頃師又呵曰你更不去待我打你遠曰遠懷二人數千里特來參和尚禪豈以一杓水潑之便去師笑曰你兩個果來要參禪令知客送單遠充典座衆苦枯淡省出寺遠取油麪作五味粥方熟省歸粥罷召典座遠至省云汝取油麪係盜用常住遠曰實取油麪願乞責罰省令估衣鉢償所值復仗三十逐之省一日出外見遠在寺廊下省曰此是院門廊下你在此復久曾還屋租否復追租遠無難色乞諸市還之仍不去省謂衆曰遠眞意參禪遂令歸上堂對衆付衣云云噫古人親師擇友曉夕不敢自怠至於執㸑負舂陸沉執役未嘗憚勞今人茶飯淡薄便思他徙坡事勞苦別圖安逸又安能學道乎至若今之住持惟以俗務自纒竟不知勸驗造勵學人如上高風不可復覩誠爲賓主兩辜負矣可勝慨哉

普請

凡普請出坡客堂先掛牌牌云大衆師聞梆聲至某處爲某某坡事普請出坡○庫司監收先將所用器物齊備待聞梆聲三陣畢禪堂若遇二板站板抽解即照規止如早維那即卓香板出坡前後次第出堂不得閒語嬉笑放逸各守自巳本分話頭坡畢回堂

證義曰普請之法上下均力也山中梵刹坡事尤多遇期鳴梆齊行雖住持亦不得好逸推勞有病則不勉強至老方可歇息同居大衆開遮亦爾按唐同州志超馮翊人依并州開化寺讚禪師出家旋爲木寺住持潔正身心勤理衆務安僧數百衣食恒備每有苦役必以身先噫古之住持類多如是故叢林興盛今之住持則養尊處優勞人自逸欲得叢林復整難矣哉

日用軌範

日用軌範者前之六卷已顯別別各業此大衆章乃示人人當行不拘何人何執總當一一無犯邪管內單外單咸須各各遵守一敦尙戒德爲菩提之根本作涅槃之基址二須甘淡泊安貧樂道保護道心三寂淨純一省緣務本無分其心四去私擯邪奉公守正五柔和忍辱愼事敬人六隨衆聽命威儀整肅七勤修行業無怠無荒八遵規處衆耿直不阿九安分小心無得妄爲十隨順規制共勤法門上來十種略總善法大綱不厭委陳倘有禁例條目臚列如左

證義曰古云說得一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸鳥窠謂白居易曰諸惡莫作衆善奉行居易曰三歲孩兒也恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老翁行不得至言哉

不得破根本大戒　不得於誦戒時無故不隨衆
不得不孝父母　不得欺陵師長　不得故違朝廷公府禁令　不得習近女人　不得於受戒之後不知戒相　不得親近邪師　不得飮酒賭戲　右九事不犯名敦尙戒德若犯輕者罰重者出院

證義曰如來最後以扶律談常爲宗苟廢事談理理成烏有禪教諸家無不戒行冰霜方堪垂範千古豈可以毒器令貯醍醐是故欲扶佛法不衰持戒爲急所謂千里之行始於一步一步未足不名到家歸千里只一步可也從今身至佛身即此一步然決不容守而不進蓋進則此一步念念保全止則此一步當下衰息非一步即千里也夫進步之法在捨無始故步故步即貪癡瞋等其中各有偏需當須自悟自調伏也

不得營辦美食　不得著艷麗衣服　不得泛攬經事　不得爭䞋錢　不得田蠶牧養　不得聚集男女做世法齋會　右六事不犯名為安貧樂道若犯輕者罰重者出院

證義曰此之六條房頭赴應僧住靜室僧有慚愧者尚不敢犯況住叢林乎蓋食美食被味塵所拘著艷服被色塵所縛攬經爭䞋溺於貪毒田蠶牧養大破殺戒集衆作會百弊俱生又前四事衆僧易犯後二事唯戒主事者此等皆是怨根苦本梁皇懺云何者怨恨苦本眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味身貪細滑常為五塵之所繫縛所以歷劫長夜不得解脫故須安貧樂道也

不得無故在外閑遊數歸俗舍　不得習學應赴詞章吹唱雜藝　不得習學天文地理符水爐火等外事　不得習學閉氣坐功及無為白蓮等邪道　不得好與無益工作等　右五事不犯名為省緣務本若犯輕者罰重者出院

證義曰古人云一寸光陰一寸金此警學道人當知時光易過不可孤負也若犯此五事匪惟唐喪光陰實乃自壞心術豈可不戒歟梁皇懺云宜各人人起覺悟意念世無常形不久住少壯必衰勿恃容姿自處污行萬物無常皆當歸死若非勤行勝業無由出離故須省緣務本也

不得非理募化　不得侵尅信施　不得擅用招提之物　不得廢壞器用不賠償　不得背衆食　不得不白衆動無主僧物　右六事不犯名奉公守正若犯輕者罰重者出院

證義曰公則不私約財利而言正則不邪約愛欲而言然此六條多約財物而說者經律所言若物屬他他所守護於他物中一草一葉不與不取何況竊盜蓋由衆生唯見現利故以種種不道而取致使未來多受殃累是故常須存公正之心守此六例古偈云吾心似秤錘斯乃謂之公吾心如壁立斯乃謂之正公正令人服公正乃道基奉公守正者其潔誰能緇

不得破口相罵交拳相打　不得受辱不忍見於辭

色　不得威力欺壓人　不得侮慢耆宿　右四事不犯名柔和忍辱若犯輕者罰重者出院

證義曰修行障道莫若瞋慢所謂一念瞋心起百萬障門開慢如高山法水不停又非理瞋粗而易除執理瞋細而難斷世出世事莫不成於慈忍敗於瞋忿故君子以慈育德以忍養心小不能忍大謀斯亂刀兵刧獨積瞋所招皆由我執所以積瞋然何嘗有實我哉識得我執本空瞋慢自斷現前當來必證無我之體矣攎古云紹興雲門散木澄和尚有僧依座下者幾十年優以殊禮至於延譽分座初不以左右言一移其顧盼之眷後僧信讒致書不遜極其詆醜師對衆焚之曰是非臧否惟神知之竟不問噫昔與其恩今酬以怨我譽彼德彼詆我醜能忍不辯可謂忍辱柔和之至矣梁皇懺云於諸衆生等無差別入平等觀無怨親想常以愛眼視諸衆生若衆生懷怨於菩薩起惡逆心者菩薩爲眞善知識善調伏心爲說深法譬如大海一切衆毒所不能壞菩薩亦爾愚癡無智不知報恩如是衆生起無量惡不能動亂菩薩道心是名忍辱柔和也

不得戲笑無度　不得高聲談論　不得裝模作樣　不得坐立斜倚　右四事不犯名威儀整肅若犯輕者罰重者出院

證義曰威以德顯非勢力之威也儀爲心表非詐現之儀也又威者由嚴持戒行則衆德威嚴儀者由動靜合式則進退安詳所謂淨行成於道儀淸白圓於戒品比邱雍容行道感俗士以信樂出家佛子安詳乞食攝外道而反邪歸正故曰威儀乃無言之教也又威儀名爲調御謂調身不妄動口不妄言心不妄想如是三業調善則六根自攝矣攎古云法雲本禪師平居作止直視不瞬臨衆三十年未嘗輕發一笑凡所住見行立聖像卽不坐饌以魚肉名者卽不食葢一身威儀整肅不愧出家相狀內軌範僧衆外利益歸信則威儀二字豈可忽哉

不得無故不禮誦　不得執事怠慢　不得惡人警

策　不得作無益害有益　右四事不犯名勤修行業若犯輕者罰重者出院

證義曰勤修行業者勤則不怠修則修功補過時不虛棄精進度也行業有世出世之分而以出世行業爲本爲要經言莫輕小善以爲無福水滴雖微漸盈大器小善不積無以成聖莫輕小惡以爲無罪小惡所積足以滅身此是諸佛所說誰敢不信故須勤修出世善行業也

不得挑唆鬭爭　不得樹立朋黨　不得機詐不實　不得謗訕名德　不得誣毀淸衆　不得狥私偏袒　右六事不犯名遵規處衆犯輕者罰重者出院

證義曰梁皇懺云所餘口過復是一切怨禍之門故諸佛誡不得兩舌惡口妄言綺語當知諂曲華辭構扇是非爲患不輕招報實重夫人處世心懷毒念口施毒言身行毒行以此三事加害衆生衆生被毒即結怨恨誓心欲報或現世從願或終後從心如此怨對皆資三業三業之中口業實重乃至獲報備諸楚毒是故處衆當依古偈云第一和爲貴方能人衆安莫開兩舌口須戒無益言凡爲執事者切莫狥人情請託紛紛至叢林百弊生凡爲執事者莫市一人好市了一人好各事皆顚倒

不得大胆生事　不得謬說經論　不得妄拈古德機緣　不得無知著述誤人　不得招納非人　不得自立徒衆　不得擅留童幼及沙彌　不得已事不明好爲人師　不得哄誘他人弟子背其本師　不得無大故擅入公門　不得妄議時政得失是非　不得輕心謗斥先聖先賢　不得以常住産業等與人　不得侵佔人産業　不得另爲烟爨　右一十五事不犯名安分小心若犯輕者罰重者出院

證義曰安分小心更有二十語僧院以無事爲興盛修行以合機爲穩當精進以持戒爲第一疾病以減食爲湯藥煩惱以忍辱爲妙解是非以不辯爲解脫待人以誠實爲眞情執事以盡心爲有功語言以減少爲直截上下以慈和爲進德學問以勤習爲入門因果以明白爲無過老病以無常爲警策佛事以精虔爲切要敬客以謙益爲供養門

庭以朴實爲莊嚴凡事以預辦爲不勞處衆以愼言爲常禮遇險以不亂爲章程濟物以慈悲爲根本如是小心則寡過矣古偈云吾等出家兒大半田家子須記貧苦時謹守安分事縱是富貴人落在空門裏當識空門義原要你心死人恐不死心死心貧也好守得安分貧終身無煩惱

不得令之不行禁之不止　不得有過罰而不服　不得在寺名不入僧次　不得硬法不容執事人行事　不得爲執事更變成規　不得不白師友恣意妄爲　不得故與有過擯出人文　右七事不犯名隨順規制若犯輕者罰重者出院

證義曰通前十科共六十七事皆持而不犯名隨順規制又詳言之自三歸五戒沙彌戒比邱戒菩薩戒百丈清規乃至禮儀三百威儀三千六度萬行世間律例無犯總名隨順規制不僅此七事也

附蓮池修身十事出雲棲法彙

不得欺心不得貪財不得使奸不得用謀不得惹禍不得侈費不得近女不得外騖不得避懶不得失時　原注云所謂欺心者凡盜常住物騙施主物是財物私已用度乃至瞞人瞞官瞞天瞞神暗昧等事皆名欺心雖不盜騙如前所言但好積財帛慳吝不施置產收息放債取利皆名貪財當言之時隱忍不言當諫之過坐視不諫外示癡呆內藏譏貶皆名使奸不安天命唯運人謀或謀住居或謀徒衆或謀經懺或謀檀施或謀作法主或謀作戒師乃至交結惡友出入衙門情識厚薄私心好惡策畫營爲悖理等事皆名用謀輕人笑人叱人謗人妬人之能揚人之惡收人走失佔人產業好興詞訟不肯讓人皆名惹禍廣造房屋豐富飲食華麗衣服多置產業精製器用輕賤五穀恣意佚遊蓄養奴僕賄厚狂朋等有一不知慚愧皆名侈費年少尼僧結爲道友人間婦女拜作乾娘數往族家探親望眷不避譏嫌皆名近女趨蹌富室干謁貴門或乞詩文或求匾額或假權勢或索錢財終日奔波不思靜守皆名外騖晨昏禮誦屢致愆違行務勤勞慢不隨衆皆名避懶命存呼吸時不待人大事未明寸陰可惜漠然空過是名失時此前九事切宜戒之最後一言努力加勉

附出家人戒不祥事三十二條出雲棲法彙遺稿中

佛前安坐受人禮拜不祥　佛前罵人不祥　法座上呵叱人及輕口斥前賢錯謬不祥　褻衣受人禮拜不祥　當食罵人不祥　對食分別好惡起憎嫌心不祥　綾羅錦綺作僧家日用衣服不祥　臥床用重褥重席綾絹被紗羅帳不祥　清晨罵詈人不祥　憎嫌信施輕少不祥　買奴僕供役使如富貴家不祥　人勞我獨逸不祥　人

窮我獨富饒不祥　年少作講法師作施食師作住持師不祥　少年恃小聰明輕忽老宿不祥　恃年臘高輕忽後進不祥　無故得重施不祥　人以至誠待我我以巧詐對之不祥　好談他人過失及隱微事不祥　以常住公物利濟俗家不祥　寵厚沙彌弟子華衣美食不祥　出言動輒壓重令人難當受不祥　多諸護法多諸信施卽便妄自尊大不祥　無病使人出溺器不祥　病中瞋怒服事人不祥　著褊衫小解不祥　逢水旱等怨恨天地不祥　欠人債負聞其死心生喜悅不祥　未語先笑不祥　無事時作愁嘆不祥　麤通教理妄議古人藐視時人不祥　具少知見以宗師自任不祥　以上折福折壽多招殃咎故云不祥當相與共戒之

證義曰禪宗秘要云玉泉承皓禪師參北塔發明心要得大自在三昧製犢鼻俗呼牛頭褌書歷代祖師名字乃曰唯有文殊普賢較些子且書於帶上故叢林因呼皓布褌元豐間首衆於襄陽谷隱有鄉僧亦傚之師見詬曰汝具何道理敢以爲戲事耶嘔血無及耳葬於鹿門如所言而逝噫此即不祥之榜樣也齊玉法師宣和六年居上竺一僧失規責之曰汝無知乃畜生耳已而悔曰彼雖不肖罵爲畜生有玷三寶自是三年對佛悔過如此庶幾能轉不祥而爲祥者然何如當初之慎言耶學者鑑之

共住規約寶貼齋堂

棲心息影端藉名藍脩道循規必須同志久參耆宿以遊歷深而百緒從生後進時流因知見淺而初心漸退以致綱宗失旨模範多乖習以爲然積成流弊某甲住持茲山自慚薄德空懷佛制無報法門欲挽已往頹風惟冀方來賢衆共遵佛說戒律祖制規繩調治三業折伏過非住斯叢林原爲遵行如或不然無勞共住○一犯根本大戒者出院○一禪貴眞參實悟弄口頭禪者出院○一三五成羣山門外遊戲雜話幷閑坐者罰不服者出院○一吃葷酒看戲者罰已出院若重病非酒莫療者白衆方服新增吃烟者

罰○一故與有過人往復思害叢林攪亂好人者出院○一鬭爭是非破口相駡交拳相打不論曲直出院一理正而忍一過犯而瞋理正者不罰過犯者責出院○一米麥等物不白住持私賣用者罰賠償已出院○一侵損常住財物及砍竹木花菓送人者賠已出院○一施護入寺執事私化緣者量事輕重處罰不服者出院○一無公事私走檀護及本俗者定非潛脩人卽令出院知而不舉者同罰○一己眼不明妄評他人見地出語不自知非者卽令出院○一課誦坐香出坡不隨衆者罰除公事有病不服者出院○一禪堂講話者罰本堂不舉待堂外舉者堂內執事同罰○一除公事不在本寮至各寮縱意放逸者罰或博奕賭錢者重罰出院執事不舉者同罰○一無事不得吃二堂食時不得談笑不得爭坐位不得不照位坐不得未結齋先起不得自攜碗入廚取食違者罰○一遇普茶聽規約除公事不隨衆者罰不得托人取茶果歸寮與者取者同罰○一常住經書莊嚴器皿槩不借出違者罰若不得已白衆方借

○一輕視耆德惡聞直言妄生誹謗者出院○一不聽執事人約束還調及不滿期告假者罰○一非重病背衆飲食者罰私留親友歇宿者罰○一各寮聞報鐘不起者罰恃己有功不順調伏者重罰○一凡受信施物不白執事人知照卽受者倍罰除親戚隣友○一長養鬚髮槩不留單暑天赤膊不縛褲腳冬天烘火幷戴小帽者罰○一常住錢物出入卽登記朔望兩序公算失記及含糊者罰○一堂中出外生事者嚴擯借事起單永不復入○一保留有大過人及年輕者或私招徒衆者出院○一叢林無僧值則內外不正弊何能除法何能立爲僧值宜盡心糾察不得徇情如有犯者照欵罰失罰者僧值受罰○以上條約眞實辦道之規則同居大衆宜珍重○年月日○住持某甲重錄

證義曰佛祖設教建立叢林匡徒集衆清淨梵脩報答四恩自淨三業故住持不惜身命拖泥帶水所以養育才器陶鑄聖凡其門庭不得不峻禮法不得不嚴規矩不得不立規矩立則上下安禮法

嚴則奸宄斂門庭峻則師道尊矣夫謙光接物山容海納者住持之高風至於臨機施設不得不鐵面無情防其微杜其漸庶可使內外安而無事後之變也然欲調護他人先須調護自己調護得自己一分習氣方調伏得他人一分習氣視人猶己捨己從人老祖規矩方始行也撫古云南嶽空禪師天資精悍知見甚高律身精嚴外請不赴有欲迎師到舍受齋施財造山門師曰荷公捨財圖佳然背衆而食奈何自我破戒耶竟不赴愚菴頌曰崇覺被回祿勸動事土木請齋復許建山門二事一擧雙輪福汝所欲福我所遵戒山門成有壞金剛戒無敗一供事最微浮囊損一芥從茲一隙漏金堤寶覺全身由汝賣君不見文殊再世淸涼師十律終身不敢懈我爲何等人敢不爲頂戴

禪堂規約及坐禪恒規見下第八節臘章

淨業堂規約凡十五條

夫生死海深非念佛焉能濟度菩提路遠非淨土孰可依憑故令大衆同轍但專持乎六字洪名齊志合堂唯致力乎一心不亂第恐時長行久懈怠易生實喪名存勖勞徒設不加鞭策無以約束身心必有條章方能齊一彼此幸相規而相勸無爭我以爭人俾淨業速成花臺早就見彌陀於卽世證三昧於此身誠如是則所願不虛矣謹開規約於左〇一每日課程十時念佛以九時作觀作觀卽念佛念字從心非徒口也既以心念卽兼觀想一時禮懺雖嚴寒酷暑勿得暫斷〇一黑白半月誦四分戒本少頃卽諷誦梵網畢長跪誦發願文回向西方〇一遇阿彌陀佛及觀音勢至誕期虔設供獻按思齊大師加釋迦佛降生成道日涅槃日禮自恣日〇一每年於正臘兩月俱起念佛七期以新正萬物更新之象臘晝寓人命無常之意也〇一每夜黃昏將出生飯持變食眞言四十九遍念佛千聲以濟鬼神〇一每日念佛受齋俱搭衣〇一宜禁止遊行不得出寺觀望上街閒走除爲父母師長看病因緣或可暫時告假餘俱不可〇一告假須尅定日期若過期還者罰跪香〇一宜謝絕迎送尊客相看略敍道話數語以寸香爲度若有問法因緣不在此例〇一宜屏棄雜務凡經書筆墨詩偈文字一切置之高

擱不應重理他本增凡常住一切被事俱免亦不派其執事○一不應酬外
間經懺縱到寺來亦不輙許設不得已祇念彌陀經
禮淨土懺念佛而已○一堂中除念佛外一切不應
雜話縱有要事問答亦宜低聲○一念佛昏沉時用
小籌一首巡香互相警策行籌主不起身者罰香○
一有過不懺悔屢諫不止者罰香動氣發粗彼此鬬
爭者同罰一人忍一人瞋瞋者罰香○一凡有過宜
互相規諫令其卽時懺悔不得隔日隔夜隔時○一
無故闖寮聚談雜話者罰香非要事止靜不歸堂者
罰香○以上條約有犯者悅衆應舉舉而不服出堂
知而不舉同罰跪香一枝○年月日住持某甲重錄
證義曰淨業立宗我東土始於廬山慧遠法師師
勸人捨娑婆而求淨土其教以金銀爲染心之穢
物以爵祿爲羈身之苦具以女色爲伐命之斧斤
以華衣美食田園屋宅爲墮落三界之坑穽唯願
脫人世而胎九蓮當欣淨而厭穢故集劉雷等十
八高賢刻蓮漏禮六時精神捆切臨終各獲所願
自此以後遵其教脩淨業生樂國者代不乏人然

其中有名無實居器劬勞者亦復不少迨至今日
人根既漓情偽日生聚集多人冒名蓮社假求衣
食者或男女雜踏生出事端往往有之故蓮社中
人宜少不宜多至於男女雜而同社此則古所未
有女人自宜在家念佛勿雜男羣遠世譏嫌護佛
正法不可忽也按思齊大師淨業堂銘曰堂名淨
業其義唯何唯精唯一專念彌陀心苟不一業則
不淨唯昏與散適生厥病咨爾衆等出入斯戶宜
時檢察爲勤爲惰惰宜發憤勤宜進步盡此一生
彌陀決覲又北京紅螺山資福寺徹悟禪師云心
能造業心能轉業業由心造業隨心轉心不能轉
業卽爲業縛業不隨心轉卽能縛心心何以能轉
業心與道合心與佛合卽能轉業業何以能縛心
心依常分任運作受卽爲業縛一切現前境界一
切當來果報皆唯業所感唯心所現唯業所感故
前境來報皆有一定以業能縛心故唯心所現故
前境來報皆無一定以心能轉業故若人正當業
能縛心前境來報一定之時而忽發廣大心脩眞

實行心與佛合心與道合則心能轉業前境來報定而不定又心能轉業前境來報不定之時而大心忽退實行有虧則業能縛心即前境來報不定而定然業乃造於已往此則無可奈何所幸發心其機在我造業轉業不由別人如吾人即今發心念佛求生極樂或觀依正或持名號念念相續觀念之極則心與佛合合之又合合之其極則心能轉業而前境之娑婆轉爲極樂胎獄之來報轉爲蓮胞便是樂邦自在人矣若正恁麼時其心或偶然失照或忽生退悔不與佛合則業能縛心而前境仍舊來報依然還是忍土苦衆生也然則我輩有志出離求生淨土者可弗惕然而警奮然而發也

佛七規約 實貼本堂凡二十二條

夫佛七者原爲了辦生死之期七日爲期六時無間始於一七二七乃至三七四七四方緇素俱集一時勝會宏開第恐懈怠易生精勤難致若無約束何以策我身心不有規模何以生他敬信謹酌事宜略陳如左○一七日之中須將萬緣放下必使功不唐捐切要一心不亂審如是現前即蓮池一會也○一五更聞鐘聲一齊下單洗面後齊進堂念佛無得安臥不起避懶偷安○一明相既出即用粥粥後嚼楊枝畢即入堂念佛候一寸香過起身經行打大木魚至香餘一寸時歸位坐念香到緊念百餘聲緊鐘魚三陣末一齊止音少頃用茶畢打小魚子兩下起身抽解○一坐香過一寸東西二首領起立對面一問訊向上一問訊徐徐走上取籌雙手執好兩邊相對而行少頃魚引二人相照而行不得參差紊亂見昏沉者行籌人高聲念佛覺之將籌與彼彼即經行其遞籌者就坐彼位接籌者行念遣睡如是展轉警策至香餘一寸時魚引先歸本位籌亦歸位從兩邊相對至架插籌已問訊歸位香完如前○一行籌要細看若見眼雖閉端坐頭直口隨衆念此或係清昏或正當得意之際不必與籌不應與而與者罰若頭垂昏沉者將籌與之○一昏沉人見遞籌到瞋心不接籌者罰跪念香一枝○一接籌在手任性亂走者罰○

一持籌見人昏散。當與不與者罰○。一行香須次第走。無得紊亂挨前擠後。擺腦掉頭者罰。若避懶偷安。躲入堂寮閒談雜話者倍罰○。一內外執事除公事外稍空即一例念佛。若聚首閒談者罰。若藉事出外閑遊者。查出重罰。倘有公事不能到者。須句首領等告假方去。違者罰○。一每一枝香完。當值者兩邊斟茶。次第吃茶。不得茶脚潑地。違者罰。碎盃者賠償。吃茶已方可起立。若先起者罰○。一抽大解限香一寸。小解限香半寸。同人出入。不得戲笑交頭接耳等。違者罰香○。一坐香過二寸。兩邊悅眾巡查。有不到者。移彼蒲團在佛前。候其到時。令合掌跪念香完。開靜起身拜佛。回身禮住持。自將蒲團歸本位○。一初學不能盤膝。支柯亦可。必須正身端坐○。一念佛聲音要歷歷分明。不得太高。高則不久。不得太低。低則昏沉。但字字出於唇舌之間。心念口稱耳聽。乃至行住坐臥。無不是一句阿彌陀佛。如是始信有聲聲攝念念念攝聲的功夫。久久自然打成一片○。一堂中適有病緣。須信阿彌陀佛。是無上醫王。若能努力不懈

病魔即退。如實不能支持。要歇息者。向主七等告假次。總向大眾告假。撤去蒲團。方出堂。不得故托病緣。虛費淨業。如有私出堂不告假者重罰○。一眾中或有去就乖角。語言相爭。攪羣亂眾者。移單出堂○。一眾中有過。悅眾舉。而不服者罰。知而不舉者同罰○。一會中有老病者。自應方便隨順。不拘規例。或隨喜念佛。暫來即去者。亦不在此例○。一粥後三枝香。用小食。四枝香用午飯。飯後四枝香用點。六枝香用晚食。夜間四枝香用點。五枝香半。即向上長跪稱念刻許。乃稱觀音勢至海眾各百聲。誦小淨土文禮彌陀佛十二拜。三菩薩各三拜。三皈依禮祖畢。飲茶少頃（合掌經行）念觀佛（隨聲作觀。謂之觀佛）千聲。（聲聲如對佛前。加緊策勵。念畢）作梵跪念回向偈。各歸養息。默念而睡。餘日例此。尅定時候。不宜錯誤○。一第七夜圓滿。回向念西方文。跪念佛菩薩各一炷香。禮佛四十八拜。三菩薩各三拜。三皈依畢。禮祖上方丈。頂禮住持三拜。候開示畢。禮謝已。各回本處。每七完放香半日。或坐或臥。俱默念佛切忌閒談雜話。二七三七皆例此○。一凡規中言罰

俱是罰跪香念佛。所謂因地而倒。還因地而起也。但宜一倒。即起不可旋起旋倒。自誤不淺〇年月日〇

住持某甲重錄

證義曰。淨業堂規與佛七規約。雖分兩段。警策大概。實無別異。佛七則加行也。思齊大師曰。念佛無難事。所難在一心。一心亦無難。難在斷愛根。當觀此身體。臭穢難具論。內外及中間。無一清淨物。已身既如此。他身亦復然。深生厭惡心。慎勿生貪著。當觀極樂國。純是蓮花生。不假父母胎。壽命原無量。一念念佛時。蓮花即化生。若能無間斷。決定生安養。又云南無阿彌陀。何人不會念。雖念不相應。母子難相見。行住及坐臥。時將此心斂。念念自相續。念來成一片。如此念彌陀。彌陀自然現。西方決定生。終身無退轉。

附佛七回向疏

伏以紺目澄清。剎塵覩青蓮之瑞。玉毫宛轉。人天懸滿月之輝。廣開六八願門。無一機而不接。攝化恒沙品類。即十念而往生。妙應無方。慈緣普覆。爰有佛七告圓文疏。對佛披宣。仰望慈悲。俯垂證鑒。今據大清國某省某府某縣某寺秉釋迦如來遺教奉行主脩淨業法事沙門某甲。據本府某縣某坊居住奉佛脩齋供聖啓建佛七住持比丘某甲。在會比丘某某。優婆塞清信士某某。若在尼菴改比丘尼優婆夷清信女某某。暨在會人等。是日稽首拈香。一心皈命兩土聖主。彌陀釋迦。觀音勢至諸大聖賢金蓮座下。恭通情旨。蓋因衆等身命不同。心念是一。切思托生末法。流欲浪以忘歸。去聖時遙。觸慈光而莫覩。爰依叢林。啓建佛七。期七日之要功。願一心而不亂。由是擇於某月某日起至某日告竣。延請四衆。雲集本寺。持念阿彌陀佛萬德洪名。七晝夜。伏願經聲徹處。淨除根塵。佛號宣時。頓增福慧。若僧若俗。咸結九品之因。或女或男。同期三輩之果。如斯願求。伏惟攝受。右疏恭請三寶證明。佛七回向文疏年月日住持某甲具疏

證義曰。按重訂西方公據云。乾隆五十三年五月朔。蘇州陸近堂降壇示諸子曰。有一件最切己事。人人不能逃。人人都忘卻者。汝知之乎。現前爾等。

四大輕安精神强健曾不思一日臥病于牀魂魄離散東西不辨南北不分前路茫茫毫無把握隨業輪轉受苦無窮唯有平生虔脩淨業者到時自見如來接引生蓮花中受諸快樂壽命無量諸子有志斯道者當講信行願三端耳信者信西方之有淨土猶此城之有閶胥娑婆在東猶此城之有婁葑娑婆既實實是有淨土豈不實實是有同在圓明覺海之中舉念可到亦猶同處一城之內舉足可到也既信得淨土決定可到又須信念佛法門如穿衣喫飯一般穿衣免凍喫飯免飢念佛免生死今日信明日不信未爲眞信終身信一念忽然不信未爲眞信從今日去直至命終一信到底更無纖毫疑惑方爲眞信既信有西方矣又信有念佛法門矣空言贊歎何益生死故凡發信心者卽當如教奉行今日信今日卽行明日信明日卽行乃至願之一字尤爲要緊世間信佛念佛者固不乏人然或求現生富貴或求來世福壽得好人身不至墮落此爲背佛意旨佛教你出生死你偏要入生死佛教你生極樂你偏要住娑婆一生信念付東流譬如種田者下了稗子而望其生苗也有是理乎故發眞信者當行眞行行眞行者當發眞願盡此一生決定不生天上人間決定要生西方淨土如此念佛方爲隨順佛語不至虛喪光陰諸子勉之

分衛

按佛世衆僧日以分衛乞食東土未能遵此制故叢林或有田園爲資或藉收供以給每冬季夏季或逢荒年住持率衆托鉢一次時至知客維那監院同上方丈定日巳或早或晚二板後住持命侍者請收供知客用茶商議化齋點客堂預日掛牌牌云本月某日起普請大衆師聞鐘聲搭衣齊詣大殿候出寺托鉢

某日某處　護鉢某甲某甲　投帖知客某甲

担運淨人某甲云云○每日早飯二板後鳴大鐘三下衆集大殿燒香傳爐知客請住持拈香維那舉香讚住持禮佛拜禮韋天巳悅衆鳴引磬大衆齊禮佛三拜畢班首持錫杖前行衆依次而走侍者捧鉢在

住持前住持居末而拄杖又在住持後收供與知客兩岸募乞衆僧一線綏行威儀庠序站則齊站行則齊行不得參差若須抽解當先收衣付於同參擇幽僻處抽解已洗淨盥掌即追前搭衣入衆若遇施主施茶點或施午齋臨坐受食更須威儀次序使彼觀者生恭敬心發喜捨願乃至回寺仍到大殿如常站班維那鳴磬大衆齊唱香讚住持拈香禮佛禮韋天大衆齊禮佛三拜回堂是晚大衆腐飯直至圓滿日例此可知担運挑米回監院與米頭點石記數入倉呈單白住持并懸牌告大衆此係衆僧慧命路中執事當鑒察不致有弊以錯因果或常住足食即止

證義曰分衛者西域每寺僧多不能一家共食須隨施主可以多少而分散乞食故名分衛也乞食之義見兩序章收供條證義說蓋能仁出世誡諸釋子不蓄餘物預杜貪心恐妨道業唯存一鉢隨身三衣着體每逢食時統諸弟子入聞乞食不擇淨穢貴賤平等行化此先佛托鉢之遺風也焦山性海云比丘之戒以四棄四依爲本四棄所當戒四依所當守所謂四依者一曰常行乞食二曰著糞掃衣三曰蘭若樹下坐四曰病以腐爛藥治非乞食則皆繫邪命自活歟後涅槃經中四僧以上其住開受入不淨物則僧中淨食可以免於乞食伽藍共住可以免於樹下施主施衣可以免於糞掃長施藥物可以免於腐爛則四依俱開雲棲蓮池云佛世分衛乞食正家風也東土叢林不能復行非敢廢墜亦時勢使然也夫城市囂塵男女生聚空山寂寞衲子淸脩分之則得合之則溷加以衆中龍蛇混雜易生事故反累梵名故古來尊宿每於寒岩絕壑中耕田鋤地一食資身無別妄想即城市叢林亦各有專司募化不致大衆逐日奔波荒其道業雖非佛制亦合佛心至於每年托鉢一次亦存其模範而已若乃行脚遊僧正不妨單丁行乞儀潤云叢林住持謹遵佛制常行持鉢者今舉其一以例餘也康熙間南源信禪師住維揚西方寺領衆三十載不登謁不慶弔不事世法惟道是任冬夏一衲寒暑一鉢平等乞食率以爲常

壽高古希之外猶未嘗一日稍怠除語錄外另有托鉢偈一卷行世今錄十首使後世學者知夫先佛之儀式猶在云△金仙所制唯持鉢我效匡徒不二機道本無傳誰解繼月穿潭底浪花肥　薙草披緇不憚勞效顰乞士慕孤高如今老病頹初志九鼎單絲望爾曹　天然乞食豈清貧帶水拖泥不染塵鉢裏蓮花非本草眼中瞳子是何人　不慚薄福少材能一鉢終年不外塵朽質隨緣彙守分了無劫外有長春　長街一鉢外親疎動靜徐徐扣有無貧富隨緣皆種福功圓果滿只須臾

終年莫謂頻持鉢粒米能消累劫狂鬧市無交塵自靜閒中瀟灑念人忙　乞食人間豈憚勞慣高我慢逐時消事繁理靜惟持鉢百倍家風願力饒　鬧市初晴滑似油專心乞化已亡愁流通佛制無餘事破惡降魔信自由　乞食宏宗成大智門庭箇事賴堅心非憑行力傳三界誰信綱宗祖道深　智慧何曾別處來傳家一鉢絕疑猜所知煩惱都消盡是我同參定不乖　問托鉢不礙參禪乎答正賴參禪以表托鉢儀式豈有礙耶昔世尊一日敕阿難食時將至汝當入城持鉢阿難應諾世尊云汝既持鉢當依過去七佛儀式阿難遂問如何是過去七佛儀式佛喚阿難阿難應諾世尊云持鉢去據此佛以禪機爲托鉢儀式明矣今之有志於道者當托鉢時果能遵守力行儀同佛世何礙參禪也

拾遺

凡僧衆拾得遺物即白監院付庫收貯掛拾遺二字牌以便失物人知之若拾遺不送入庫房者重罰出院凡失物者貼票票上寫　我某甲於某日遺失某物如見拾遺牌赴庫審明付還若冒認者重罰出院

證義曰拾遺者偶有拾遺棄之物歸庫掛牌乃一時暫掛非長懸耳邇來叢林於齋堂兩邊後柱長貼拾遺二字大非應改貼餘序二字爲正蓋佛制盜戒一草一物不與不取若拾遺私藏非與而取亦犯盜戒以長貪毒違佛制也儒道君子尚不取無義之財物況僧藏拾遺而長貪乎是故歸庫掛

牌令彼知也雲棲崇行錄云隋僧富上嘗依益州淨德寺止宿日住路邊讀經人以解脫名傳之時陵州刺史趙仲舒聞之故往試騎馬過之佯落貫錢僧讀經自若如未曾覩去遠舒令人取錢僧亦不顧少頃舒回問僧曰貫錢在地見人持去何不止之僧曰非貧道物何爲妄認舒下馬作禮嘆服而去

附省行堂規 亦名涅槃堂西域稱無常院俗呼病堂凡例共十五條

設此堂以處病者因衆生貪著至死不覺佛教移處令知無常將至使與心念猛省過而急脩行也處斯堂者當思人命無常促於呼吸健人尚爾何況病乎又當觀此身四大不調百骸欲散飲食漸減醫藥少靈便利床敷呻吟枕席譬之魚遊釜內倏忽焦糜燈在風前刹那熄滅故知此身不久必赴死門前路茫茫畢竟何往若已事已辦原不著忙其或未然早求淨土決志往生放下萬緣一心念佛別有條例開列於左○一堂中長單安輕病獨單安重病若紊亂者罰○一病人放下帳幔避風遮醜如違者乃無耻人又受寒難醫下帳立看病人○一重病進堂者佛前先備香燭監院書記後堂維那等送入讀病人囑託即寫板帳不照式寫隨自增減者罰病人不欲寫者不安單若輕病不板帳但佛前香燭監院送入○一病堂堂主須壯健誠慈者爲之作簿記某月某日某甲進堂後記某月某日某愈出堂或身故若失記者罰○一堂中宜隨時灑掃潔淨病人衣裳宜隨時洗晒藥餌宜留心煎製不可疎忽怠惰○一堂中病人只一二即香燈師帶看如多客堂即普請發心看病者若三請無人照執逐寮輪看三日一換或病人願出錢請人者聽○一僧衆有明醫理者立爲執事未明而妄用藥者罰害人者出院貪利者出院○一病人所需湯藥飲食庫頭飯頭典座湯藥執吝不與者罰若不當與而不與者對衆辯明若私意厚薄不公者罰○一重病入堂便應付託後事放下萬緣一心念佛又看重病須二三人輪時晝夜不離凡出坡等亦免若將臨終即白客堂知客即派數人念佛送終並依藏中無常經臨終方訣辦○一遵佛制亡僧換

淨服入棺時茶毗時入塔時俱撒毗盧呪沙在內不
得忘忽此沙當預請高僧持呪多多爲妙極少一千
八十遍呪曰唵斾暮伽廢嚕者娜摩訶母捺囉麼抳
鉢頭麼入縛攞波囉野吽按經文以呪沙撒屍
上亡者獲益不可思議○一輕病人宜靜住念佛若
不知保重在外閒遊多事者出堂○一病堂堂主及
看病人莫嫌憎穢惡莫違逆其意以致增病莫久離
床榻令有求不應莫貪狡居心或哄騙財物故與
作難即病人煩瑣亦勿起瞋厭唯一心作福莫貪病
人酬謝須知八福田中看病第一須踴躍盡執○一
凡病重每有臭惡之氣須用艾葉蒼朮松栢葉等用
文火微微煙薰不致延害餘人○一雲水僧及他處
與疾至者客堂審其來歷明白方納即寫板帳另作
簿記之○一亡僧佛事始自重病板賬終於祖堂登
位俱見前住持章略爲增減斟酌用之○年月日○
住持某甲重錄

證義曰昔超然居士趙令衿撰南嶽法輪寺省行
堂記云嘗謂諸苦之中病苦爲深作福之中看病
爲最是故古人以有病爲善知識曉人以看病爲
福田今叢林中凡有病使歸省行堂不唯修省啟
行以退病亦欲人於夜靜孤燈之際究索大事豈
徒然哉既命堂主以司藥餌又誡常住以足供須
此先佛之規制近世不然病者不自省咎或加煩
惱堂主則名存實廢或反厭嫌常住則急於日用
殊不存樂輕病由是變重重病至死不亦悲哉故
常住執事等當知看病爲福田而慈悲方便援苦
回生病者則當明因果省躬念罪悔心動處即是
生機心既清寧病將自已更於頭痛額熱之時聲
寃叫苦之際密密究思是誰受病人既不見病從
何來人病雙忘復是何物直饒見得分明正好爲
他將息又規約中亡僧撒毗盧呪沙者經云以是
眞言加持土沙撒其身上及以塔基彼所亡者若
在惡趣應時即得光明及身除諸罪報令所苦身
生極樂國云云

附看病人

四分律佛言自今以去應看病人應作瞻病人若欲

供養我者應先供養病人及至路值五衆出家人病佛制七衆皆令往看若捨而不看皆結有罪誠以四大難調宿業難消捨俗出家孤遊獨宿貧病交加無人侍衛若不互看命將安寄又僧祇律云若道逢出家五衆病人即應覓車乘馱載如法供養乃至死時亦應闍維殯埋不得棄捨凡瞻病之人恒與善語勿傳惡言以臨終時多有惡業相現不能立志排除是故瞻病之人特須方便善巧誘言令其念佛或不能作聲但令心念幷令念念相續刹那不駐乘此福力作往生淨土之因故智度論云從生作善臨終惡念便生惡道從生作惡臨終善念而生天上更將經像(經須彌陀經像須彌陀像)至病人所題其經名像名語令開目親見俾其惺悟如是看病功德宏矣

證義曰按藏中佛說生經第二十六疾病章云給孤獨園有一病比邱獨自一身無衣食醫藥不能起居汚露自出身臥其上四向顧視無來救濟者時阿難見之往白佛佛即親往病比丘所而問之曰今得疾病有瞻視醫藥牀臥具乎病比丘白佛言孤獨無人無衣食醫藥去家甚遠佛言卿強健時頗瞻視訊問有疾者否答曰不也佛言卿強健時不瞻視人不訊問疾病誰當瞻視卿乎善惡有對罪福有報恩生往返義絕希疎佛扶起之欲以水洗時天帝欲洗浴之佛言卿在天上香潔之中安能救洗穢濁病人天帝答曰佛爲十方一切之救功德具足尙瞻視病況我罪福未斷而不興福耶時佛手洗天帝水灌還復臥之飲其醫藥即時除愈爲說經法即時得道世尊說偈曰人當瞻疾病訊問諸危厄善惡有報應如種果獲實又禪林寶訓云昔高菴住雲居聞衲子病移省行堂咨嗟歎息如出諸已朝夕問候以至躬自煎羹不嘗不與食或遇天氣稍寒捫其背曰衣不單乎或值時暑察其色曰莫太熱乎不幸不救不問彼之有無常住盡禮津送執事或他辭高菴叱之曰昔百丈爲老病者立常住盡不病不死耶雲棲蓮師云經稱八種福田看病第一豈不以衲子無家孤單湖海伶仃疾苦眞可悲憐作僧坊主而病不於我調

死不於我殯豈慈悲之道乎凡住持者宜自勉以勉人焉

大衆龜鏡文 慈覺大師賾公述

結集清規大衆為本其餘八門皆從此生故於卷末總出其義夫兩桂垂蔭一花現瑞自爾叢林之設要之本為衆僧是以開示衆僧故有長老表儀衆僧故有首座荷負衆僧故有監院調和衆僧故有維那供養衆僧故有典座為衆僧作務故有値歲為衆僧出納故有庫頭為衆僧典翰墨故有書記為衆僧守護聖教故有藏主為衆僧迎待檀那故有知客為衆僧請召故有侍者為衆僧守護衣鉢故有寮主為衆僧供侍湯藥故有堂主為衆僧浣濯故有浴主水頭為衆僧禦寒故有炭頭爐頭為衆僧乞資故有化主為衆僧執勞故有莊主園頭磨頭為衆僧滌除故有淨頭為衆僧給侍所有淨人所以行道之緣十分備足資身之具百色現成萬事無憂一心為道世間尊貴物外優閑清淨無為衆僧為最迴念多人之力寧不知恩報恩晨參暮請不捨寸陰所以報長老也尊卑有序舉止安詳所以報首座也外遵法令內守規繩所以報監院也六和共聚水乳相參所以報維那也為成道業應受此食所以報典座也安處僧房護惜什物所以報値歲也常住之物一毫無犯所以報庫頭也手不把筆專意道業所以報書記也明窗淨案古教照心所以報藏主也韜光晦迹不事追陪所以報知客也居必有常請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也輕徐靜默不昧水因所以報浴主水頭也緘言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭也忖己德行自愧應供所以報化主也計功多少量彼來處所以報莊主園頭磨頭也酌水運籌所以報淨頭也自愛惜福寬而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未悟心源時中亦不虛棄是眞僧寶為世福田近為末世津梁畢證二嚴極果若或叢林不治法輪不轉非長老所以為衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量不寬愛衆之心

不厚。非監院所以護衆也。修行者不安。敗群者不擯。非維那所以調衆也。六味不精。三德不潔。非典座所以奉衆也。寮舍不修。什物不備。非值歲所以安衆也。畜積常住。減尅衆僧。非庫頭所以贍衆也。書札不工。文字蔑裂。非書記所以飾衆也。几案不嚴。喧煩不息。非藏主所以助衆也。僧貧愛富。重俗輕僧。非知客所以贊衆也。禮貌不恭。尊卑失序。非侍者所以通衆也。打疊不勤。守護不謹。非寮主所以居衆也。不閑供侍。惱亂病人。非堂主所以恤衆也。湯水不足。寒煖失宜。非浴主水頭所以淨衆也。預備不全。衆人動念。非爐頭炭頭以煖衆也。臨財不公。宣力不盡。非化主所以供衆也。墻有遺利。人無全功。非莊主園頭磨頭所以代衆也。併除失時。諸緣不具。非淨頭所以事衆也。禁之不止。命之不行。非淨人所以順衆也。如其衆僧輕師慢法。取性隨緣。非所以報長老也。坐臥參差。去就乖角。非所以報首座也。意輕王法。不顧叢林。非所以報監院也。上下不和。鬪諍堅固。非所以報維那也。貪婪美膳。毀訾粗飡。非所以報典座也。居處受用。不思

後人。非所以報值歲也。多貪利養。不恤常住。非所以報庫頭也。好弄筆墨。馳騁文章。非所以報書記也。慢易經律。看習外典。非所以報藏主也。追陪俗士。交結貴人。非所以報知客也。遺忘召請。重勞傳命。非所以報侍者也。損壞什物。慢藏誨盜。非所以報寮主也。多瞋少喜。不離病緣。非所以報堂主也。桶杓作聲。用水無節。非所以報浴主水頭也。自貪溫煖。有妨衆人。非所以報爐頭炭頭也。不念修行。安然受供。非所以報化主也。飽食終日。無所用心。非所以報莊主園頭磨頭也。涕吐墻壁。狼藉東司。非所以報淨頭也。聲色暴厲。使令無節。非所以報淨人也。以上羅列要文。未全凡聖之規。但願捨短從長。共辦出家之事。所冀師子窟中盡成師子。栴檀林下純是栴檀。令斯後五百年。再覩靈山一會。當知法門興衰。繫在僧徒。僧是福田。所應奉重。僧重則法重。僧輕則法輕。內護既嚴。外護斯謹。設使粥飯主人。一期旺化。叢林執事。偶爾當權。常宜敬待同袍。不得妄自尊大。若也貢高我慢。私事公酬。萬事無常。豈能長保。一朝歸衆。何面相看。因果

無差恐難迴避夫僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光中一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰招提悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮(即雲水堂)三朝權住盡禮供養僧堂前暫爾求齋等心供給俗客尙肯逢迎僧家豈不照管若具無量之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟滅人瞻仰譬如師子身中蟲自食師子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜　佛日長明壯祖域之光輝補　皇朝之聖化願以斯文爲龜鏡焉

證義曰明教嵩禪師尊僧篇云敎必尊僧何謂也僧也者以佛爲性以如來爲家以法爲身以慧爲命以禪悅爲食故不恃俗氏不營世家不修形骸不貪生不懼死不溽乎五味其防身有戒攝心有定辯明有慧語其戒也潔清三惑而畢身不汚語其定也恬思慮正神明而終日不亂語其慧也崇德辨惑而必然以此修之謂因以此成之謂果其於物也有慈有悲有大誓有大惠慈也者常欲安萬物悲也者常欲蠲衆苦誓也者誓與天下見眞諦惠也者惠羣生以正法神而通之天地不能掩密而行之鬼神不能測其演法也辯說不滯其護法也奮不顧身能忍人之不可忍能行人之不能行其正命也丐食而食而不爲耻其寡欲也糞衣綴鉢而不爲貧其無爭也可辱而不可輕其無怨也可動而不可損以實相待物以至慈修巳故於天下也普敬其語無妄故爲信也至其法無我故爲讓也誠有威可警有儀可則天人望而儼然能福於世能導於俗其忘形也委禽獸而不恪其讀誦也冒寒暑而不廢以法而出也遊人間遍聚落視名若谷響視利若游塵視物色若陽焰平瓦合輿儓而不爲卑以道而處也雖深山窮谷草衣木食晏然自得不可以利誘不可以勢屈謝天子諸侯而不爲高其獨立也以道自勝雖形影相吊而不孤其羣居也以法爲屬會四海之人而不爲混

其所學也雖三藏十二部百家異道之書無不知也他方殊俗之言無不通也祖述其法則有文有章也行其中道則不空不有也其絕學也離念清淨純一眞如不復有所分別也僧乎其爲人至其爲心普其爲德備其爲道大其爲賢非世之所謂賢也其爲聖非世之所謂聖也出世殊勝之賢聖也僧也如此可不尊乎嗚呼大法下衰去聖逾遠披緇雖衆謀道者稀競名利爲已能視佛法爲兒戲遂使法門罕開教綱將頹實賴後昆克荷斯道汝曹虛心請法潔已依師近期於立身揚名遠冀於革凡成聖再興像法捨僧而誰故須修身踐言愼終如始勤爾學問謹爾行藏避惡事長奉師盡禮有善無自矜起過務速改守仁義而確乎不拔處貧賤則樂以忘憂見賢思齊當仁不讓名利不足動於懷死生不足憂其慮智足以照惑慈足以攝人窮則獨善其身達則兼善天下使眞風息而再振慧炬滅而復明可謂大丈夫也可謂如來使矣豈可身棲僧寶跡混常徒始則慕彼上賢終則淪於下愚如斯之輩誠可悲哉讀斯龜鏡深當自思佛法興衰在僧行履所謂僧重則法重僧輕則法輕欲出世報佛恩者勉之

付法

付法原名付衣從上祖祖相傳藉衣表信至東土六祖以此爲爭端止而不付近來付法亦謂付衣者持仍其名耳法即是心心不可見豈有儀軌可彰果其師資道合以心契心則付法已畢至於授東分座其末務也故茲不錄惟略敘禪宗源流俾後人知法源之有據幷以示鼓舞之意云按禪宗源流始于釋尊在靈山會上拈花摩訶迦葉破顏微笑世尊云我今所有無上正法涅槃妙心實相無相微妙法門付囑於汝汝當善自護持毋令斷絕偈云法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法遂爲禪宗初祖祖祖相傳今當具述初祖摩訶迦葉傳阿難難傳商那和修修傳優波毱多多傳提多迦多迦傳彌遮迦遮迦傳婆須密密傳佛陀難提提傳伏馱密多多傳脇尊者者傳富那夜奢奢傳馬鳴鳴傳迦毗摩羅羅

傳龍樹樹傳迦那提婆婆傳羅睺羅多多傳僧伽難提提傳伽耶舍多舍多傳鳩摩羅多羅多傳闍夜多夜多傳婆修盤頭頭傳摩拏羅羅傳鶴勒那那傳師子子傳婆舍斯多斯多傳不如密多密多傳般若多羅羅傳第二十八代祖菩提達磨始至東土為第一祖祖傳慧可神光光傳僧璨鑑智智傳道信大醫醫傳宏忍大滿滿傳惠能大鑑鑑傳二支一支為湖廣南岳大慧懷讓一支為青州青原行思

證義曰付法源流出付法藏經達摩多羅禪經等下續諸支出諸禪書南岳接臨濟青原接洞山禪宗行世此二最盛五家宗派一書集法派偈已掛一漏萬更宜再集　續不可茫忽濫付法之傳雖以心印心若無法派偈支次紊亂傳持無準致使法門失緒行第顛錯五家宗派一書須各備焉遡流尋源須各究焉具詳正名錄所辯按潤州金山江天寺志學通語錄第九卷遡流尋源圖說云

祖道戒定宗方廣證圓通行超明實際了達悟眞空此乃碧峰金禪師下祖定禪師入閩住雪峯寺

從碧峯下第四十七祖字起另立一支計二十字並非臨濟本宗演出及至幻有傳祖下傑出天童悟磐山脩二支方用起圓字以延今日目下空字將完衆心不一或用龍山祖派或另立一支或原偈從祖字再起或於空字下賡續然而終非至當吾宗諸大宗匠互興衍唱當思木本水源務求其實自有正宗正派則源遠流長不致祖牒混淆得歸正派此乃五家宗派一書可考西湖經房巳久流通非余臆見是名遡流尋源也謹錄臨濟正宗第二十四世海舟永慈禪師演出濟宗法派頌曰

普永智廣宏勝德淨慧圓明正法興性海澄清顯密印大乘妙道悟心燈佛恩浩蕩流芳遠祖行超宗續嗣深戒定彌堅涌義理規成謹守鎮常新襄善昌榮因達本禎祥隆盛復傳增功勛寂照融眞際寶鏡高懸體用親饒益靈文舒景秀信持元記濟時珍了然無繼空諸幻覺樹開敷果自馨

此頌一百十二字從海舟慈祖永字輩與碧峯派定字同輩從定字到空字與此頌濟字同輩賡後賡於了達悟眞空字完卽從此頌顯密印顯字起是為臨濟正宗正派不須賡續及另立等若從先祖傍出諸

支已另有法派偈當知自派某字輩應與此正宗派某字輩同則泝流尋源不致紕錯矣至於書付法卷當從釋尊傳迦葉起有從東土初祖起乃至但從近代小支書起者棄祖之罪甚大兼且忘本所以承嗣少野祖道日衰矣

次略辯源流者宗門以一念不生為正見斥文字為所知障縱悟後為人棒喝臨機亦重見地而輕事跡適逢謬紕亦不細究奸僞碑傳由是出也然僞紕謬妄博學是識禪宗源流誤於佛祖通載中小註載丘玄素碑記另有天王悟出馬祖下雲門法眼亦歸馬祖下嗣後五燈會元指月錄皆小註附後存疑元至元間雲壑瑞輯心燈錄引丘符諸碑紊亂宗統費隱容撰五燈嚴統齊崙永集五燈全書皆本此僞又移南嶽在前青原在後先大慧杲次虎丘隆弟兄倒列遠門柱集五燈續略青原支譔將雲門覺五代系長翁如淨之下祖孫倒置世次疊訛繼燈續續諸書皆本此誤南嶽支譚兩海舟為一誤六無聞為一聽源流世次祖道攸關豈可紊亂康熙甲戌幸有衡陽路河智楷禪師者史筆秉直出正名錄一書乃廣俁祖父舊章兼採後人新條準以歷朝甲子編年考其州邵分野人代後先師資授受宗支來源述古辯今事重言復不顧繁瑣務期正訛可謂用心之極正大之歸其筆勇破諸無私謬於舜崙永之五燈全書若兩障操戈餘如本陳忞之禪燈世譜潭吉忍之五宗救山曉晢之祟正錄及費積錄濟水洸之頌正說海谷悅之臨濟正宗錄石源雲之闢妄說山茨際之東明祖燈錄旦鐵融之續燈寶傳繼起樹之南嶽勸古相爾蔭之宗統編年業讀先之續指月錄箬菴問之續燈存稿密雲悟之闢妄救及夢說錄等凡涉海舟慈寶峯瑄無聞聰等誤譚者無不抗折第一卷至第四卷辯二支五宗來源考移正青原思在前南嶽讓在後先兄後弟也又辯天皇悟只一人與藥山儼兄弟同出石頭遷之門悟傳龍潭信信傳德山鑑鑑傳雪峯存存傳二人曰元沙備曰雲門偃所謂雲門宗者青原七世也元沙備傳羅漢琛琛傳清涼益所謂法眼宗者青原九世也藥山儼傳雲巖晟晟傳洞山价所謂洞山宗者青原五世也南嶽讓傳馬祖一一傳百丈海海傳二人曰黃檗運曰潙山祐運傳臨濟元所謂臨濟宗者南嶽五世也祐傳仰山寂所謂潙仰宗者亦南嶽五世也此乃五宗的傳真正根柢第五卷至第七卷辯洞宗世次備考洞山至芙蓉楷楷傳鹿門覺覺傳青州辯辯傳磁州寶寶下一派相傳至今又楷傳丹霞淳淳傳崇先了了傳天童珏珏傳雪竇足菴智鑑鑑傳天童長翁如淨云云此二支宋至明末五百餘年從無異說續略誤將鹿門覺五代謬接如淨之下此皆辯正八卷至十四卷辯濟宗世次備考如興化於臨濟雪巖於無準明聰於天奇皆遙嗣也辯海舟普慈是萬峯時蔚之嗣與寶藏持兄弟也海舟永慈是東明旵之嗣係前海舟普慈法姪孫也據正宗源流應接萬峯之嗣前海舟普慈慈傳寶峯明瑄瑄傳天奇本瑞今有源流從寶藏持東明旵而來法派偈有翼善二字是後海舟永慈無疑矣翼善寺後海舟永慈所住也源流既從寶藏持是萬峯下傍出一支矣然光澤無聞明聰乃遙嗣天奇則寶藏持東明旵後海舟永慈三代是誤錄疊出應刪又辯同名無聞聰者有六七人後世不識名同人異誤認他祖為自祖隨使與藉僞紕以訛傳訛要而言之傳笑巖之無聞明聰者姓奚閩之邵武府光澤縣人也據正宗之錄載邵武無聞生明正德九年甲戌二月五日子時年十七出家在嘉靖九年庚寅年二十受具癸巳年三十三參學丙午又五載出世住隨州天關子嶺龍泉寺在嘉靖三十年辛亥考五燈全載天奇示寂在宏治十一年戊午至嘉靖辛亥計五十有四年豈有親付邵武無聞明聰乎故知明聰的係遙嗣識此是遙嗣一切訛謬傳載判然自釋不須爭論矣須知此之無聞決定不可加絕學二字又譚是明聰非正聽不可渾濫明聰傳笑巖月心德寶寶傳幻有有下出四人日天童密雲悟雲門雪嶠信磬山天隱脩抱樸蓮然嗣最盛天童磬山正名錄辯幻有非笑巖的傳其說雖有出處其心貶斥太甚雖無聯芳偈可憑兇於笑巖有契悟機緣笑巖付有斗笠不

須貶斥也。問。正名既先青後南。何故此中亦倒置耶。答。正名重傳燈世次。先兄後弟。禮也。今仍先南嶽後青原者。後世重淸規之法。爲天下師表。禪教律皆重其書。先尊其祖。又問。寶藏。東明。後海舟。雖傍支疊出而不刪。前海舟普慈雖正宗漏失而不補。何也。答。流傳既久。且廣在歷祖神位世次。及後世付法代數已遍宇內。在正名時。勢尚難改。況今又百餘年。更難改矣。歷祖雖無分別之心。在正名不得不辯。在付歷理宜改。正今原板不敢改。但略辯訛舛。於前而已矣。

○南岳支讓傳(江西普照大寂)馬祖道一。一傳(洪州百丈)大智懷海。海傳(洪州黃檗)正覺斷際希運。運傳(臨濟眞常)慧照義玄。爲臨濟宗第一世。濟傳(魔府興化)廣濟存獎。獎傳(汝州南院)慧顒。顒傳(汝州風穴)延沼。沼傳(汝州首山)省念。念傳(汾州太子)無德善昭。昭傳(潭州石霜)慈明楚圓。圓傳(袁州楊岐)方會。會傳(舒州白雲)守端。端傳(蘄州東山五祖)法演。演傳(成都昭覺)圜悟佛果克勤。勤傳(平江虎丘)紹隆。隆傳(明州天童)應菴曇華。華傳(明州天童)密菴咸傑。傑傳(夔州臥龍破菴)祖先。先傳(杭州徑山)無準師範佛鑑。鑑傳(袁州仰山雪巖)祖欽慧朗。朗傳(杭州天目)高峯原妙。妙傳(杭州天目)中峯明本。本傳(烏傷伏龍)千巖元長。長傳(蘇州鄧尉)高峯時蔚。蔚傳(蘇州鄧尉)寶藏普持。持傳(杭州東明)虛白慧旵。旵傳(杭州東明)海舟永慈。慈傳(南京)寶峯明瑄。瑄傳(滎絕)天奇本瑞。瑞傳(隨州關子嶺)無聞明聰。聰傳(北京笑巖)月心德寶。寶傳(宜興龍池)幻有正傳。傳傳(明州天童)密雲圓悟。及(宜興磬山)天隱圓修(自大德起至此爲三十四世)

從圓悟克勤傍出一枝。爲(杭州徑山)大慧宗杲普覺。覺傳(福州西禪)懶菴鼎需。需傳(福州鼓山)木菴安永。永傳(杭州淨慈)晦翁悟明。明傳(太原)苦口良益。益傳(汾州)筏渡普慈。慈傳(洛京相國)一言道顒。顒傳(西京)小菴行密。密傳二仰圓欽。欽傳(壽州)無念智有。有傳荊山寶。寶傳(秦嶺)鐵牛德遠。遠傳(敍州朝陽)月明聯池。池傳(忠州聚雲)吹萬廣眞。眞傳(忠州治平慶忠)鐵壁慧機。機傳(忠州高峯)三山燈來(自大鑑起爲三十一世)

從無準師範傍出一枝。爲(杭州淨慈)斷橋妙倫。倫傳(台州瑞巖)方山寶堅。堅傳(台州華頂)無見先覩。覩傳(處州福林)白雲智度。度傳(金陵天界)古拙俊。俊傳(東普)無際明悟。悟傳月溪澄。澄傳夷峯寧。寧傳(杭州天目)寶方進。進傳(嘉興東塔)野翁曉。曉傳(嘉興)無趣如空。空傳(蘇州車溪)無幻古湛性冲。冲傳(嘉興興善)南明慧廣。廣傳(嘉興鴛湖)普明妙用。用傳雲峯鈎(自大鑑起爲三十五世)以上南岳支

青原支思傳(衡山)石頭希遷。遷傳(澧州)藥山唯儼。儼傳(潭州)雲巖曇晟。晟傳(瑞州)洞山良价。爲洞山宗第一世。价傳

洪州雲居道膺。膺傳洪州鳳棲山同安丕。丕傳洪州同安志。志傳鼎州梁山緣觀。觀傳郢州太陽警玄。玄傳舒州投子山義青。青傳山東沂州芙蓉道楷。楷傳襄州鹿門山萬壽寺慧定自覺。覺傳青州大覺普照希辯。辯傳磁州大明寶。寶傳太原王山體。體傳磁州大明雪巖滿。滿傳燕京報恩萬松琇。琇傳少林萬壽雪庭福裕。裕傳嵩山靈隱文泰。泰傳寶應還源福遇。遇傳香嚴淳拙文才。才傳南陽萬安松庭子嚴。嚴傳嵩山凝然了改。改傳嵩山俱空契斌。斌傳西京定國無方可從。從傳嵩山虎白月舟文載。載傳北京小山宗鏡大章宗書。書傳嵩山大千幻休常潤。潤及廩山常忠。自大鑑起為三十四世 以上青原支

證義曰。按五燈會元續燈存稿止源略集等書。濟洞二支。傍出諸家。不可勝記。茲者但錄正宗一派。以明源委。至南岳下正宗外。復錄大慧杲及斷橋倫二支者。以其人為擧世所推重。故又從大鑑下四世。出溈山祐。祐傳仰山寂。是為溈仰宗。又從大鑑下七世。出雲門偃。是為雲門宗。又從大鑑下九世。出法眼文益。是為法眼宗。然此三宗。俱已無傳。故不出其源委

附天台教觀一宗

天台一宗。盛宏法華。按智者觀心論云。歸命龍樹師。驗知智者遙禀龍樹為初祖。近禀北齊慧文為二祖矣。文傳南岳慧思。為三祖。思傳智顗德安智者為四祖。大宏一念三千空假中圓乘教觀。雖歷住瓦官光寶等諸剎。而歸老天台國清。故名天台宗 顗傳章安灌頂。頂非凡為五祖。凡傳法華智威。為六祖。威傳天宮慧威。為七祖。威傳左溪玄朗慧明為八祖。朗傳荊溪湛然。為九祖。然傳國清道邃與道為十祖。道傳國清廣修至行為十一祖。行傳國清物外正定為十二祖。定傳國清元琇妙說為十三祖。說傳清竦高論為十四祖。論傳螺溪義寂常照為十五祖。照傳明州寶雲義通惟遠為十六祖。遠傳四明知禮約言法智為十七祖。智傳南屏梵臻為十八祖。臻傳從諫慈辯為十九祖。辯傳車溪擇卿為二十祖。卿傳竹菴宜翁可觀為二十一祖。觀傳北峯元實宗印為二十二祖。印傳佛光法照為二十三祖。照傳子庭師訓為二十四祖。訓傳東溟慧日為二十五祖。日傳普智無礙為二十六祖。礙傳南天竺林慧為二十七祖。慧傳東

禪月亭德爲二十八祖德傳妙峯眞覺百松尊者爲二十九祖中興教觀立天台教觀法派偈云 眞傳正受靈嶽心宗一乘頓觀印定古今念起寂然修性朗照如是智德體本玄妙因緣生法理事即空等名爲有中道圓融淸淨普遍感通應常果慧大用實相永芳又立表行偈云 大教演繹祖道德宏立定旨要能所泯同功成諦顯了達則平萬象海現孰分二三初門悟入化法遂行巳他益利究極明彰源深流遠長整紀綱百千之世恒作舟航此下支繁今祇錄靈峯一枝 百松傳天台幽溪無盡傳燈爲三十世祖燈傳曉峯靈峯蕅益智旭素華爲三十一世祖立靈峯教觀一支法派偈 智淨眞如行全性起妙修滙本分河息歸源覺海周守信培因裕宏願振先猷扶律談常旨法道永千秋旭傳蒼輝淨晟晟傳警修眞銘銘傳履源如洪洪傳素蓮行珠珠傳慧覺全成成傳宏海性輔自龍樹起爲三十七世 ○ 此乃略序台教正宗源委其餘支繁不及一一詳載

證義曰台宗源流一書與指源集諸祖均有小傳唯第二十八祖源流中爲禪傳明翁指源中爲月亭德公按東禪明翁沒於萬歷初年百松生於嘉靖丁酉二十二歲往東禪聽法華雖同在一時而東禪講主乃月亭法師非明翁也故指源集以百松出於月亭德公之門唯源流直接明翁爲二十九世尙須闕疑再考嘉興漏澤寺出台宗世系一書直以妙峯百松爲十八祖上接四明則以嗣與台宗爲遙接矣總之世代遙遠兒孫失於紀載以致系派無從稽考此不獨台宗爲然今台宗法派均各盛傳復有指源集世系源流諸書可考爲其嗣法者當隨時隨地留意記錄以綿延於無盡矣至於百松法派偈用以定名表行偈用以立號故法派之眞傳等即表行之大教等法表兩並無先後也

附賢首教觀一宗

賢首一宗盛宏華嚴自文殊結集乃至龍樹親往龍宮遍讀華嚴我東土賢家五祖遙相承接則應如台宗遙稟龍樹爲初祖杜順帝心作華嚴法界觀爲二祖順傳雲華智儼至相製華嚴搜玄義鈔爲三祖相

傳法藏賢首國一。製晉譯華嚴探玄記。一乘教義分齊章等著述百餘卷。大宏其教。觀名賢首宗。爲四祖。藏傳澄觀大休清涼國師。宗唐譯華嚴製疏鈔。爲五祖。清涼傳圭峯宗密。著華嚴行願品鈔。爲六祖。密傳玄珪眞奧徹。徹爲七祖。徹傳海印月朗炳然。爲八祖。然傳守燈德現。爲九祖。長水子璿遙承。爲十祖。淨源寂海潛叟爲十一祖。希沖神鑒衆照爲十二祖。妙觀道鳴湛仁爲十三祖。師會歸元玉峯爲十四祖。了心深道慧珠爲十五祖。道悟本覺觀慧爲十六祖。淸介一如潔菴爲十七祖。慧瓊良璧珍林爲十八祖。妙萃超倫眞翠爲十九祖。際遇春谷力申爲二十祖。大同一雲（普濟別峯）爲二十一祖。明山賢仙古峯爲二十二祖。棲巖慧進行成止翁爲二十三祖。廣通遂菴爲二十四祖。魯菴普泰野菴爲二十五祖。眞圓大方遍融爲二十六祖。雲棲蓮池袾宏佛慧爲二十七祖。士橋紹覺廣承明理爲二十八祖。蓮居新伊大眞爲二十九祖。寶輪德水明源爲三十祖。（此乃略序賢教正宗源委。其餘支紫。不及一一詳載）

證義曰。東土講宗最顯者三宗。所謂天台。賢首。慈恩是也。今慈恩一宗。僅留所宏唯識之法。而無其人。其支派繁衍無盡。唯台賢二宗耳。而南方台宗尤盛。然名位顯達多出北方賢宗。是亦運數之使然歟

附南山律宗

南山律宗。盛宏毗尼。毗尼此云滅。能滅身口之惡。故亦律法也。律唯佛制。而結集分合不一。其人。初大迦葉等五百聖衆。於畢鉢羅窟內。命優波離結集。名上座部。文婆尸迦等一千凡聖。窟外結集。名大衆部。此二通稱摩訶僧祇律也。自迦葉。阿難。末田地。商那和修。優波毱多五代。體權通道。故不分教。後優波毱多有五弟子。各執一見。遂分律藏爲五部。焉一曇無德部。即四分律。二薩婆多部。即十誦律。三迦葉遺部。即解脫律。四彌沙塞部。即五分律。五婆蹉富羅部。律本未來此土。妙樂云。分一律藏。以爲五部。如析金杖。不失金用也。按如來十大弟子。優波離持律第一。今我東土持律一宗。應以優波離尊者爲初祖。輾轉相傳

至曇摩迦羅此翻法時西竺沙門於魏嘉平二年到東土翻譯四分律是爲東土傳律之始祖北臺法聰元魏孝文時人學僧祇律因考受體首傳四分爲二祖聰傳雲中道覆覆最初撰疏科六卷釋四分律爲三祖覆傳大覺惠光光通四分律撰疏十卷爲四祖光傳高齊道雲暉願撰疏鈔九卷判釋廣文爲五祖願傳河北道洪亦著疏文爲六祖洪傳宏福智首撰疏二十卷爲七祖首傳終南山西明寺道宣實相澄照律宗至此大盛故時人咸稱律名南山宗爲八祖以後遞遞相傳而爲祖位照傳京師崇聖文綱爲九祖綱傳崇福滿意爲十祖意傳長安觀音大亮道省爲十一祖省傳紹興開元曇一爲十二祖一傳蘇州開元辯秀爲十二祖秀傳章信道澄爲十四祖澄傳東京相國澄楚爲十五祖楚傳杭州昭慶允堪眞悟爲十六祖悟傳西湖靈芝元照湛然爲十七祖然傳京城大普慶寺實相圓明光教爲十八祖教傳北京西山戒臺寺萬壽寺道孚如幻爲十九祖幻傳金陵天隆寺如馨古心慧雲爲二十祖此時律法中興煥然明備相傳爲優波離應化云雲傳金陵寶華山隆昌寺寂光三昧爲二十一祖律宗至此益盛出法派偈云如寂讀德眞常實福性圓明定慧昌海印發光融戒月優曇現瑞續天香支岐萬派律源遠果結千華宗本長芯紹南山宏正脈燈傳心地

永聯芳昧傳讀體見月爲二十二祖月傳德基定菴爲二十三祖菴傳眞義松隱爲二十四祖隱傳常松閱緣爲二十五祖緣傳實琢珍輝爲二十六祖輝傳福聚文海爲二十七祖海傳性言理筠乃略序律門正宗源委其餘支繁不及一一詳載

證義曰剃度者大衆之始事也付法者大衆之終事也非剃度無由而入僧倫既爲僧矣乃徒以二時粥飯隨例功課虛喪光陰而不爲生死大事直取向上一著以期授記傳心可乎故茲特叙以付法一事而歷叙禪宗傳人以示先型所以提醒當人者至矣乃若教爲明心之助律爲定慧之基亦附列焉合之而宗教律全大衆之事斯備

百丈叢林清規證義記卷第七之下

百丈叢林清規證義記卷第八

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編
清古杭眞寂寺苾芻　儀潤　證義
清越城戒珠寺住持　妙永　校閱

節臘章第八

述曰。僧不序齒而序臘。以別俗也。西域三時。以一時爲安居(自五月十五日至九月十五日)。出入有禁止。凡禪誦行坐。依受戒先後爲次。而制以九旬策進於道。以三旬營資身之具(共四月)。使內外均養。身心俱安。尅期進脩。不捨寸陰。護惜生命。行兼慈忍。旨哉聖訓。萬世永遵。而五竺地廣。暑寒霖潦。氣候之弗齊。故結制有以四月五月十二月。然皆始以十(四五六)日。因地隨時。惟適之安。或曰坐夏。或曰坐臘。戒臘之義始此。今叢林結夏以四月望。解夏以七月望。此三月爲安居。又結冬以十月望。解冬以正月望。以此三月專務禪那。成規久立。化在隨宜。千餘年來。周旋規矩。聳觀龍象之筵。主賓唱酧。迭聞獅子之吼。猗歟盛哉。

安居(亦各結夏亦名結制今先行籌次安居法)

按律所制。安居事詳。今從簡便。四月十六日結夏。客堂預日掛牌(牌云)安居○十五日。知客知會維那及各堂。將各人名號戒臘開齊。以便登册。再派悅衆收籌行籌。迎請各人認定。庶臨時無有紊亂。其外單沙彌淨人。亦傳掛號。已知客令法堂香燈師舖蒲團(若無法堂即在齋堂)量人數多少。舖畢。正中上首方桌一張。供釋迦佛小像一軀。無像即供牌位(上寫安居會上中天教主本師釋迦牟尼佛)再於右邊前廊下。傍官桌一張。供韋馱。住持之座在佛桌左傍。又堂中央置小桌一張。可放籌盤空盤。外有大籌三枝。待行佛韋馱住持三處。如法備已。小食止靜後。知客鳴大鐘三下。衆各搭七衣持具集法堂。悅衆二人請住持到佛前拈香三拜。轉身至韋天拈香三問訊已。歸位。班首上香已。鳴引磬。大衆禮佛三拜。轉身向韋天三問訊。再向上頂禮住持三拜(尙云一拜拜已)各照位坐。住持開示。乃至云。今差悅衆某師行籌。悅衆某師收籌。我今集僧。後次第作法。(律制此處有一單白羯磨白已)悅衆起立。禮佛三拜。問訊。各擎籌盤至佛前

左右對立。維那將籌盤放空盤上。禮佛三拜。問訊長跪。取一大籌。雙手橫捧。高聲白云。大清某某幾年夏三月安居會上。中天教主本師釋迦牟尼佛受第一籌。說已。放香爐上。起立一拜。收者以空盤放彼籌盤上。禮佛三拜。問訊長跪。雙手收籌。置空盤上。再禮佛一拜。然後持盤各行。分左右從住持上座起。次第而行。受者應蹲身取籌。放於空盤內。如是依次行。已再至韋天前對面立定。維那仍將籌盤放收盤上。三問訊。雙手捧一大籌。高聲白云。大清某某幾年夏三月安居會上。護法韋馱尊天受最後籌。說已。放在桌上。再一問訊。收籌者以盤放行籌盤上。向韋天三問訊。已雙手取籌放盤內。再一問訊。收籌人齊至韋天前。共算人數若干。又說欲在會未在會人報數。亦查明。已末後先行至佛前。上下兩班站定。已維那高聲白云。大清某某年夏三月安居會上。座中比丘幾百幾十幾人。沙彌若干人。報已。盤放桌上。維那又云。爲僧行舍羅竟。住持答云。善。維那云。爾齊一問訊。歸位。住持云。同居大衆。已知此處今夏有若干人安居。以後誦戒期中不必行籌。各人收攝身心。九旬之中努力爲道。受籌已竟。念偈回向。悅衆鳴引磬。衆念回向偈。已各人起座。住持禮佛。問訊韋天。已歸方丈。大衆禮佛。問訊韋天。已齊上方丈頂禮和尙。若免即止。各回本處。知客令香燈送佛韋天至本處。已住持上堂。及衆誦戒。如黑白常儀。或在十六安居後上堂亦可

○次日十六早粥止靜後。鳴大鐘三下。衆集大殿。燒香傳爐。住持拈香。維那舉讚。畢出位至中。拈香展具。禮佛三拜。長跪合掌唱云

釋迦如來三稱。結夏安居。衆和畢。維那合掌作白云

禁足安居。乃如來之儀軌。識心達本。是釋子之行門。道在人行。功由日進。茲者四月十六日。屆當我佛結夏安居之辰。雲集衆僧。登臨寶殿。諷演秘章。結起期制。自今以後。發十願。起三心。開明智性。報四恩。援七趣。消滅障緣。受持佛號。存想聖容。不得冒然遊行。傷害生命。稟七支之戒。皎如冰霜。持三律之儀。淨無瑕穢。定水澄淸。慧月朗照。內契眞源。外敷梵行。長般若之靈苗。成菩提之妙果。由此法門。隆盛海衆。安和天龍。擁護人物。欽崇。白竟一拜。歸位。悅衆鳴引磬。大衆齊唱安居文云

大德一心念。我比丘某甲。今依某某寺。僧伽藍大界內。夏三月結制安居（三唱。覺衆念大悲呪三遍。繞殿歸位。次念偈呪）衆生無邊誓願度　煩惱無盡誓願斷　法門無量誓願學　佛道無上誓願成　唵鉢囉末鄰陀頸娑婆訶（三唱。三和畢。跪念怡山文。已。起立。結讚云）安居期結道體先成。般勤發願猛脩行。教論作規繩。戒律圓明。頓證法王身　歡喜地（三稱）（次舉）結夏功德殊勝行（云云。偈畢。三拜。回堂）

證義曰。結夏安居。自佛制已來。不拘宗教。未有不遵者。邇來宗門置之度外。亦可慨矣。即如列祖提綱一書。載禪宗結夏法語。有九十則。彰彰可考。今略舉數則。以見大意。白雲端云。安居之首。禁足為名。禁足之意。意在進道而護生。員淨文云。十方衆會。三月一結。息狂妄心。除苦惱熱。獲勝清涼。證大寂滅。到彼羅岸。出生死籌。以此聖制。故不虛設。又云。茲日夏首。衆僧結制之辰。溈潭山比丘克文。與清淨大衆。踞菩薩乘。脩寂滅行。以大圓覺。為我伽藍。身心安居。平等本際。涅槃自性。無繫屬故。今我敬請。不依聲聞。當與十方如來。及大菩薩。三月安居。為脩菩薩無上妙覺大因緣故。離諸垢染。清淨梵行。若能如是。所謂如蓮華不著水。心清淨超於彼。五祖演云。此夏居白雲。禪人偶聚會。三月九旬中。尊卑相倚賴。粥飯與茶湯。精粗隨分耐。逐意習經書。任運行三昧。彼此出家兒。放教肚皮大。石屋珙云。今朝四月十五日。行脚師僧念頭息。草鞋乾晒待秋風。金錫罷遊留靠壁。鸕鷀偏愛守空池。鳳凰豈肯棲荊棘。平生肝胆向人傾。相識猶如不相識。噫。如是說法。豈非禪宗軌範。何今之不然也。

夏中念佛

結夏已。欲安禪者。仍照常例坐禪。若不坐禪。即便以念佛為常課。期內每日早課如常。粥後上殿。念楞嚴經中勢至圓通章一遍。大悲十小呪心經一遍。佛號五百聲。回向作梵唱一者。禮敬諸佛十句願偈。三歸依各回○小食止靜後。念十六觀經中雜想觀章一遍。往生呪三遍。佛號五百聲。禮彌陀佛十二拜。三菩薩各一拜。三歸依各回○午飯後。念大懺悔文。佛號五百聲。三歸依回堂○晚課彌陀經。放蒙山。仍照常

○黃昏止靜後念十六觀經上品上生章一遍往生呪三遍佛號千聲拜彌陀十二拜三菩薩各三拜三歸依畢○凡夏中嚴禁雜話幷出入等事犯遮逆者不共住破重戒者依律治○凡禪堂堂師喜學犍椎法器幷在寺習學經律者聽○凡犍椎法器依次輪擊○凡經律論宜互學習○凡不隨衆者依規罰○衆欲聽經維那白住持請講楞嚴經餘經亦得

證義曰結夏安居乃佛法住世根本梵網經言冬夏坐禪所以淸規以安居解夏結冬解冬爲四大節也邇來禪宗只結冬而不結夏殊違佛制夫脩行之要無過禪淨兩途今旣以結冬坐禪卽可以結夏講經學律等皆夏中所有事而以念佛爲首務也

夏中講經儀 講律講論皆同此

將講某經預日大衆先具禮儀面請住持 或命某某代講卽轉請某某師 搭衣持具禮請開講 另有講堂規約見後 初開講日早粥後法堂香燈舖設講經法座 座前供佛像一及兩邊聽經桌凳若無法堂卽在齋堂小食過堂後方可舖設 小食後鳴大鐘十下收鐘二下聽經者搭衣持具法堂兩邊站住持命侍者二人一傳牌一傳經一傳爐到法堂行十方圓禮已隨卽鳴大鐘鼓聽經者持具上方丈請法師陞座引磬先行衆隨後監院執香居末到方丈衆兩邊照位對立侍者與維那請法師出登座已監院出位上香展大具三拜次大衆向上展四折具三拜已仍引磬前行衆隨後監院執香在大衆後法師又在後侍者隨從到法堂維那候法師至中立定打磬一下鐘鼓齊歇隨舉偈云 降伏魔力冤除結盡無餘聞此妙響音盡當雲來集 候法師三拜問訊偈舉隨卽舉 南無雲來集菩薩摩訶薩 四稱末後於雲來上加海會二字 法師登座拈香三瓣維那呼衆頂禮三拜已衆各歸位坐入定少頃維那鳴磬三下 或鳴手鐘三陣亦可 按磬唱云 鐘聲傳三千界內佛法揚萬億國中功勳酬帝主深恩利益報檀那厚德 偈畢舉 今爲講某經說者舉 南無本師釋迦牟尼佛 衆同三稱 次舉開經偈衆作梵唄已各將經揭開然後開講乃至講竟法師云 向下文長付與來日 衆唱回向偈云 講經功德涉界難量情與無情同圓種智 偈畢遂鳴鐘鼓法師下座禮座

上佛三拜大衆齊送法師回方丈登座大衆作禮三拜若免送卽止各同本處期內自是以後禮儀小異不鳴鐘鼓亦不監院迎請聽經者亦不上方丈唯站法堂俟候時至鳴大鐘三下衆集用悅衆二人當值二人講小座一人持具至方丈迎請法師（若班首代講卽在本寮請）師登座巳當值一人拈香迎請五人拜餘皆合掌立又夏中盛暑免衣或大衆一拜巳卽就坐聽講建首日與圓滿日上供儀如常唯當各用一疏疏語應切合所講經義故不備

證義曰律中謂五夏巳前專精戒律五夏巳後方乃聽教參禪故我釋尊廣說經律旨歸拈花至於法流東土亦先經律而繼禪宗可見經律與禪宗並重住世模範所以冬參夏學相須而不相違也今之禪宗於經律二者漠不留意誤矣至聽經學律須明五要第一要信諸佛境界吾人各具本無差別不生退怯第二要會歸自巳不可說食數寶第三要虛心樂善稍有長者皆師友之所謂擇其善者而從之無友不如巳者第四要悲愍一切凡堪以此意相警者不惜苦口第五要恕人責巳人不如法發哀愍心勿見其過若自生放逸長憍慢則斷斷不可每見世人欲學經律入講肆者有種種障難汝今遇良緣反慕浮淺豈不惜哉又凡講經者須會佛祖意莫只依文解義反障學者見地當知代佛宣揚人天矚目不可忽也按正法念處經說凡人間講經受戒修道證果及學行佛事從地神報空神如是展轉上報三界諸天乃至諸佛禪宗秘要云隨餘法師講維摩經有李錄事者死後其鬼時依附人共人言論師問曰今講此經感何人聽答曰自人頭巳上便是鬼神上及諸天重級充滿然見諸天聞法師酒氣皆回面而聽餘卽悔過不復飮鬼又曰非唯此會端感諸天但有法事無不來降據此凡作法事尤宜誠敬

講堂規約（凡一十二條）

夫禪之與教非有二也教爲禪詮禪爲教髓執文義而守詮禪亦爲教離文義而契心教亦名禪卽行儀以彰眞如依模範而成妙道善財遍法界參求釋尊

示有學成覺爲參學標榜作後昆楷模故知由信解以行證因開示而悟入典至重矣非有條章莫由持守護列於左幸各式遵〇一講經期內倘有破根本戒者飲酒放逸者諍人我是非者毀謗講法及法師同學等者以上若犯一法卽擯出院〇一託故在外閑遊及應經懺者出院〇一不隨衆者罰〇一出入衣冠不正者罰〇一每日早粥後聽經者到大殿搭衣誦本經一卷或禮懺一時以求消障增慧〇一每日小食後請師講經須齊到聽講講大座經三回不到者出堂〇一別經雜典槩不許看違者出堂〇一預日先細閱大座所講經文庶聽講時易於領會有不解處下座後請問如懈怠不看聽講時昏沉放逸者出堂〇一聽經須解義可期開悟只圖消文而不解義決無悟期若弁文亦不消隨行逐隊虛應故事者出堂〇一講小座先鳴鐘三下內外俱到倘小座講錯含糊處不得戲咲輕慢有貢高不聽者罰〇一講小座人上方丈告座乃至大衆前總告座大衆亦同站班當值一人亦上香小座人須回禮至講完後仍如前告座〇一每日輪次小座外抽籤講小座以驗日進除眞愚鈍者〇以上條約各宜遵守有疾病者或尊客等隨喜聽者不拘常例年月日住持某甲重錄

附座主條約 凡九條

夫講堂規約皆學人事竊謂座主亦有當守之則當悉之義良以講經一事乃代佛宣揚之時人天拱聽之地理宜敬愼昔阿難結集法藏登座執筆感得相好如佛集經講經其義一也是非遠離諸過豈易爲萬一之稱哉故約例九條以肅威儀以昭誠敬〇一須具大慈悲誨人不倦說法平等無有高下不擇寃親不計供養〇一當著淸淨衣內外俱淨不得褻衣登座雖大暑亦必搭衣柔和忍辱弁不得因坐久去衣〇一澄心寂照觀諸法空梵响遠聞人天交集當體卽假照空不空照假非假當體卽中攝事歸理才堪入妙理〇一坐宜端正莊重不得斜身踞坐言咲粗野〇一不得置正義不講多說枝葉若發揮奧旨引喩的確雖世諦語言不相違背〇一凡講經固當

提要鈎元暢明其義然消文乃是入手功夫不可詳
義而略文令淺識茫然不解○一不得於所見不眞
之處穿鑿附會或强經就我貽悞後人若遇此等處
當直言不知不强其爲知○一不得因引喩事蹟縱
談經邪等趣以法爲戲有尼女在會更宜愼○一不
得憚煩偸安敷衍了事○以上各條乃爲明曉經義
之法師防其過咎若自量經義不甚了了則此座豈
易登人天羅列因果昭彰各宜愼之

證義曰天神聽經已見前釋又凡叢林中郎閒談
偶語亦皆有鬼神來聽察摭古云宋光孝安師住
淸泰寺不樂從務日惟晏坐儼然在定偶於定中
見二僧倚欄而語初有天神擁衛傾聽久之散去
俄而惡鬼吐罵仍掃脚跡安乃出定詢其故初論
佛法次及世諦末談資養安師以二僧事自礪終
身未嘗言及世事寂後火化舌根不壞柔輭如紅
蓮花葉雲棲崇行錄亦載此事噫倚欄而談尚有
神聽況登講經可不愼乎

蘭盆儀軌摘要全卷見蘭盆會集中

七月十五日設蘭盆供預日於山門貼　鑑云蘭盆勝
會○即打掃大殿幷內外丹墀及辦供器莊設諸什
物等一一齊備○次日早課祈禱等事照元宵解冬
例詳後茲不贅早晨普請設蘭盆壇丹墀上共設桌
五行每行方桌一張條桌四張最上第一行中間方
桌供一大錫鉢盂飯左右四長桌並列菓品各十盤
盤第二行中間供盂蘭盆一座以表彰名表法殊勝
盆內旋疊甘美熟蔬菜二十四色不得菲薄兩邊條
桌仍如上式供菓品等物第三行中間方桌供一大
碗淨水碗內浸鮮花幾朶條桌仍如上式供菓品等
物第四行中間方桌供一大瓶荷花條桌仍如上式
供菓品等物第五行中間方桌供設香案將自恣僧
物置條桌上條桌仍如上式安擱餘物四邊用木攔
攔圍庶食葷酒人不得混入南北兩傍開小門可衆
僧施主出入各使二人守之禁閑鬪壇之四邊多貼禁條其禁條云
此係淸淨供壇恭迎三寶天神降臨之所各宜誠敬
凡飲酒喫葷者莫入此建壇儀式也△早粥二板後知客鳴
大鐘三下禪堂即三板止靜開小靜大衆搭衣持具

齊入壇已。二行首持引導旛。二悅衆鳴引磬。首領執
事八人執小旛。到方丈分班。對面立定。鳴引磬四下。
住持出室。不拜。即末後先行。二引導旛在小旛前。引
磬在和尙前。一侍者執手爐。一侍者捧香碟。隨住持
後。引導旛入壇。兩角站定。小旛分開。住持至香案前。
拈香。維那擧讚。衆和

淨壇遶經 即遶誦盂蘭盆經

目連啓教。世尊宣揚。鉢和羅飯利存亡。脫苦往天堂。
妙樂無疆。孝行永流芳。 南無香雲蓋菩薩摩訶薩。
三稱。住持禮佛畢。接手爐問訊。擧云 南無大悲觀世音菩薩。三稱。維那持淨水杯。
擧淨壇偈 菩薩柳頭甘露水 能令一滴遍十方 腥羶
穢垢盡蠲除 加持壇場悉清淨 教有密言謹當
持誦。即擧大悲呪遶壇。悅衆鳴大魚子。大衆同誦。維那洒淨。其四角擺小桌一張。各設蘭盆經一卷。四悅衆在四桌。合掌高聲同誦。引導旛至大殿堦下。對面而立。小旛前行。和尙接行。一侍者捧香碟隨行。班首隨後。大衆各執事次序而行。從壇右邊上殿。從佛右邊而下。持呪洒淨一匝。不止步。即誦佛說盂蘭盆經云云。誦經三遍。遶畢。大衆照課誦位排班。住持至香案前。經完。侍者接手爐。大衆跪下。合掌。住持合掌祝云 我
等同孝志。脩行淨土。因懺除三障罪。報答二親恩。存
者獲福壽。亡者得超昇。同生安養國。度盡衆冤親。祝已

一齊起立。俱合掌。維那擧 南無本師釋迦牟尼佛。十二拜 南無文殊
師利菩薩。三拜 南無彌勒菩薩。三拜 南無十方諸佛。三拜 南
無十方菩薩。三拜 南無蘭盆啓教大目犍連尊者。三拜 三皈依竟。三拜而退。各回本處收衣。抽解。飲茶用點

上蘭盆供

飲茶用點已。少頃。即鳴鐘三下。衆皆入壇禮佛三拜。住持拈香。維那擧獻供讚。衆齊唱云
蘭盆會啓普門開。恭迎三寶降臨來。一一坐花臺。
唯願慈哀受我妙香齋。 南無齋供養菩薩摩訶薩
三稱。維那至中拈香已。展具三拜已。長跪合掌。白云
恭聞法身常寂。本無去以無來。妙智圓融。實非空而
非色。靈明絕待。覺海難量。俯潤迷蒙。時彰影響。今屬
如來歡喜。僧衆自恣。當爲七世父母施設百味蘭盆。
儀遵充國。孝效目連。黍稷唯馨。覺王斯格。願降慈光。
受我供養 白已。一拜。起立。擧云
三身如來 衆和 奉獻蘭盆上供三寶 說已。執爐白請詞云
大雄出世。同赴齋於舍衛城中。正法流行。共應供於
匿王宮內。既隨機而現相。亦普濟於羣生。今辰衆等
謹設蘭盆。志心頂禮。專申奉獻

千華臺上百寶光中。三十二相之能仁。八十種好之
大覺。盡十方遍法界過現未來無量佛寶。唯願不捨
慈悲。受斯供養 三白。三拜。次舉供佛偈。鳴鐘鼓鐺鈸。齊唱三遍。或一遍
南無蓮座天人師 威德端嚴無與等 唯願佛寶
大慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海。花藏界。
蘭盆供獻眞如佛陀耶 衆唱竟。維那執爐。高聲請法云 今辰衆等。
謹設蘭盆。志心頂禮。專爲奉獻
西乾竺國。白馬馱來。修多羅了義。上乘十二部眞空
妙典。盡十方遍法界。過現未來無量法寶。唯願不捨
慈悲。受斯供養 三白三拜。次舉供法偈。仍鳴鼓鈸等。唱三遍。或一遍
南無相應最勝法 成就菩提涅槃果 唯願法寶
大慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海。花藏界。
蘭盆供獻海藏達磨耶。衆唱竟。維那執爐。高聲請僧云 今辰衆等。
謹設蘭盆。志心頂禮。專爲奉獻
三明八解。五果六通。分身於此界他方。應供於人間
天上。盡十方遍法界。過現未來無量僧寶。唯願不捨
慈悲。受斯供養 三白三拜。次舉供僧偈。仍鳴鼓鈸。或三唱。或一唱 南
無自在衆中尊 栴檀林內澄心者 唯願僧寶大

慈悲 受此盂蘭盆供養 南無香水海。花藏界。蘭
盆供獻福田僧伽耶 唱竟。維那歸位。住持拈香。悅衆鳴引磬。大衆齊聲緩誦云
南無常住十方佛。南無常住十方法。南無常住十方
僧。南無本師釋迦牟尼佛。南無藥師琉璃光佛。南無
過去覺花定自在王佛。南無淸淨蓮花目佛。南無多
寶如來。南無寶勝如來。南無妙色身如來。南無廣博
身如來。南無離怖畏如來。南無甘露王如來。南無阿
彌陀如來。南無世間廣大威德自在光明如來。南無
佛說盂蘭盆經。南無大慈地藏王菩薩。南無大悲觀
世音菩薩。南無大勢至菩薩。南無護法諸天菩薩。南
無伽藍聖衆菩薩。南無歷代祖師菩薩。南無蘭盆會
上佛菩薩。南無古往自恣緣覺聲聞僧。南無大孝目
犍連尊者。南無三界聖凡幽顯尊神。 三請已。誦變食呪二十一遍。甘露呪七遍。上供文如常。又普供養呪七遍已。維那至中。三拈香。展具三拜。問訊長跪合掌。用鐘鼓。齊聲念
南無十方常住三寶 三稱畢。維那宣疏。時住持與大衆俱長跪合掌
伏以。誦世與蓼莪之章。難罄情於罔極。參聖教蘭盆
之旨。敢竭念於熏脩。望度慈航。爰伸誠悃。 鄉貫寺名。住持等名。
衆等切念。早割塵緣。長辭親愛。或嚴慈而早喪。頓乏

蒸嘗或星鬢而在堂。永違菽水。無自利利他之行。尚空受於人施。有仰愧俯怍之情。敢置懷於源本。生身既托於親恩。訓教無虧於師德。本始無窮。不遺累劫之宗親。圓心普度。總超法界之有情。爰披瀝於丹衷。汲水採花而獻供。敬歸依於寶帙。亙天彌地以流恩。盡拔苦輪。咸躋覺道。由是擇於本月某日起至某日告圓。雲集僧衆。登臨寶殿。諷某經禮某懺（或大衆發心各有持誦）（歸齊登）一一　伏願慈光輝映。娑婆無處不圓明。法海汪洋。大地有情俱潤澤。我等多生父母歷劫親姻。及以師長並諸眷屬。存者加增福慧。歿者高證蓮胎。普資一善之良緣。均利恒沙之苦趣。更冀山門寧靜。海衆安和。凡所止作。願皆如意。右疏恭請三寶證明。云云（若會中有俗姓士女。當更宣俗人所薦之疏云）

伏以教演盂蘭。舍衛之芳猷未散。功超天壤。目連之孝行常稱。欲資七世於蓮胎。當禮三身于華座。（鄉貫寺名）（在會士女等名）衆等切念。唱一味之圓音。隨剎土願衆生盡入平等嘉會。演千秋之孝旨。或善男或信女。咸遵舍衛遺風。仰慈濟之靈猷。救倒懸之極苦。是以於本月某日。恭詣某寺。崇建蘭盆勝會。普超恩有含生。（某等）深追罔極。少答善因。躬叩法筵。仰求慈濟。由是各備香儀。薄陳芹供。仗苾芻之威德。仰三寶之恩光。超度先靈。福資現在。（所有各各念誦。皆當一一具錄。）伏願眞慈赴感。聖人隨機。一雨普滋。大千蒙潤。俾我等多身父母。歷世親緣。同承冥福之資。俱解三途之苦。歿世證生天之樂。在堂稱難老之春。五福日新。三灾電捲。凡所祈求。願皆果遂。右疏云云（宣畢一齊起立。衆唱讚云）

五果百味香色清新。自恣會上獻能仁。願親出沉淪。普濟幽冥沙界布陽春。　南無普供養菩薩摩訶薩（三唱。若此會七日。或五日。三日者。此二疏。待回向化。若但設齋供。而不念誦作會者。此疏即時化。大衆念佛。送疏。住持三奠茶。設拜。維那舉回向云）

以此蘭盆供善根　報答父母劬勞恩
存者福樂壽無疆　亡者離苦得超昇
四生九有諸含識　八難三途苦衆生
各各悔過洗瑕疵　盡蒙慈濟出沉淪（念偈時。住持禮佛三拜。問訊。偈畢。引導旛前行。小旛隨後。二悅衆鳴引磬。二侍者執手爐。持香碟。送住持歸方丈。衆各回本處）

衆僧受食

上供竟。悅衆將自恣僧物（謂檀越所施之物。如手巾。麻線。鞋襪等類）安置

一處是日齋堂外。多舖櫈桌碗筯。以便客師受食。其供普畢。菜不論客舊。平等普分於齋堂事。俱齊備已。開午梆鳴大鐘三下。住持搭衣持鉢先至齋堂坐。大衆搭衣持鉢進堂坐齊。執事人先行菓已。住持云 大衆師先用供果食畢 方鳴雲板。執事人將蘭盆蔬菜及供飯勻入大衆菜內。行堂盛菜飯已。大衆舉鉢念供養呪至當願衆生。句即改念 過去父母七世超昇現在二親永無病惱自他饒益存殁沾恩永離惡道究竟常樂。念畢出生。不唱五觀。住持云 大衆先行禪定意。然後受食。大衆入觀。觀自心內外中間皆不可得。默坐少時。住持白云 大衆受食。大衆食畢 維那起坐。將自恣物。即手巾襪底線帶之類也 先奉一分和尚位前頂禮一拜。復同悅衆將自恣物分作兩盤東西各行。從上至下。客舊次第勻分散畢。歸位結齋已。僧值云 大衆所食供果。及自恣物。各自藏鉢。或置袖內 衆齊起立捧鉢各回本處

證義曰。蘭盆大齋。佛敕解夏學者。謂一夏安居。九旬加行。不階四果。亦得功勳。此日設供。其德大矣。年年行之者。蓋父母結愛。既念念不去心。孝子報恩。須年年不絕供也。又經意以拔苦報恩為主。與世俗異。世俗之孝。在順其情。此則兼順其性。世俗之孝。唯資其形。此則兼資其神。世人不知不信。輒曰釋氏無君親。亦未之深考也。夫順性資神之道。固所難明。而形情之間。亦豈遠于人哉。如釋尊謁母於忉利。送父而負棺。等其孝為何如也。梵網經以孝為戒。曰孝順至道之法。四十二章經云。凡人事天地鬼神。不如孝二親。二親最神也。律中父母不聽者。不許出家。觀無量壽佛經。首經孝養父母。為成佛正因。大報恩經。心地觀經。廣說父母恩重。及至孝之法。睒子一經。全彰孝事。地藏因孝母而立誓度生。至於我佛訓弟子。謂父母與補處菩薩等。許弟子減衣鉢之資。養其父母。父母有正信者。可恣與之。無正信者。可稍與之。若自無物。許轉化與之。藏中勸孝之語。層見疊出。豈不以孝為首務哉。特其教兼於順性資神。固非世法可及耳。今此儀軌。全遵佛敕。誦經獻供。悔懺設斛。俾七世親靈超冥漠之界。出思議之表。冥罰有所不能制。業苦

有所不能拘其法利殊常豈但五鼎之豐三獻之勤之孝而已故知教孝之旨唯佛教爲獨深也以上乃一日簡便行法若七日五日當依下會約行之

蘭盆會約 凡二十一條

切聞蘭盆佳節大施門開仰冀有力大檀營辦無遮妙味法喜遍享乎佛僧禪悅普資於凡聖現行財施法施當來福足慧足模範次序條列於左○一每年七月朔識字者詣藏主寮領蘭盆註釋藏主問名登簿至初六日或起佛七或不學但每日講蘭盆經註一時客堂山門俱貼捐資牌除施主大分外不拘緇素內外隨各人所捐供銀或助飯僧或爲薦先俱一一開明示衆以廣度衆之心方合佛意 期畢註釋仍還藏主消號 ○一斯會不拘道俗皆可入會念佛聽經但不許年少尼女入寺恐壞名聞故○一古規用大殿前丹墀爲供壇上覆蓬限下圍木栅以在會人及供物多故若人物俱少在殿上亦可○一古規白詞俱維那與住持預熟讀念近時僧少熟習故立內壇用法師表白以便看文展讀 俱詳蘭盆儀軌中明另有流通本行世 但蘭盆經人人預宜熟習○一舊盆鉢可用即用若無預製一大盆用木爲之狀如香亭底如盆式中作四格每格安菜六味共疊二十四味皆用熟美供畢齋僧盆大方三尺許其下施架復製一大錫鉢可容斗米之飯供畢齋僧○一此會佛敕唯供三寶故內壇不似水陸兼列下堂○一凡供事但取誠敬不必僞飾富盛亦不得惜錢物苟簡太甚隨人貧富誠心而行可也○一供獻依本經具五菓百味者乾菓十湯菜十水菓十瓜筭十糕餅十糖色十油貨十乾菜十荳色十醬貨十 亦不可太拘各隨地之宜備辦可也 次飯次茶凡素品皆可供獻供畢齋僧但凡佛事本無定法若人衆財多則具百味供千僧誦經懺並可增益若人寡財乏但具三菓六菜乃至只供十僧皆可所謂富羅天下奇珍貧竭一已力量但取誠敬而已○一新會略同水陸內壇供佛 惟無下堂 外壇宜誦華嚴經普賢行願品二十四卷妙法蓮華經十二部地藏經十二部觀無量壽佛經十二部金剛經二十四部藥師經二十四部金光明

經十二部。佛說阿彌陀經一百八卷。佛頂尊勝陀羅尼經二十四卷。佛說盂蘭盆經。愈多愈妙。或純禮蘭盆懺七日亦可○一此會雖薦父母宗親。兼度六凡。又六道輪迴。互爲眷屬。凡夫不識。佛敕放生以助功德。宜廣勸衆施。於圓滿日買放。切不可廢○一若禮懺者。十三日起懺。莊嚴沐浴等事。見前念誦規條說。結界更須嚴護。勿令人畜不淨雜物闖入。設有入者。依法重結○一懺壇僧衆不得混雜。如比丘結壇。咸須比丘。若尼衆結壇。俱用尼衆。在家男隨比丘。衆女隨比丘尼。不得混亂。若尼不能主壇。請一二耆年高德比丘。在壇外主懺教之。不得同壇。觀堂香燈不得混雜。亦然。進供壇拈香禮拜。進內壇拈香禮拜。亦然○一懺期內登厠時。入浴時。不得以淨衣與觸衣相雜。先脫淨衣淨鞋。置在淨處。乃著觸衣鞋入厠。次洗淨。洗手畢。脫觸衣觸鞋入浴。乃著淨衣鞋歸堂。洗手面漱口入壇○一期內不與外人接對。不得私其語言。亦不得看餘教典○一上供用得味熟食。供畢即收。淨抹供桌。唯供香花淨水○一此齋供佛。敕在解

夏節者。謂僧安居九旬。果新戒淨。堪度餓鬼。凡懺師等。皆須清淨。過午同入關齋。不得遲延時刻。以破齋法○一禮懺五更香到洗面。用茶入壇。爲第一時。日出吃早粥。粥後二板入壇。爲第二時。出壇後約燃線香一炷。於中抽解。巳小食。小食後入壇。爲第三時。午飯後燃行香一炷。於中用二板茶。抽解止靜。巳再燃坐香半炷。開靜吃茶入壇。爲第四時。出壇後坐香半炷。用非時漿。畢入壇。爲第五時。出壇後用茶坐香半炷。入壇爲第六時。出壇後安臥養息○一出壇後坐香。皆須精脩禪觀。不得縱恣昏沉。倘不能坐香入觀。或默念經呪佛菩薩名。俱可。不許放逸高談嘻笑睡眠等○一每聞鐘鳴。即抽解盥澡。一聞長鐘。即依次站班。勿得先後參差○一觀堂中設案。用香燭桌圍上供南無蘭盆會上啓教大士大孝大目犍連尊者蓮座。其中唯許香燈給侍。設有要事。止可依事直說。不得因事牽發餘語。倘有吃葷酒人閑遊。知客當好語使遠。看不得亂闖○一懺至十五日子時。大衆沐浴更衣。乃至獻供。臨齋見前儀軌所說。若無蘭盆懺。

用大悲懺或淨土懺可代〇年月日〇住持某甲重錄

證義曰蘭盆註釋藏中只見唐圭峯宗密法師疏一卷後宋依此疏出孝衡鈔二卷明末台宗藕益法師出新疏一卷律宗書玉律師出合釋一卷板存昭慶經房然儀軌規約久不行矣世人誤以施鬼神食爲盂蘭盆齋此訛也雲棲正訛集云蘭盆緣起目連謂七月十五日衆僧解夏自恣九旬參學多得道者此日脩供其福百倍非施鬼神食也施食自緣起阿難不限七月十五所用之器是摩竭國斛亦非蘭盆蓋一則上奉聖賢一則下濟餓鬼悲敬異田惡可等混今清規有中元施食之條則是日獻蘭盆奉敬三寶夜施斛食普濟鬼神乃兩全之法也

解夏

七月十六日解夏客堂預日掛牌牌云明日自恣〇次日解夏儀式如結夏同住持定時巳時至鳴大鐘三下衆集大殿燒香傳爐住持拈香維那舉讚畢至中拈香展具禮佛三拜長跪合掌白云　釋迦如來二聲

休夏自恣衆和已維那合掌高聲白

休夏自恣誠佛門之要道懺愆悔過實僧行之良謀善因培植樂果圓證不憑戒定之航曷到涅槃之岸茲者七月十六日屆當我佛解制休夏之辰雲集衆僧登臨寶殿諷演秘章解開期制自今已後破四重蹈十惡恣任自陳起三毒犯七遮隨從他說若見若聞若疑一一須悔或身或口或意重重當懺根塵纏縛聲色牽連積諸罪累障閉心源若不宣揚何由雪淨特開懺摩之門廣滌自他之罪懺則懺於已往悔則悔其將來故云已作之罪願乞消滅未作之罪不敢更作故今解制自恣懺悔　白竟一拜維那歸位悅衆鳴引磬大衆齊唱云

大德一心念衆僧今日自恣我比丘某甲亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我若見聞疑罪當如法懺悔　三唱竟或一一說竟大衆念大悲咒三遍繞殿念畢各歸本位維那舉懺悔偈大衆唱云

往昔所造諸惡業　皆由無始貪瞋癡　從身語意之所生　一切罪根皆懺悔　唵三陀囉伽陀娑婆訶　三唱已跪念大懺悔文畢舉回向贊云

自恣休夏佛果圓成一切

業障頓冰清覺海性圓澄智慧光明法界盡蒙恩

南無求懺悔菩薩摩訶薩三稱。次舉回向偈云 解夏功德殊勝行云云 唱偈時。住持禮佛三拜。問訊。偈畢。即同方丈。大衆鳴引磬禮佛三拜。上方丈頂禮和尚。若免。即同堂 是日晚課畢解制維那鳴引磬上方丈巡寮告假等事與解冬同例若不據蘭盆勝會十五日解制告假

證義曰解夏自恣者蓋比丘當初夏時結制安居不令乞食名休夏今朝滿期解制自知有過恣其自陳自不知過恣任僧舉故名自恣或問蓮池師曰許僧自恣何謂也師答曰有過如病人舉過如醫王諱病而惡醫是名大愚癡則知有過而舉之之爲是矣或又曰自舉或可他人舉之不畏起爭端乎答曰律載僧有過傍僧白佛佛召本僧種種訶責因制爲律叢林逐日直言據此也此遵佛制非出私意何有爭端且世法猶云君有爭臣父有爭子士有爭友故曰與王賞直諫之臣聖主立誹謗之木況爲僧脩出世法可不須友以成其德乎若惡直言則讒諂面諛之人至矣拒諫飾非損德敗業非小失也因復作頌曰古自恣協金蘭今自恣生棘刺口談他過忿起諍目對毗尼盲不覩何恠乎正法衰魔軍熾雲棲主人發長嘆一則傷我心一則慰我志君不見愛禮故存羊宣尼曾告端木賜禪宗秘要云昔闍夜多尊者至羅閱城敷揚頓教謂遍行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫前生常安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父一何鄙哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風如響況獲飲無上甘露而反生熱惱耶噫此可謂自恣之龜鏡矣

五日次作 六

坐禪分五〇早課第一

中秋起加香五鼓夜巡鳴四板香燈點燈司水擔水監值揭帳幔衆起維耶鳴香板三聲衆人下單抽解淨面監值兩邊舖椶褥各人隨開禮佛三拜各歸本位五板畢香燈接報鐘三陣徐徐敲半枝線香監值灌開水兩壺用熱水洗杯將杯提至監值位所散香

散杯悅衆點手照監值行開水衆用開水畢散香收杯香燈煞報鐘掛一板一鐘當值聞大鐘完接二板一鐘監值捲門簾關門中擺蒲墩收中間棕薦聞大鼓完接三板一鐘止靜當值行小十方禮禮佛三拜此中悅衆鳴引磬共四下當值行禮拜佛畢悅衆鳴引磬一下開小靜監值收中間蒲墩開門當值行十方禮悅衆鳴引磬共十二下此中監值打板三陣鳴鐘三擊接外呼板衆人上殿課畢回堂監值在門外候衆人歸堂放下門簾衆人各於本位前立定當值行十方禮到中間上問訊再向新值問訊交值監值立本位交監值牌問訊新監值將門簾拉起新當值打橅一下衆人出外小解畢將門簾放下順行一匝看衆人坐定然後熄燈歸位若時早打橅三下止靜歸位監值掩門聞梆聲當值打橅一下開小靜（或不止靜亦可）

上午第二

早梆鳴監值下位捲門簾提茶壺至楊枝瓶所司水擔漱口水維那敲香板三下衆人放腿或小淨聽便即回候齋堂板鳴悅衆鳴引磬過堂香燈打掃佛前及住持位粥畢回堂散香請散香篚衆員禮當值掛一板一鐘鳴起香橅二下於西南接散香篚三下繞至東北又三下定行香一枝衆人去衣脫袍穿草鞋徐徐出堂漱口嚼楊枝畢監值收杯當值候香過將半枝掛二板一鐘衆人立定小停寸香當值至東北角打催板二下經行香餘一寸維那喝起提香板催行首領監香緊隨和之至香六分維那揮香板下垂當值打抽解橅一下衆人立定監值拉起門簾與散香至門首一邊一位站定小停一刻逆巡一匝維那歸本位卓香板監值進來擺蒲團散香師敲散香篚三陣衆人小解畢歸位監值關兩邊小門復敲散香篚一陣監值放下門簾散香師回堂順行交散香牌卓篚一下問訊至中央問訊插散香篚復至中央問訊歸位當值搭衣持具打三板一鐘止靜行十方禮禮佛三拜悅衆鳴引磬四下問訊出堂翻止靜牌東邊出西邊進問訊至維摩單所禮和尚一拜歸位監值收蒲團關門鋪薦當值推香盤散香師出位至中

央問訊。從東邊上請香板西邊下。一拱逆行一匝當值看香到。拉至香盤。悅衆鳴引磬一下。開小靜。維那（此節應移在交香板後）敲香板三下。放腿。巡香師交巡香牌至中央問訊交香板。散香師出位至中央問訊。從西邊上請散香筵至東邊下問訊。順行半匝卓散香一下。當值打經行魚二下。經行香半炷。站板一下。站香寸數。打催板二下。經行香完。鳴魚一下。抽解。監值捲門簾。候交散香當值鳴魚三下。止靜。監值關門。請香板如上

下午第三

聞午梆鳴。當值打魚一下。開小靜。維那敲香板三下。穿鞋著衣畢。悅衆鳴引磬一下。各本在位立。當值出位行十方禮。翻牌。悅衆鳴引磬。監值鳴板三陣接鐘三下。（磬三下）衆禮佛一拜。坐定。聞呼板鳴。擊引磬過堂。飯畢結齋時。監值香燈司水先回堂開門。候衆人回堂。圓禮。請散香照前。當值打一板一鐘。鳴起香櫈二下。定行香一炷。衆漱口嚼楊枝畢。經行監值收楊枝杯用熱水洗。當值候香過將半枝。打二板一鐘。衆立定。監值打茶候。維那歸位卓香板。衆隨便坐。下散香師將散香竹筵。篔佛前。然後散杯。監值行茶三四匝。茶畢。散香與監值收杯。關門。已然後在監值寮洗杯畢。回堂。經行香完。當值打抽解櫈一下。衆照前立。維那歸位卓香板。監值開門。拉門簾。鋪蒲團。散香三陣。小解看淨房無人。再散香一陣。回堂照前交散香。監值收門簾。歸位。當值打三板一鐘。行禮時。悅衆鳴引磬四下。止靜。監值收蒲團。關門。當值推香盤。散香師照前巡香。香到。當值鳴引磬一下。開小靜。巡香師照前交監值開門。打茶二壺。巡香師散杯。從維那位起。和尚在堂。散杯五個。大悅衆送和尚茶。復散悅衆位。照人散杯。從班首散起。一對一對。擺監值茶來。用簽攪幾攪茶。巡四五匝。衆人茶畢。巡香與監值收杯。散香師照前行事。當值鳴櫈二下。經行香半炷。打站板一下。小停寸香。打催板二下。經行香完。鳴櫈一下。抽解。候交散香牌。當值鳴櫈三下。止靜。散香關門。香完。開小靜。吃茶經行等一一照前行坐

晚課第四

聞晚梆鳴。當值鳴櫈一下。開小靜。悅衆鳴引磬。衆立

班首出位拱手後悅衆鳴引磬共十二下監值鳴板三陣鐘三下(磬三下)當值行禮翻牌聞雲板鳴衆過堂當值監值在堂掃地當值擺(鋪棕韉)蒲團粥罷回堂嚼楊枝時當值監值吃二堂畢各搭衣禮佛三拜各歸本位當值鳴報鐘三下監值收(棕韉)蒲團候鳴引磬一下衆出位站班當值打報鐘三陣衆上殿將課畢三皈後監值香燈司水先回開門監值放兩單幔帳衆回堂頂禮當值打一板一鐘打抽解𣏾一下衆束衣抽解監值在門外候放門簾拉起後衆回堂盡上單當值鳴𣏾三下止靜歸當值位坐定香一枝監值關前後門靠單順行一匝然後窗門上單養息當值不養息

夜香第五

當值不見窗外亮影打𣏾一下開小靜香燈下單點各處燈監值捲兩單幔帳開中間門維那敲香板三下衆下單當值定坐香一枝鳴起香𣏾二下散香師照前請散香竹篦當值候香將半枝打二板衆人立定監值打茶維那歸位卓香板隨便坐下散香師將竹篦靠佛前散杯在各人手監值行茶一二匝散香師監值師各收一邊散香師拿散香篦在手順行半匝復卓一下當值鳴催板二下經行監值關門香到當值打抽解𣏾一下衆人立定照前行事監值開門拉門簾進擺蒲團照前散香關門當值止靜行禮悅衆鳴引磬四下監值關門巡香請香板香完鳴引磬一下開小靜交巡香板香放參吃畢當值鳴𣏾二下經行香半炷當值鳴站板一下停香一寸鳴催板二下經行香完鳴𣏾一下抽解監值扯門簾候交散香板當監值𣏾三下止靜散香關門香完當值鳴𣏾一下開小靜巡香交板開門悅衆鳴引磬開大靜當值行禮監值打板三陣畢仍照前散香起香云云乃至第六枝香打抽解𣏾監值鋪棕韉鳴磬禮佛三拜監值放兩單幔帳衆抽解上單香燈師點琉璃熄監值寮燈監值關前後門戶復順行一匝關格子門熄佛前燈然後上單一日事畢此逐日恒規初參後學必須熟記以便輪行然此五番若細全錄文多一半此既是略易可精熟餘可目視心會

禪堂規約(凡三十二條)

古規失撿。怠惰成風。時弊多端。提持責密。雖則現成公案。要須大衆共知。行解相應。則無愧於先宗道德。秉資乃有利於末學。是在同心共相遵守○一鐘板參差者。巡寮跪香。行禮不服者出堂○一挑唆是非者。交爭破口者出堂○一除老病公事私自逃單者掛牌。不許復住○一禪堂內外閒談雜話者罰。靜中响動驚衆者罰。不服者出堂○一鳴撾小板等參差不清者罰○一不顧本分交頭接耳者重罰○一上堂小參等。各搭衣持具。齊集法堂。次第而立。有問則出。不得參差。違者罰○一不滿期不許出堂。除充公執私自告假者罰。不遵者重罰○一偷看典章者罰。非時私睡者罰○一出入不白執事者罰。止靜不到者罰○一行香坐香不到者罰。失悞散香巡香者罰。○一值日交代不清者罰。破壞什物者罰賠○一不顧本參。亂逞機鋒者罰。妄作拈頌評論公案者罰○一堂中出入次第而行。違者罰。若擅單亂位。穿堂直過。幷無事闖寮者重罰○一私借堂內什物出外者罰○一滋事失儀。不聽執事規諫者罰。不服者出堂

○一行坐課誦受食出坡等不隨衆者罰○一檢點他人是非。攪擾亂衆者重罰○一警策昏散三香板不下單者罰○一故縱昏沉者罰。爭香板者罰。不服者出堂○一警策後昏沉如故者。立參再三。警策昏沉如故者跪參。不服者出堂○一經行縱橫談笑涕吐。或鞋物作聲者罰。不服者出堂○一出外不穿直裰（俗呼海青。亦名偏衫。又號袍子）者罰○一有事他出歸期失限者罰○一尊客參堂各依位次。不得失儀。違者罰○一擅入客堂與人雜話者重罰○一開大靜後語笑者。在監值寮者在外寮閒閙者罰○一私造飲食者罰（新增）或吃煙者重罰○一閙靜者罰○一巡香徇情。或以公報私故打者罰。違者重罰○一小恙給假三日。重病者出堂調養。不得故留妨衆。違者罰○以上條約本分攸關。如或不遵。自失善利。同居大衆戒之勉之○年月日○住持某甲 重錄

證義曰。禪堂乃陶鑄賢聖之所。了生脫死之場。欲透向上一關。捨此無由得入。所謂十方同聚會。個個學無爲。此是選佛場。心空及第歸是也。既學無

為即應諸緣屏息專精參究若仍然散誕依舊隨情不但不能學無為亦恐反增異見所謂無規矩不能制其邪無精勤不能成其志是也經云因戒生定因定發慧二語盡矣禪宗秘要云昔有族姓子出家學道優波毱多為說法要尋便見諦得須陀洹作是念言我斷三結更何求進遊縱自在可至七生尊者告曰生死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆臭即便將至旃陀羅村見一小兒體生惡瘡蟲血雜出甚大苦惱問言比丘見此兒否此小兒者是須陀洹佛昔在世有一羅漢身小患痒搔之有聲維那瞋曰今汝身有蛆蟲瘡耶宜可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得罪莫出斯言時此維那即便懺悔精進脩習得須陀洹後自懈怠不求上進故生此家受斯苦惱小復前行見有一人為火所燒身體焦爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀號極生苦惱爾時尊者問比丘言汝見此二人否比丘言唯然已見尊者曰此前人者是斯陀含後所見者阿那含也咸皆懶惰不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精勤早求解脫比丘聞已日夜脩學不久便得阿羅漢道嗚呼據此數人皆有道果因得少為足懈怠懶惰仍墮苦報今之禪和纔結幾冬便言我是老參何復汲汲於此未知此老參曾證幾果耶若不精進脩行大有苦報著你在

孟冬貼單

十月初旬維那命悅眾令當值監值香燈司水掃舍宇揭單票糊門窗各單加草及收拾香板號籤等事客堂與維那預將合寺人名閱清戒臘久近呈方丈閱過議定充執已命記錄裁單票書記端楷寫成東西兩盤排清不得前後紊亂上用盤袱界尺壓之至十四日客堂於早粥掛牌牌云貼單○侍者將單票兩盤擺法座上二板鳴大鐘三下大眾先集禪堂維那令當值監值於佛座左右鋪席堂師俱將行李安席上佛前設公位維那白云今日請和尚為大眾師貼單白已兩班齊立悅眾鳴引磬領二清眾上方丈眾云住持臨座悅眾云展具頂禮和尚禮畢云末後先

行侍者二人捧單票前行拂子拄杖隨後進堂住持禮佛登座維那舉讚時到座前拈香三瓣展大具三拜起具歸位至三稱雲來集菩薩畢維那云頂禮和尚眾展具三禮已二悅眾次第鳴引磬三陣住持說法說竟眾齊立班首單條住持貼貼竟維那云大眾師禮謝和尚住持出堂維那復云大眾師送和尚若免即止餘者維那貼兩序以執大小為次序同執以戒先後為次序堂中各照自已名位次序安行李送單晚課畢上方丈謝貼單小食後告香見前住持章中

證義曰按梵網經乖尊卑次序戒及律藏臥具法等俱明位次蓋兩序論執同一執論戒是佛正制今叢林安單不問戒不問臘於一執中先來在前後來在後似是而非違佛敕先受戒者在前坐後受戒者在後坐之律

結冬

十月十五日結冬乃衲子九旬辦道之期也內外肅嚴內不放出外不放入屏除一切專精辦道於早課前燒香傳爐大眾雲集維那舉讚住持拈香祝聖祈禱乃至上方丈住持說法等並照元旦式其所別者此日晚課畢上祖堂上方丈維那鳴引磬巡寮云結制巡寮問訊某某師云云巡畢回堂對面展具三拜拜畢歸位少頃齋堂吃普茶將訖維那宣共住規約晚二板本堂宣堂規是晚起禪七

證義曰孟冬結制正為生死若不打掃心地明白只管看鼻頭做模樣有甚用處人看你似參禪及至打開肚裡黑漫漫地可憐生不知禪是個甚麼只管要你去扭捏他你若肯將偷心頓然放下到有幾分相應古人云做工夫不得力病在多知多解穿鑿公案習氣膠粘打脫不下所以不得洞明佛性若真正為生死的人無雜用心一個話頭如咬鐵丸相似定要嚼碎嚼不碎拚命嚼寧將身心墮地獄終不放捨話頭具如是信力如是疑情日深歲久正眼迸開光明普照物物頭頭了無差別矣或曰從上諸祖多以機用接人今何授人以死話頭死工夫答曰噫是何言歟夫參話頭之法自

黃蘗肇端諸師遵承而大慧尤主張之大慧中興濟北之道豈其機用弗具而開示來學以一句話頭塞其咽喉消其伎倆然後顯大機大用激策精進而獲證者四十餘人蓋師家機用學者工夫必兩相宜而有成也若不策進其工夫唯機用接人則上根利機當下知歸能有幾人中下之流永失法利而掠虛者乘風接響達磨一宗掃地盡矣夫達磨西來九年面壁可謂壁立萬仞乃其接引神光亦用方便語曰汝但外息諸緣內心無喘心如牆壁方可入道此即死工夫之說也蓋工夫不死情識橫生非逐名利即膠知解雖有機用將安施乎故今請安禪結制者看一個死話頭為正務幸無以機用公案雜用心也然所謂看死話頭者正為用工在話頭上名看死話頭非兀然空坐觀靜也禪宗秘要云西域嘱多法師遊五臺至定襄縣見一僧結菴而坐法師問曰汝孤坐奚為曰觀靜師曰汝出誰門耶曰神秀大師法師曰我西域異道最下根者不墮此見兀然空坐於道何益

起禪七（不拘何時可起七不專在十月望日）

凡起禪七前一日維那悅眾同到庫房商酌一切應用等物及請護七酌派已聽悅眾料理其看香監香候方丈示牌起七日午飯後開小靜維那云（今晚起七上單養息）晚課持具上殿課畢鳴鐘禮祖上方丈住持說法開示畢維那云（禮謝和尚）禮畢鳴引磬云（起七巡寮問訊某某師云云）巡畢回堂安息至晚二板前維那鳴香板三陣令香燈護七各理本務次於齋堂前鳴香板三陣令各堂寮共集禪堂眾坐齊次看香鳴二板吃茶茶畢維那表堂規云云表畢維那令悅眾捧香板維那送監香板畢鳴香板三下眾皆起立護七師跪地上坐位維那云（諸同參師作禮首座師西堂師後堂師堂主師香燈師護七師司水師）三拜首座繼云（拜維那師）禮畢令監香師行禮次呼寄七師禮佛拜兩序（凡本山法眷及遠近菴院來寄七者即進堂附後若居士寄七仍安單在外凡寄七者二例隨眾期滿方許出堂尼女不許進堂或尊客或施主隨喜坐香不在此例但不可放逸耳）拜畢悅眾鳴引磬一對燈籠迎請和尚若住持傳牌即依牌請班首到維那云（兩序同參師頂禮某

茶大師禮畢說法起七二枝香小點心四枝香齋堂用普放參（或飯或麵隨便）仍廚房人燒羹護七人照應六枝香清茶八枝香每人炒糯米一杯十枝香養息養息一枝香打巡照四板淨面各歸位坐飲糖湯每人糖餅一個聞廚下接板即經行二三悅眾輪流上殿應開課誦大殿繞佛打抽解課完熄燈聞早粥梆開靜（小粥後二枝香開小靜用）米糕四塊午飯止靜青菓茶四枝香點心六枝香聞晚梆晚課（開靜過堂圓堂行香云云）完上單養息晚起香二板腐乾一塊（一夜一日）如是以後六日亦然（若期內施主有零星小食供眾隨時散之）至圓滿時悅眾仍領二清眾上方丈請住持考功解七或請班首代考解凡禪七師家考功唯提本參學人請益單問話頭不許亂統公案　凡站香香站大半枝站須雙足齊不得八字參差雙手垂下不許叉手行忌袖手坐忌垂足　凡禪七乃尅期取證了辦生死之日專以參究為事首眾不得多語有妨正務過堂起香放香站香維那俱鳴香板三下凡香板式巡香板（長二尺）唯打昏沉監香板（長一尺八寸）兼帶掉舉班首策香專看工夫住持看香唯是直下會取而已故巡香須是兩手捧持不許一手垂下監香一手擎一手垂不得將香板拖下應作供養想班首則上下不拘不論昏沉掉舉盡皆可打又看香板（長二尺二寸）散香竹篦（長三尺六寸）

證義曰叢林長年坐香參禪何為又有禪七蓋欲尅期成辦之意耳學若於此時當猛著精彩較平日當加倍用心參究參究者即參此一箇話頭也參話頭不外起疑情所謂小疑小悟大疑大悟不疑不悟疑即參也夫疑之之念固為覺體之障而因其勢而善用之則反可假之以為破障之術蓋以疑之與悟其機相待其勢相因故求悟者必貴疑也夫人心之機不凝結必不能開豁如隆冬閉塞實釀泰元若氣泄而不完則其發生也必無力故貴疑者疑則凝結也法界之源不深研必不能遠到故凡疑者必深研也是知疑為悟因悟為疑果殆若暗必有明吸必有呼矣可無疑乎可無疑乎至於由疑而悟則悟且不存疑於何有而鍊磨之功成矣

解禪七

或一七或二七三七圓滿已方丈傳牌至維那白衆云云白畢鳴引磬奉和尚命請某某大師爲衆解七三拜畢說法解七竟維那白云多日辛苦兩序同參師。禮謝首座師云云。乃至護七師。司水師禮三拜洗脚安息晚課畢鳴鐘禮祖上方丈禮畢巡寮云解七巡寮。問訊某某師云云。乃至巡畢回堂餘儀如常寄七回本處

證義曰所謂解七者但解幾七之期非解參禪也或曰參禪之義已聞命矣然未知參禪之事起於何時答曰楞嚴經云當在此中精研妙明又曰內外研究又曰研究深遠又曰研究精猛非參乎其中七處徵心八還辨見飛光舉拳垂手作喝等皆示疑也自後凡教看公案起疑情皆從此生其餘如華嚴經之梵行品楞伽圓覺等經皆有禪也至於言之最詳明者莫若鷲湖大義禪師云若人靜坐不用工何年及第悟心空又云直須提起吹毛利要剖西來第一義又云剔起眼睛竪起眉反覆看渠渠是誰如是等言參禪人當書諸紳雖然若向語句中推測穿鑿情識上下度博量則又錯會其日用功曰剖曰反覆看之意矣則與靜坐默默者事不同而其病同矣亦不可不辨要而言之禪宗門下無意識領略底禪無逐段商量底禪亦無漸次習得底禪所以要汝拍盲做將去不許胡思亂想妄生知解若信得過便如是參究不必問東問西蓋大事未明盡千七百執非可疑只要在一則上拚命拶去若一則過得百千則無不過得也勉之

解冬

正月十五日解冬佛聖前焚香燭是晚薰燴早課祈禱乃至陞座與元日同說法畢維那鳴引磬巡寮云解制巡寮。問訊某某師云云。巡畢回堂行禮上供等事仍照朔望例若告假者至晚課畢搭衣持具先白維那已悅衆領到客堂告假次領上方丈排班候住持臨座各展具頂禮和尚三拜起具問訊合掌白云某甲告假。住持允假回堂晚二板後方丈令侍者到

禪堂白維那云請告假諸師用茶仍悅衆陪上吃茶囘堂止靜前行禮禮圓仍照位坐不得閒談雜話次日早小食方丈請齋還香信囘堂起單若未到期去方丈不待齋香信亦不還行李不出堂到期取行李若私走者客堂掛逃單牌云今日某時某執某甲私自逃單

證義曰佛制從正月十五至三月十五是解冬行脚之期從八月十五至十月十五是解夏行脚之期今禪和多有終年行脚者殊違佛制即安居結制者亦多虛應故事少有實在行持雲棲解冬頌曰庭前爆竹聲初歇又是上元告假節彈指流光去不停衲衣下事何時決細尋思堪痛切各各者囘須猛烈提起陳年舊話頭直教打破疑團徹

月分須知前八卷詳明者皆刪出不錄

正月　元旦預日掛牌牌云明日恭逢元旦新節合院大衆師聞鐘聲齊詣大殿禮誦祝釐三日伏願

皇圖永固　帝道遐昌　佛日增輝　法輪常轉

○元旦較平日早一炷香打三板厨房人於監齋聖前掃洒潔淨擺香案庫司設供客堂維那等十人燒香傳爐至舉香贊住持拈香拜畢監院拈香設供獻茶化紙囘堂候開靜上殿衆集燒香傳爐至維那舉寶鼎爇名香祈禱祝　聖並與首卷祝釐條同至念楞嚴呪時悅衆領監院同十餘人出殿至四聖前次第祈禱初至韋殿左右分立二悅衆鳴引磬先誦善天女呪三遍監院問訊拈香轉出檻外長跪大悅衆亦問訊拈香展具三拜長跪隨舉南無護法韋馱尊天菩薩三稱畢此稱鳴鐺鈸鈴鼓下皆同此但換聖號大悅衆白云神功叵測云云次伽藍次祖師次監齋儀皆同但改祈禱念誦並載禪門日誦中茲不錄祝四聖畢囘大殿隨衆繞佛乃至歸位大衆向上展具已鳴磬止佛聲維那押磬舉腔拜南無本師釋迦牟尼佛十二拜南無文殊師利菩薩南無彌勒菩薩南無十方諸佛南無十方菩薩各三拜已不念囘向文即三歸竟維那高聲云無勞起具鳴磬云頂禮西天東土歷代祖師三拜天下宏宗演教諸大善知識三拜本寺開山老祖三拜以下續禮本枝一派歷代祖師各人得戒和尚

及壇上諸師三拜　各人剃度恩師三拜　各人代
爲父母禮佛三拜　頂禮方丈和尚三拜拜畢對面
展具維那按磬白云皇清某某幾年幾月某某良辰
大衆師雲集普禮三拜至第三拜云無勞起具卽俯
伏偈云某某師三拜云云內外執事俱照執事單次
第喝禮畢云再禮方丈和尚三拜起具問訊雲集祖
堂禮祖禮畢上方丈次序對面站定維那與侍者請
住持出臨座衆向上排班維那云展具頂禮和尚禮
畢呼起具問訊分班對立擧贊乃至說法竟維那呼
展具頂禮和尚巳上每月朔望及諸節日同此唯元旦住持卽云大衆
師同詣大殿前普禮衆集展具住持云我某甲與大
衆師賀新節普禮三拜首衆繼云頂禮和尚禮畢同
堂兩單對拜一切內外不許行私禮唯除師長結冬解冬
結夏解夏立春等皆如是元旦天明照客到庫房取喜神紙知客
命鐘頭鳴鐘三下知客焚香一把在手立彌勒前分
與大衆師人各執香一枝出山門次序到喜神方擧
香擧已插地上鳴引磬三下三問訊化紙元卽化於
插香處次序各歸本處早晨齋堂饅頭腐湯或年糕或糰子

或麪俱可三板止靜後卽啓請上堂見住持章上堂畢殿主於
殿傍設各人同居父母師長及十方檀那護法等供
位或除夕日先設亦可及菓菜香燭俱陳列已小食二板茶後
卽止靜鳴鐘三下大衆分班上普供供畢回堂宜先派定
班數處所可預讀普供贊附末少頃飮茶抽解已再鳴鐘三下衆集
大殿誦呪念佛每日六時或四時至初三日早小食止
靜後大衆聞鐘聲照原班上普供午飯後念佛回向
化牌位凡新年除夕不放假禪堂不請茶日午油腐
白米早晚白腐常米晚課畢禮祖上方丈已行堂師
到禪堂監值寮問當值取茶鐘茶壺晚二板聞鼓聲
大衆齊至齋堂悅衆二人鳴引磬請和尚至行堂將
茶次第斟齊茶果二人合一桌擺齊已或每人一碗亦可悅
衆鳴引磬二下監院卽云和尚請茶大衆師請茶少
頃監院又云和尚請用菓品大衆師請用果品普茶
畢免宣規約悅衆鳴引磬二下齊起各回三板止靜
上殿念普佛回堂已禪堂放香至初三日止仍照常
行坐禮塔繞塔見第三卷住持監院知客當分往熟處賀新歲
凡初十內或諸山遣執或施護遣使來賀者待以六

色茶菜初十外四菜飯不用茶菓

凡元旦小年除夕入院等事客堂於早粥掛牌（牌云）大衆師聞鐘聲照派名處上普供○知客與維那將衆師分作幾班每班幾處分派各處上供人數定開單實貼齋堂知會或早或小食鳴二板即鳴鐘三下三板止靜開小靜搭衣持具齊集大殿上供已隨依派分班各處上供一班住持拈香一班監院拈香其餘或都監或副寺或諸班首皆可代拈香上供畢各回本處凡供菜羹熟得味不塡底菓用三乾兩水俱要潔淨供畢即收唯供花香淨水蓋佛聖過午不食常供不收乃俗人嚴飾非僧所宜甚違佛制

初九帝釋尊天誕（即玉帝也）

證義曰普供世間諸聖凡者一正覺世間佛菩薩等四聖也二有情世間天人脩羅等六凡也三器世間三界依報中司地水火風等諸類神祇也今供四聖中如彌陀彌勒文殊普賢觀音勢至準提地藏及達磨百丈天台賢首南山遠公乃至齋堂田園土地等皆前八卷已出者茲不重錄凡上四聖供不用紙元用則反不敬上六凡供須用紙元又門神廁神田園神等須用紙元內唯圊房廁神但供食物紙元等而不念誦至於父母師長鬼神上供須念誦用冥錠此之三例幸勿混濫也

附各堂結贊（除上普供外亦可隨宜所用）

（禪堂）大乘了義當體全空見聞知覺即空中示跡顯金容精進加功撒手脫樊籠　南無毗盧遮那佛

（觀音菩薩）圓通教主常住洛伽隨緣赴感總無差火宅救迷邪楊枝露洒一滴遍天涯　南無觀世音菩薩

（藏經樓）諸佛海會圓應大千慈悲愍念濟人天聖教義幽元三藏宏宣解行證金仙　禪悅藏

（華嚴閣）華嚴海會舍那如來蓮花藏海坐花臺諸佛歎奇哉萬象昭回幽暗一時開　華嚴海會佛菩薩

（戒壇）千華臺上舍那慈尊各還本界濟沉淪心地戒爲因千億佛身一曲和陽春　南無盧舍那佛

（藥師殿）藥師佛延壽王光臨水月壇場悲心救苦降禎祥免難消災障懺悔檀那三世罪愆祈福壽綿長吉星高照沐恩光如意永安康　消災延壽藥師佛

藥師塔壁 證禮東方滿月世界琉璃妙境非常焰網輝煌因中誓願昭彰藥師佛大展祥光滅除衆生灾障降吉祥現前衆等歌揚福壽無疆現前衆等稱揚福壽無疆 南無藥師琉璃光如來

大悲樓 慈威等濟同體大悲通身手眼現千支演說陀羅尼諸佛歎奇功德妙難思 大悲觀世音

羅漢 九天漏盡果證無生供受人天赴感誠錫福降祥禎虎伏龍迎萬古聳聲名 阿羅漢尊者東

羅漢 梵行具足了解眞空正定遊戲現神通克振佛家風聞者歸崇利濟永無終 阿羅漢尊者西

鐵堂誌公 鳥巢應跡梁代尊師晉於寶華現威儀山號寶公基法化難思萬古鐵摩依 度人師

普菴祖師 普菴靈應大德名稱天龍八部永隨身地境悉和平妙法欽聞善果植升恒 度人師

出生臺前 大鵬金翅鬼子母天息惡歸拜世尊前受戒護心源誓願宏堅分向曠野邊 生天界

米房倉神庫房財神 資緣進道五正食先檀那無悋破其慳信敬植福田布施涓涓感應仰龍天 護法藏

關帝殿 忠心報國勇猛丈夫呵護佛法外魔除僧衆永安居進道無虞萬古作金堤 護法藏

三官殿 三官大帝功德難量雲臺山上放毫光賜福降禎祥赦罪除殃解厄保安康 護法藏

天王殿 持國增長廣目多聞匡扶國界定安寧法苑作金城擁護僧倫道化永遠行 護法藏

山門門神 報居器界司戶尊神願護僧垣保安寧承佛大威靈驅邪逐祟灾障永無侵 護法藏

同居人各父母師長位前 叢林寶社六和同居父母師恩時憶知仗憑覺王慈勉力修持法食平等施 生天界

放生所 胎卵濕化多劫沉迷歸依三寶發菩提籠網永出離海躍天飛盡報生仞和 生天界

證義曰普供諸家增減不同然要以誠敬爲本今之叢林雖依例供獻多草率從事或用生冷不可食物但了人事而已不思供禮從心生禮節苟簡其心可知心旣不誠何勞供獻如是供獻是將誰欺是直以禮爲戲也其獲咎甚矣普願天下緇素共反此習○正月建寅曰攝提格又曰太簇又曰

孟陬又十一月冬至一陽生乃至四月名六陽今
正月名三陽月也
二月　初一日封止火爐或山寺寒冷無拘
二月建卯日單閼又曰夾鐘又云仲春又稱芳春
三月
三月建辰日執徐又曰姑洗又曰莫春曰晚春曰
杪春又稱宿月
四月候天氣暖時僧堂內下暖簾上凉簾單上草薦
運出　十五日藥王菩薩誕他本作二十八日
四月建巳日大荒落又曰仲呂亦名麥秋又稱清
和亦名葵月又稱孟夏初夏等
五月端陽節早課畢或住持說小參或命班首秉拂
候方丈傳牌而行早粥分粽每人四枚午梆大殿上
供齋堂吃腐是月疏浚溝渠建青苗會念誦保苗僧
堂內掛帳
證義曰我宗門中無一事無一節不以說法提撕
於人今錄端午法語一則以例其餘湛然澄禪師
端午上堂云五月五日天中節赤口白舌盡消滅
桃符艾虎插滿頭雄黃菖蒲和酒噇酩酊不知歲
月移千妖百怪昏驅絕誰管魔來與佛來一齊都
把腦門揭大衆何故如此不見道護生須是殺殺
盡始安居要知殺底道理趁此良辰以艾葉爲旗
以菖蒲爲劍以猛利心挺英雄膽不管是非得失
聖凡眞妄乃至貪瞋癡愛一切諸煩惱賊提起一
刀兩斷直得淨躶躶赤洒洒圓陀陀活潑潑作箇
世出世間大丈夫兄弟還有恁麼人眞得恁麼地
麼若不得恁麼地山僧有箇護身符子相送去也
拈拄杖云看看太上老君急急如律令敕〇
五月建午日敦牂又曰蕤賓或名天中節或脩月
又稱皐月蒲月艾月榴月等夏至一陰生
六月
六月建未日協洽又曰林鍾又號稱且月荷月
七月　二十四日龍樹菩薩誕
七月建申日涒灘又曰夷則亦名孟秋又稱相月
巧月等
八月二十二日然燈古佛誕

八月建酉曰作噩又曰南呂或名淸秋又稱壯月
桂月等
九月九日重陽早課畢說小參與端午節同
九月建戌曰閹茂又曰無射或名季秋暮秋深秋
杪秋又稱元月菊月等
又夏秋二熟至收租時莊主先點各莊租簿斗斛等
項齊備次白方丈赴莊收租公平正直不可欺壓佃
人亦不得市恩侵損常住租畢回寺將租資賬目並
呈住持閱過入賬事畢即獻新上供大衆吃新加腐
與朔望日同
十月初一日開爐
證義曰開爐乃開各堂之火爐今借以打禪七爲
開爐也○十月建亥曰大淵獻又曰應鐘或名孟
冬開冬小春亦稱陽月良月等
十一月冬至節客堂預日掛牌牌云冬至良辰合院大
衆師於早課畢禮祖上方丈○次日早課傳爐住持
拈香祈禱祝　聖遶佛歸位禮釋迦佛十二拜課
畢禮祖名號已對面展具雲集鳴鐘普禮三拜到祖
堂禮祖上方丈住持說法竟維那云頂禮和尚禮畢
住持下座云某甲與大衆師拜節維那云大衆師頂
禮和尚禮畢回堂對面展具維那云拜某師云云班
首師云兩單對拜普禮三拜拜畢侍寮回方丈頂禮
和尚午梆上七處供大殿四聖影堂老和尚像齋堂吃腐或掃墖
祀祖與淸明同
十一月建子曰困敦又曰黃鐘或名仲冬亦稱辜
月至月等
十二月二十九日華嚴菩薩誕
除夕前三日客堂掛牌云歲暮在邇合院佛聖殿堂
幷及前後廊廡內外丹墀俱洒掃潔淨○預日禮墖
詳見前○除夕日小食白腐午飯油腐攢菜早粥掛
牌云合院大衆師聞鼓聲各處上普供見前元旦○下午
掛牌云是晚二板聞鐘聲齊詣大殿念普佛新年三
日同此○晚課各帶具課畢禮祖上方丈陞座說法
或普說竟住持云　兩序大衆師同詣大殿前普禮辭
歲衆至殿前對面展具住持在下向上展具云　我某
甲與大衆師辭歲首衆即云　大衆師頂禮和尚普同

三拜拜畢大衆到方丈辭歲頂禮和尚禮畢回堂展具三拜畢掛鐘板有師長者即行私禮已回堂聞鼓聲大衆齊至齋堂喫普茶悅衆鳴引磬請和尚普茶畢回堂方丈請執事茶晚二板念普佛至佛千聲已到各人父母師長位前住持拈香衆誦心經往生呪畢回向贊偈仍念佛各歸本位收佛號展具禮佛十二拜文殊彌勒諸佛諸菩薩各一拜三歸依回堂開大靜放香安息新年三日同此餘見前元旦條說是月歲終結呈諸色簿書

證義曰古人以除夕當死日蓋一歲盡處猶一生盡處昔黃檗禪師云預先若打不徹臘月三十日到來管取你熱亂然則正月初一便理會除夕事不爲早初識人事時便理會死日事不爲早那堪荏荏苒苒悠悠揚揚不覺少而壯壯而老老而死況更有不及壯且老者豈不重可哀哉故須將除夕無常時時警惕自誓自要不可依舊蹉跎去也者個打徹一事不可容易看過不是誦幾本經論當得徹也不是坐幾炷香不動不搖當得徹也不是解幾則古德問答機緣作幾首頌古拈古當得徹也不是酬對幾句口頭三昧滑溜當得徹也古人謂於此事洞然如桶底脫爽然如大夢得醒更無絲毫疑處纔有幾分相應如一僧常於神廟紙爐中宿有別僧潛入紙爐俟其來宿攔胸把住便問如何是祖師西來意答云神前酒臺盤又一僧人言其得悟元沙故與偕行至水邊忽推之落水急問牛頭未見四祖時如何僧曰伸脚在縮脚裏似此二僧可謂預先已打徹則胸中七穿八洞千了百當隨呼隨應能於倉卒忙遽做手脚不迭時出言吐語如是的當如是自在若閒時以意識博量卜度酬機作頌非不粲然可觀至於病到無常如到了除夕相似脚忙手亂一場懡㦬可不惜哉願吾人常以此自警方至八苦交煎總不妨其或未然難免自悞昔天台智者大師得法華三昧習定華頂忽於後夜大風雷震魑魅千羣狀極可畏師安心空寂自然退散復作父母師僧之形悲哽流涕師深念實相尋復消殞至滅度時門人請

日不審師入何位沒此何生師曰吾不領衆必淨六根爲他損巳只五品位耳又誡維那曰人命將終聞鐘磬聲增其止念惟長惟久氣盡爲期哭泣喪服皆不應爲言訖如入三昧𭦑智者大師尙說爲他損己況吾輩乎豈可不自警哉〇十二月建丑曰赤奮若又曰大呂或名季冬杪冬亦稱臘月除月等

百丈叢林淸規證義記卷第八

百丈叢林淸規證義記卷第九

唐洪州百丈山沙門　懷海　集編

淸古杭眞寂寺苾蒭　儀潤　證義

淸越城戒珠寺住持　妙永　校閱

法器章第九

述曰上古之世有化而無教化不足而禮樂作焉擊壤之歌不如九成之奏窪樽之飲不若五齊之醇固已然文生於質當思其本吾天竺聖人最初示化謂人人妙覺本無凡聖物物全眞寧有淨穢無假修證不涉功用而昧者茫然自失有若聾瞽於是隨機設教擊犍椎以集衆演之爲三藏修之爲禪定迄於四十九年而化儀終矣梵語犍椎凡瓦木銅鐵之有聲者若鐘磬鐃鼓椎板螺唄叢林至今倣其制而用之於以警昏怠肅教令導幽滯而和神人也若夫大定常應大用常寂聞非有聞覺亦非覺以考以擊元風載揚無思無爲化日自永雍雍乎仁壽之域淸泰之都矣

鐘

鐘有小大報之別大鐘叢林號令資始也曉擊則破長夜警睡眠暮鳴則覺昏衢疏冥昧引杵宜緩揚聲欲長凡三通緊緩各一十八椎總一百零八下起止三下稍緊與大鼓報鐘互相照應凡鳴鐘先默誦願偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞聞塵淸淨證圓通一切衆生成正覺誦竟方執椎執椎巳誦云洪鐘初扣（二通三通隨改二扣三扣）寶偈高吟上通天堂下徹地

府(第一椎)○上祝當今　皇帝大統乾坤文武官僚高僧祿位(椎二)○三界四生之內各免輪迴九有十類之中悉離苦海(椎三)○五風十雨免遭飢饉之年南畝東郊俱沾堯舜之日(椎四)○戰馬休征地利人和陣敗傷亡俱生淨土(椎五)○飛禽走獸羅網不逢浪子孤孫早還鄉籍(椎六)○無邊世界地久天長遠近檀那增延福壽(椎七)○沙門興盛佛法長昇土地龍神安僧護法(八椎)○父母師長存亡並利歷代祖禰同登彼岸(椎九)○南無清淨法身毘盧遮那佛(椎十)○南無圓滿報身盧舍那佛(椎十一)○南無千百億化身本師釋迦牟尼佛(椎十二)○南無當來下生彌勒尊佛(椎十三)○南無極樂世界阿彌陀佛(椎十四)○南無五臺山大智文殊師利菩薩(椎十五)○南無峨嵋山大行普賢菩薩(椎十六)○南無九華山大慈地藏王菩薩(椎十七)○南無普陀山大悲觀世音菩薩(椎十八)○(次誦緊十八偈一字一椎即十八椎)所願皇圖永固帝道遐昌佛日增輝法輪常轉(如是緊緩二通共成一百八椎)

△(或在報鐘前後隨各家準定)若爲度亡撞幽冥鐘須晝夜響聲連接不緊不緩亦須念佛或念菩薩或誦經呪隨誦隨

扣其利甚大故鐘頭爲度生妙執也凡集衆各家鳴法隨其準定如禮祖普佛并戒期佛事等俱三下堂司主之如接送尊宿住持官員不以數限庫司主之上堂與大鼓相宜亦不定數限亦堂司主之其餘佛事隨各家鳴法但須各有準則不得違亂報鐘見前禪堂恒規中說小鐘凡唱讚念佛等用須劃定正板不得參差亂擊

證義曰大鐘晨昏每一百八者即事顯理由是百八懸擬聲聲喚醒百八三昧椎椎打就聲須緩長者昔誌公借梁武道眼見地獄苦相問何以止之誌曰唯聞鐘聲其苦暫息帝遂詔天下寺院凡擊鐘令舒徐其聲也鳴時念誦者增一阿含經云若打時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說佛呪得除五百億劫生死重罪又金陵志云民有暴死陰司見五木縲械者告之曰吾南唐先主也爲宋齊丘所誤殺和州降卒千餘人致此每聞鐘暫息吾苦仗汝歸白嗣君爲吾造鐘民還具聞後主因造大鐘於清涼寺鐫曰薦烈祖孝高皇帝脫

幽出厄又雲棲崇行錄云隋僧智興居大莊嚴寺執掌鐘頭大業五年同住僧三果者有兄從駕道亡其妻夢夫謂云吾至彭城病死墮地獄中賴莊嚴寺鳴鐘響振地獄乃得解脫欲報其恩可奉絹十疋妻奉絹輿以散衆衆問扣鐘何以致感輿曰吾扣鐘始祝曰願諸聖賢同入道場乃發三下及長扣又祝曰願諸惡趣聞我鐘聲俱離苦惱嚴冬極凍皮裂內皴掌內凝血無所辭勞或以此故能冥感護所祝願耳又鐘者聚也故凡集衆須用之

板

板有內外之異鐵木之別報鐘下本板擊法隨各禪家準定堂內外俱有小板堂外名報板進堂擊之和尚進堂鳴板一下尊客進堂鳴板二下堂師進堂鳴板三下隨改堂內站香名站板行香名催板擊法見禪堂恒規及規約中客堂懸序板亦木爲之擊法見客堂規約中夜巡有板亦大爲之擊法見兩序章夜巡執事條厨房大板鑄鐵爲之名呼板二時齋粥及早課擊之又小木板送香擊之又浴湯熱時浴頭擊小木板云云載浴堂規約

木魚

圓木魚念誦用之相傳謂魚晝夜常醒刻木象形念誦擊之所以警昏惰抑以齊衆音也長魚即梆懸齋堂二時粥飯及晚課厨房擊之普請出坡鳴三通客堂主之又浴室懸梆擊法見浴堂規約然鳴梆亦諸家有小異各隨宜改擊

犍椎

犍椎梵語也聲論翻爲磬或翻鐘增一阿含經云阿難升講堂擊犍椎者此是如來信鼓也又諸律論並作犍槌或作犍椎槌音地羯磨疏中直云犍地故五分律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆名犍地由此觀之則凡取音齊衆者皆是耳至於上堂說法前擊磬謂之白椎白椎云法筵龍象衆當觀第一義說畢擊磬謂之結椎結椎云諦觀法王法法王法如是昔世尊一日陞座大衆集定文殊白椎云諦觀法王法法王法如是世尊便下座此即結椎也

磬

圓磬念誦所鳴維那主之凡住持或尊宿仕宦施護等禮佛皆鳴三下匾磬石爲之形似雲板懸方丈廊

外有客見住持知客鳴三下又小手磬(俗呼引磬)禮佛誦
請皆鳴之為起止之節具見大衆章付戒條說又有
鐃鈸鐺鈴等皆唱誦佛事所用並宜和雅勿亂為準

鼓

大法鼓與大鐘相偶晨昏擊時先重手三轉四下然
後重手徐徐發擂中邊得所使其緊慢相參輕重相
應音聲知暢起復連環隱隱轟轟若春雷之震蟄第
一通沿聲長擊少歇轉第二通連聲稍促更不歇聲
就轉第三通一向纍聲擊之完畝鼓磉二下起止互
相照應凡上堂說戒迎送尊宿官員等事與大鐘同
時起止凡佛事隨各家擊法宜各有常度無令失準
又鐘鼓是人天號令須熟手充之中鼓小鼓念誦用
之亦與小鐘相偶並須擊于中正亦宜和雅勿亂使
誦持者音與口合口與心合恍然入寂念誦自在此
亦法器之一助也

證義曰金光明經信相菩薩夜夢金鼓其狀姝大
其明普照踰如日光光中得見十方諸佛衆寶樹
下坐琉璃座百千眷屬圍繞而為說法一人似婆
羅門以抱擊鼓出大音聲其聲出懺悔偈信相菩
薩從夢寤已至於佛所以其夢中所見金鼓及懺
悔偈向如來說云云又楞嚴經云阿難汝更聽此
祇園中食辦擊鼓衆集撞鐘鐘鼓音聲前後相續
云云可見從來皆以音聲而作佛事也

百丈叢林清規證義記卷第九終

地輿名目(一十九省)

清古杭眞寂寺苾芻　儀潤　輯錄

述曰是書之錄有四緣也一行脚安單易尋貫
籍二新戒牒錄可無謬舛三披閱墳典了知處
所四每臨書札不致譌錯然此就今名而言其
中古目傳寫稍有互異未知孰是

盛京省(領二府四州八縣轄寧古塔黑龍江)奉天府(名瀋州領二州六縣)承德縣(名業附府)郊遼陽州(襄平)海城(臨溟)蓋平州(蓋州)復州(德寧)寧海(金州)開原(扶餘)鐵嶺(挹婁)○錦州府(名遼西領二州二縣)錦縣(附郭名徒河)寧遠州(集寧)廣寧縣(險瀆)義州(同昌)岫巖城(新設)

直省隸十一府·六直隸州·十九州·一百二十四縣 順天府名燕山·五州·十九縣 大興析津·附府 宛平商都·附府 良鄉中都 固安方城 永清益昌 東安安次 香河武清 通州潞縣 三河臨朐 武清雍邱 寶坻泉州 寧河梁城 昌平州燕平 順義范陽 密雲檀州 懷柔溫陽 涿州涿鹿 房山奉元 霸州益津 文安豐利 大城平舒 保定新鎮 薊州尙武 平谷漁陽 ○遵化州名北平·領二縣 玉田經州 豐潤平陽 ○保定府名莫州·領二州·一十五縣 清苑樊輿·附府 滿城永樂 安肅遂城 定興范陽 新城新泰 唐縣解慶 博野博陵 望都武定 容城漢縣 完縣燕平 蠡縣条州 雄縣歸義 祁州安國 東鹿鹿城 安州高平 高陽高平 新安安全 ○易州名易水·領二縣 淶水永陽 廣昌飛柢 ○承德府新設·一州·五縣 灤平縣 平泉州 豐寧縣 建昌縣 赤峰縣 朝陽縣 ○永平府名孤竹·領一州·六縣 盧龍新昌·附府 遷安安昌 撫寧新安 昌黎遼西 灤州海陽 樂亭大定 臨榆平州 ○河間府名瀛海·領一州·十縣 河間縣武垣 獻縣樂城 阜城漢阜 任邱鄭州 肅寧東州 交河中水 寧津保安 景州廣川 吳橋安度 故城清河 東光永寧 ○天津府名津門·領一州·六縣 天津章武 青縣水安 靜海會川 滄州長蘆 南皮渤海 鹽山高城 慶雲樂陵 ○正定府名恒山·領一州·十三縣 正定東垣·附府 獲鹿鹿泉 井陘威州 阜平泜州 欒城關縣 行唐玉亭 靈壽燕州 平山蒲吾 元氏槐渠 贊皇房子 晉州鼓城 無極魏昌 藁城廉州 新樂新市 ○冀州

名信都·領五縣· 南宮東陽 新河堂陽 棗強廣州 武邑觀津 衡水桃縣 ○趙州名慶陽·領縣五 柏鄉鄗邑 隆平廣河 高邑慶元 臨城趙國 寧晉高梁 ○深州名下博·領縣三 武強武遂 饒陽博陵 安平穀邱 ○定州名中山·領縣二 曲陽恒陽 深澤滋河 ○順德府名襄國·領縣九 邢臺縣名龍江附府 沙河亦名溫州 南和名和州 平鄉名封州 廣宗西經 鉅鹿南欒 唐山名堯山 內邱名青山 任縣廣鄉 ○廣平府名武安·一州·九縣 永年縣名平千附府 曲周斥漳 肥鄉濟漳 雞澤量郇 廣平長樂 邯鄲趙都 成安斥邱 威縣洺水 清河信成 磁州滏陽 ○大名府名陽平·領一州·六縣 元城縣名貴鄉·附府 大名廣晉·附府 南樂樂昌 清豐頓邱 東明離狐 開州名澶州 長垣匡城 ○宣化府名上谷·領二州·八縣 宣化縣名廣寧·附府 赤城望雲 萬全寧縣 龍門女祁 懷來沮陽 蔚州靈邱 西寧安塞 懷安下落 延慶州夷輿 保定州涿鹿

江南省舊名南京 分江蘇八府·三直隸州·三小州·六十二縣· 分安徽八府五直隸州·四小州·五十縣· ○江寧府舊名應天 名金陵·領七縣· 上元縣名建業·附府 江寧縣名白門·附府 句容江乘 溧水高平 江浦臨滁 六合瓦梁 高淳淳溪 ○蘇州府名姑蘇·領九縣· 吳縣名平江·附府西 長洲茂苑·府東 元和鴻城·附府 崑山鹿城 新陽南武 常熟南沙 昭文琴山 吳江松陵 震澤麗山 ○太倉州名婁江·領四縣· 鎮洋金山·附州 崇明海門 嘉定疁城 寶山吳淞 ○松江府名雲間·領七縣 華

亭名前京附府東婁縣名胥蒲附府西奉賢青邨金山柘上海滬瀆南滙川沙靑浦靑溪○常州府名毗陵領八縣武進縣名姑幕附府陽湖名莒縣附府無錫錫山金匱梁溪江陰暨州宜興陽羨荊溪臨津靖江馬州又名京口○鎮江府名潤州領四縣丹徒京江附府丹陽曲阿金壇金沙溧陽安水○淮安府名淮陰領六縣山陽射陽附府阜寧黃浦鹽城鹽瀆淸河角城安東漣水桃源淮濱○海州名朐山領二縣贛榆祝其沭陽厚邱○揚名維揚州府名廣陵領二州六縣江都邦溝附府甘泉與縣附府儀徵眞州高郵州臨澤興化白塗寶應安宜泰州蒲濤東臺○通州名崇州領二縣如皋嶧山泰興東陽○徐州府名彭城領一州七縣銅山濮陽附府蕭縣龍城碭山杼秋豐縣大澤沛縣湖陵邳州下邳宿遷柵淵睢寧取慮安徽從江南分出安慶府名皖城領六縣懷寧熙州附府桐城樅陽潛山梅城太湖習熙宿松高塘望江新治○徽州府名新安領六縣歙縣北野附府休寧海陽婺源星江祁門昌西黟縣橫江績溪梁安○寧國府名宣州領六縣宣城逡遒寧國宛陵涇縣安吳太平留邨旌德鳧山南陵靑弋○池州府名康化領六縣貴池秋浦附府靑陽定陵銅陵義安石埭廣陽建德堯城東流和城○太平府名姑孰領三縣當塗平江附府蕪湖襄垣繁昌春穀○廬州府名汝陰領一州四縣合肥平梁附府廬江舒縣無爲州臨湖巢縣橐泉舒城龍舒○鳳陽府名濠州領二州五縣鳳陽縣

灊邱附府懷遠平阿定遠陰陵壽州壽春鳳臺下蔡宿州符離靈璧穀陽○潁州府名順昌領一州五縣阜陽富波附府潁上愼縣霍邱史水亳州○小黃太和雉陽蒙城山桑○廣德州名石封領一縣建平縣吉原滁州名頓邱領二縣全椒甘譙來安永陽○和州名烏江領一縣含山龍亢○六安州名盛唐領二縣英山蘄春霍山北浦○泗州名淮平領三縣盱眙南延天長石梁五河滄河江西省領十三府一直隸州一州七十六縣○南昌府名洪都爲省會一州七縣南昌縣名灌城附府新建升平附府豐城富城進賢鍾陵奉新新吳靖安雙溪武寧豫寧義寧州亥市○饒州府名吳州領七縣鄱陽廣晉附府餘干玉亭樂平義山浮梁新平德興銀城安仁長城萬年荷溪○廣信府名信州領七縣上饒南屏附府玉山懷玉弋陽葛陽貴溪鄉溪鉛山鵝湖廣豐二巖興安橫峯○南康府名西寧領四縣星子星渚都昌都邨建昌海昏安義永修○九江府名潯陽領五縣德化柴桑德安歷陵瑞昌盆城湖口上甲彭澤樂城○建昌府名建武領五縣南城盱江新城東興南豐嘉禾廣昌平西瀘溪鶴城○撫州府名昭武領六縣臨川臨汝金谿珊城崇仁巴山宜黃黃墳樂安安浦東鄉孝岡○臨江府名章山領四縣淸江吳平附府新淦市南新喩渝水峽江巴邱○瑞州府名筠州領三縣高安建城附府新昌宜豐上高望蔡○袁州府名宜陽領四縣宜春

秀江附府·分宜鈐岡萍鄉萍川萬載陽樂○吉安府名吉州領九縣·廬陵
高昌附府·泰和西昌吉水文江永豐陽豐安福平都龍泉泉江萬安遂興
永新廣興蓮花廳琴水永寧勝業○贛州府名虔州領九縣·贛縣雙江
附府雩都昌邨信豐南安興國平固會昌九州安遠濂江長寧尋邱龍
南桃水定南廳蓮塘○寧都州名虔化領二縣·瑞金象湖石城陂陽○
南安府名章水領四縣·大庾嶠城附府·南康南埜上猶益樂崇義橫水
浙江省領十一府·一州·七十六縣○杭州府名武林·領一州·八縣·錢塘柳浦附府
仁和錢江海寧鹽官州富陽富春餘杭餘倉臨安臨水於潛潛州新
城新登昌化金昌○嘉興府名檇李領七縣·嘉興縣由拳附府·秀水秀州
附府嘉善魏府海鹽武源石門禦兒平湖東泖桐鄉安山○湖州府
名吳興領七縣·烏程菰城附府·歸安霅溪長興義鄉德清餘不武康餘英安
吉故彰孝豐原鄉○紹興府名東越領八縣·山陰鑑湖附府·會稽若耶附府·
蕭山餘暨諸暨義安餘姚姚江上虞始寧嵊縣剡城新昌沃州○寧
波府名四明領六縣·鄞縣鄮山慈谿句章奉化仁湖鎮海蛟門定海昌國
象山彭姥○台州府六縣臨海章安附府·黃巖蒼溪天台始豐仙居
安洲寧海白嶠太平橫湖○金華府名寶婺領八縣·金華縣長山附府蘭
谿穀水東陽吳寧義烏綢州永康麗州武義武成浦江浦陽湯溪仙舟
○衢州府名三衢領五縣·西安盈川附府·龍游龍邱江山須江常山定陽

開化片嶺○嚴州府名睦州領六縣·建德雲岫附府·淳安雉山桐廬桐江
遂安新定壽昌桂邨分水武盛○溫州府名東歐領五縣·永嘉鹿城附府
瑞安安固樂清樂成平陽橫陽泰順羅洋○處州府名括蒼領十縣·麗
水南明附府青田芝田縉雲東樓松陽白龍遂昌平昌龍泉劍州慶元
溧州雲和箬溪宣平鮑邨景寧鶴峯
福建省領十府·二州·六十二縣○福州府名三山·爲省會·領十縣·閩縣東野
附府侯官道山附府·古田懷安屏南新分閩清海溪長樂福唐連江溫林
羅源永安永福九溪福清南臺○泉州府名武榮領五縣·晉江瑞桐附府
南安豐州惠安崇武安溪清溪同安高浦○建寧府名鎮武領七縣·建
安辰山附府·甌寧五溪附府·建陽嘉禾崇安武夷浦城漁梁政和關隸松
溪松源○延平府名劍南領六縣·南平劍浦將樂金泉沙縣沙邨尤溪
翠帷順昌富屯永安斗山○汀州府名金沙領八縣·長汀新羅附府·寧化
黃運上杭金豐武平梁野清流三港連城文溪歸化珩溪永定晏湖○
興化府名南蕭領二縣·莆田廣業附府·仙遊清源○邵武府名熙春領四縣·
邵武縣烏坂附府·光澤財寅泰寧青瀟建寧綏城○漳州府名南州領
七縣龍溪鄉江附府漳浦綏安南靖蘭永長泰長岡平和南勝詔安懷恩
海澄嵩帆○福寧府名溫麻領五縣·霞浦長溪附府·福鼎北嶺福安韓洋
寧德東洋壽寧犀溪⊙永春州名桃源領二縣·德化龍屏大田均溪○

龍巖州名蕃溪領二縣・漳平古際寧洋○臺灣府名東寧領四縣・臺灣縣赤嵌附府・鳳山半屏・嘉義武諸・彰化猫溪

湖北省領十府一直隸州・七知州・六十縣・○武昌府名鄂渚為省會・一州・九縣・江夏少羨附府・武昌樊山・嘉魚沙陽・蒲圻上雋・咸寧淦川・崇陽唐年・通城下雋・興國州富川・大冶梅山・通山鎮南・○漢陽府名漢江・領一州・四縣・漢陽縣沌陽附府・漢川江川・孝感孝昌・黃陂黃城・沔陽州州陵・○安陸府名郢中・領四縣・鍾祥長壽附府・京山角陵・潛江白伏・天門竟陵・○荊門州名長林・領二縣・當陽麥城・遠安高安・○襄陽府名漢川・領一州・六縣・襄陽縣南鄉附府・宜城鄀陵・南漳臨沮・棗陽蔡陽・穀城筑陽・光化乾德・均州武當・○鄖陽府名魏興・領六縣・鄖縣鄖鄉附府・房縣房陵・竹山上庸・竹谿安城・保康光遙・鄖西上津・○德安府名安洲・領一洲・四縣・安陸吉陽附府・雲夢曲陽・應城應陽・隨州烈山・應山永陽・○黃州府名齊安・領七縣・黃岡西陵・黃安邾城・蘄水蘭溪・羅田義城・麻城信安・蘄州省春・廣濟甲州・黃梅新蔡・○荊州府名荊南・領七縣・江陵郢都附府・公安南平・石首建寧・監利豐都・松滋高城・枝江旌陽・宜都夷都・○宜昌府名彝陵・領二州・五縣・東湖硤州附府・歸州秭歸・長陽陸州・興山秭城・巴東信陵・長樂五峯・鶴峯州柘維・○施南府名建平・領六縣・恩施沙渠附府・宣恩貢水・來鳳燕溪・咸豐澧泉・利川草井・建始業州

湖南省領九府七州・六十四縣・○長沙府名三湘・為省會・領一州・十一縣・長沙縣常豐附府・善化湘西附府・湘潭湘南・湘陰羅州・寧鄉新康・瀏陽淮州・醴陵莊埠・益陽益水・湘鄉連道・攸縣陰山・安化梅山・茶陵州南陵・○岳州府名岳陽・領四縣・巴陵巴邱附府・臨湘陸城・華容安南・平江昌平・○澧州名澧陽・領五縣・石門天門・安鄉作唐・慈利零陽・安福婁水・永定大庸・○寶慶府名昭陵・領一州・四縣・邵陽昭陽附府・新化高平・城步巫水・武岡州都梁・新寧扶夷・○衡州府名江東・領七縣・衡陽臨蒸附府・清泉永陽・衡山白茅・耒陽肥水・常寧新平・安仁宜溪・酃縣沐泉・○桂陽州名漢寧・領三縣・臨武隆武・藍山南平・嘉禾倉禾・○常德府四縣・武陵漢壽附府・桃源沅南・龍陽漢索・沅江藥山・○辰州府名黔安・領四縣・沅陵三語附府・瀘溪南溪・辰谿辰陽・漵浦義陵・○沅州府名潭陽・領三縣・芷江巫山附府・黔陽龍標・麻陽招論・○永州府名零陵・領一州・七縣・零陵泉陵附府・祁陽永昌・東安應陽・道州昌浦・寧遠冷道・永明謝沐・江華馬乘・新田春陵・○靖州名國成・領縣三・會同朗溪・通道羅蒙・綏寧蒔竹・○郴州名敦州・領五縣・永興高亭・宜章義章・興寧漢寧・桂陽汝城・桂東嚴溪・○永順府名溪州・領四縣・永順縣大鄉附府・龍山砦沐・保靖遷陵・桑植九溪

河南省領九府・四直隸州・六州・九十七縣・開封府名大梁・領二州・十四縣・一廳・祥符浚儀附府・都留小黃・杞縣雍邱・通許成平・尉氏蔡陵・洧川宋樓・鄢陵

彪岡　中牟圃田　蘭陽東明　儀封儀邑　鄭州管城　榮陽成皐　榮澤廣武
汜水東虢　禹州康城　密縣曲梁　新鄭虒陵　○陳州府名鎮安·領七縣　淮
寧宛邱·附府　商水溵水　西華長平　項城秣陵　沈邱平輿　太康陽夏　扶溝
北陳　○許州名許昌·領四縣　臨潁隱彊　襄城鄭汜　郾城召陵　長葛長社　○
歸德府名宋州·領一州七縣　商邱睢陽　寧陵己吾　鹿邑眞源　夏邑黍邱　永
城太邱　虞城古虞　睢州襄邑　柘城古僞　○彰德府名鄴郡·領七縣　安陽
附府　湯陰相州　臨漳滏水　林縣林慮　內黃繁陽　武安陽邑　涉縣刈陵　○
衞輝府名朝歌·領十縣　汲縣牧野·附府　新鄉新樂　獲嘉寗邑　淇縣古殷　輝
縣淇城　延津酸棗　濬縣黎陽　滑縣京城　封邱封父　考城戴國　○懷慶
府名殷國·領八縣　河內邢邱·附府　濟源土屋　原武卷縣　脩武山陽　武涉安昌
孟縣大基　温縣平皐　陽武白溝　○河南府名東都·領十縣　洛陽伊闕·附府
偃師緱氏　鞏縣芝田　孟津河濟　宜陽甘棠　登封嵩高　永寧熊耳　新安
東垣　澠池俱利　嵩縣陸渾　○陝州名硤石·領三縣　靈寶恒農　閿鄉湖城　盧
氏欒川　○南陽府名宛山·領二州·十一縣　南陽縣村衍·附府　南召云陽·附府
鎮平課陽　唐縣西淮　泌陽慈邱　桐柏俊陽　鄧州臨湍　內鄉菊潭　新野
漢廣　淅川丹水　裕州方城　舞陽定陵　葉縣汝墳　○汝寧府名汝南·一州·八
縣　汝陽保城·附府　正陽慎陽　上蔡武津　新蔡銅陽　西平定潁　遂平吳房
確山明陵　信陽州平春　羅山寶城　○光州名弋陽·領四縣·　光山西陽　固

始廖國　息縣新息　商城雩婁　○汝州名臨汝·領四縣·　魯山魯陽　郟縣龍山
寶豐雉陽　伊陽欒溪
山東省領十府·二直隸州·九州·九十六縣　○濟南府名齊州·領一州·十五縣　歷
城平陵·附府　章邱朝陽　鄒平梁鄒　淄川般陽　長山武彊　新城高苑　齊河
祝河　齊東固均　濟陽著縣　德州鬲津　德平平昌　禹城源陽　臨邑累陰　平
原繹幕　陵縣臨齊　長清山茌　○泰安府名汝陽·領一州六縣　泰安縣名梁
父附府　東平須朐　東阿設鎮　平陰楡止　新泰平陽　萊蕪夾谷　肥城蛇邱
○武定府名棣州·領一州·九縣　惠民厭次·附府　陽信渤海　海豐無棣　樂陵
鬲津　濱州大瑩　利津永門　霑化將陵　蒲臺隰沃　靑城東鄒　商河枋縣　○
兗州府名東魯·領十縣　滋陽瑕邱·附府　曲阜闕里　寧陽平原　鄒縣嶧山　泗
水下縣　滕縣合鄉　嶧縣蘭陵　汶上平陸　陽穀上巡　壽張竹口　○
濟寧州名亢父·領三縣　金鄉東緡　嘉祥愛戚　魚臺湖陵　沂州府名瑯
邪·領一州·六縣　蘭山卽邱·附府　郯城東海　費縣顓臾　莒州城陽　沂水東莞　蒙
陰新泰　日照海曲　○曹州府名葭密·領一州·十縣　菏澤呂都·附府　曹縣己氏
濮州鄄城　范縣廩邱　觀城衞國　朝城武陽　鄆城淸澤　單縣單父　城武
楚邱　定陶濟陰　鉅野乘氏　○東昌府名南冀·領一州·九縣　聊城武水　堂邑
發干　博平寬河　茌平冀邱　清平貝邱　莘縣陽平　冠縣淸泉　館陶毛州　恩
縣漳南　高唐州靈泉　⊙臨清州名沙邱·領三縣　武城侯城　夏津貝川　邱

縣平忍○青州府名北海十一縣·益都柳泉附府·博山顏神·臨淄營邱·博
興博昌·高苑建信·樂安琅槐·壽光閭邱·昌樂營陵·臨朐朱虛·安邱輔唐
諸城姑幕○登州府名東牟領一州九縣·蓬萊嵎山附府·黃縣徐鄉·福山
育黎·棲霞陽隍·招遠羅峯·萊陽昌陽·寧海州牟平·文登不夜·榮城成山
海陽大嵩○萊州府名東萊領二州五縣·掖縣當利附府·平度州膠東·濰
縣平壽·昌邑下密·膠州黔陬·高密夷安·卽墨不共
山西省領九府十直隸州六州八十七縣○太原府名幷州領一州十縣·陽曲
泿孟附府·太原晉陽·榆次山讕·太谷陽邑·祁縣雲州·徐溝涂水·交城靈川
文水大陵·岢嵐州嵐谷·嵐縣合會·興縣臨泉○平定州名上艾領二縣
孟縣烏河·壽陽受州△忻州名秀容領二縣·定襄晉昌·靜樂汾源
代州名雁門領三縣·五臺臺州·崞縣唐林·繁峙鹵城○保德州名定羌領
一縣·河曲陝州○平陽府名平河領一州十縣·臨汾白馬附府·洪洞禽昌·浮
山神山·岳陽安澤·曲沃沃國·翼城北·太平東敬·襄陵乾壁·汾西㬎縣
鄉寧北屈·吉州耿州○霍州呂鄉二縣·趙城永安·靈石冷泉○
蒲州府名河中領六縣·永濟蒲坂附府·臨晉北解·虞鄉南解·榮河寶鼎·萬
泉薛通·猗氏桑泉○解州名解梁領四縣·安邑虞州·夏縣翠巖·平陸大陽
芮城洹水○絳州名東雍領五縣·垣曲亳城·聞喜左邑·絳縣南絳·稷山
高京·河津龍門○隰州名龍泉領三縣·大寧五城·蒲縣昌州·永和樓山○

潞安府名上黨領七縣·長治夾寨附府·長子樂陽·屯留余吾·襄垣史水·潞
城黃泉·壺關壺口·黎城刈陵○汾州府名汾陽領一州七縣·汾陽茲氏附府·
孝義吐京·平遙淸世·介休隨城·石樓上軍·臨縣北和·永寧州西河·寧
鄉中陽○沁州名陽城領二縣·武鄉湟氏·沁源穀遠○澤州府名長平領
五縣·鳳臺丹川附府·高平泫氏·陽城濩澤·陵川光狼·沁水端氏○遼州
名遼陽領二縣·和順梁榆·榆社偃武○大同府名雲中領二州七縣·大同縣
恒安附府·懷仁錦屛·渾源州淳山·應州金城·山陰湼陶·陽高白登·天鎭
廣牧·廣靈平舒·靈邱旅泉○寧武府名神武領縣四·寧武樓煩附府·偏關
美稷·神池武州·五寨秀容○朔平府名朔方領一州三縣·右玉玉林附府·朔
州鄯陽·左雲雲川·平魯中陵
陝西省領七府五直隸州五州七十三縣○西安府名關中領一州十五縣·長
安鎬京附府·咸寧霸陵附府·咸陽石安·興平茂陵·臨潼新豐·高陵鹿苑·鄠
縣杜亭·藍田玉山·涇陽鼎州·三原鹿原·盩厔恒州·渭南南鄭·富平頻陽
醴泉溫秀·同官役祤·耀州華原○商州名上洛領四縣·鎭安安業·雒南
上雒·山陽豐陽·商南○同州府一州八縣·大荔附府·朝邑臨晉·郃陽
古莘·澄城長寧·韓城夏陽·白水粟邑·華州古鄭·華陰寧秦·蒲城重泉○
乾州名好畤領二縣·武功美陽·永壽古幽○邠州名新平領三縣·三水石門
淳化雲陵·長武永康○鳳翔府名岐陽領一州七縣·鳳翔扶風附府·岐山

三隴寶雞菀川扶風偉川郿縣邵勛麟遊林陵汧陽俞康隴州康泰
○漢中府名漢川領一州八縣南鄭義光褒城褒谷城固樂城洋縣定淳
西鄉豐寧鳳縣隴西寧羌州武都沔縣沔陽略陽順政○興安府
名安康領六縣安康安陽附府平利長利洵陽洵州白河天池紫陽石
泉上庸○延安府名梁綏領十縣膚施金明附府安塞新樂甘泉大陸保
安永康安定汾州宜川丹陽延長廣安延川文安定邊縣靖邊縣
○鄜州名雕陰領三縣洛川敷城中部芳州宜君宜州○綏德州名上
都領三縣米脂定安清澗白土吳堡定湖○榆林府名勝州領一州四縣榆
林新興附府神木雲川府谷永安葭州正鄉懷遠
甘肅省領九府六直隸州三廳七州五十縣○蘭州府名武始領二州四縣皋蘭
附府金縣榆中狄道州武街渭源首陽靖遠祖厲河州枹罕○平涼
府名隴東領二州三縣平涼鄧那附府靜寧州阿陵華亭化平隆德邪洛固
原州蕭關○涇州名爰得領三縣崇信烏文靈臺鶉觚鎮原臨涇○
鞏昌府名襄武領一州八縣隴西源道附府安定定西會寧屈吳通渭平襄
漳縣武陽寧遠新興伏羌當亭西和水南岷州赤水洮州廳臨潭○
階州名武都領二縣文縣陰平成縣倉泉○秦州名望恒領五縣秦安街泉
清水治坊禮縣蘭倉徽縣河池兩當廣香○慶陽府名環慶領一州四縣
安化都邳附府合水樂蟠環縣方渠正寧羅川寧州棗社○寧夏府

名懷遠領一州四縣寧夏保靜附府寧朔欲汗附府平羅新堡靈州靈武中衛
鳴沙○西寧府名鄯州領三縣西寧廣威附府碾伯浩亹大通○涼州
府名西涼領五縣武威姑臧附府鎮番白亭永昌焉支古浪增支平番允街
○甘州府名鎮夷領二縣張掖觻得附府山丹仙提○肅州名酒泉領縣一
高臺表是○安西州領縣二敦煌附府玉門晉昌○鎮西府二縣·
宜禾奇台○迪化州三縣昌吉阜康綏來
四川省領十一府九直隸州十一州百十一縣○成都府名益州三州十三縣成
都錦里附府華陽寧蜀附府雙流廣都溫江萬春新繁繁江金堂懷州新
都始康郫縣犀浦灌縣汶山彭縣九溪崇寧唐昌簡州陽安崇慶州
江源新津武陽漢州廣漢什邡方亭○資州名日山領四縣仁壽普寧資
陽資中井研武陽內江漢安○綿州名巴西領四縣德陽德州安縣坤泉
綿竹晉熙梓潼潼川○茂州名汶江領二縣汶川綿虒羅江薛城保縣○
雜谷廳維州○寧遠府名西寧領一州三縣西昌邛都附府冕寧臺登鹽
源定筰會理州三絳越巂廳邛部○保寧府名巴西領一州七縣閬中
閬內附府蒼溪漢昌南部新安廣元石葭昭化葭萌巴州梁廣通江諾水
南江曲細劍州劍閣○順慶府名果州領二州八縣南充安漢附府西充
新興蓬州相如營山郎池儀隴大寅廣安州賨城渠縣流江大竹巖渠
鄰水灊山岳池和溪○敘州府名戎州十一縣宜賓外江附府慶符南州

富順江陽南溪南廣長寧淯州高縣高州筠連騰州珙縣協州興文
宜州隆昌橋峯屏山馬湖馬邊龍湖○敘永廳名丹崖·領一縣永寧
定水雷波廳新改○重慶府名渝州·領二州十一縣巴縣江州附府江津
僰溪長壽樂溫永州英井榮昌昌元綦江南平南州隆化合州赤水涪
州漢平銅梁巴川大足昌州璧山油溪定遠不照○酉陽州名思州·領
三縣秀山龍酉黔江丹興彭水漢葭○忠州名臨江·領三縣酆都南賓墊
江桂溪梁山南浦○夔州府名雲安·領六縣奉節魚復附府巫山建平雲
陽胸忍萬縣安鄉開縣漢豐大寧巫溪○石砫廳○綏定府名宜
漢附四縣達縣通川東鄉小蒲太平廳東關新寧洸城○龍安府名龍
門·領四縣平武馬盤·附府江油剛氐石泉北川彰明漢昌松潘廳翼針○
潼川府名梓州·附八縣三臺安城·附府射洪通泉鹽亭高渠中江伍城遂
寧小溪蓬溪巴興樂至普慈安岳隆康○眉州名眉山·領三縣丹稜齊樂
彭山武興青神思濛○嘉定府名嘉州·領七縣樂山青衣峩眉綏山洪
雅車岡夾江雲吟犍爲玉津榮縣治官威遠婆山○邛州名臨邛·領二縣
大邑江原蒲江廣定○瀘州名涇南·領三縣納谿江陽合江安樂江安
漢安○雅州府名蒙山·領一州五縣雅安漢嘉天全州從陽名山百丈榮
經嚴道蘆山靈關清溪沈黎打箭爐魚通
廣東省領十府·三直隸州·七州·八十縣廣州府名羊城·十四縣南海胥江·附府番

禺熙安·附府順德龍潭東莞南頭從化橫潭龍門東洲新寧上川增城
綏寧香山陽江新會盈允三水高安清遠中宿新安寶安花縣花山○
連州名熙平·領二縣陽山湌山連山廣澤○韶州府名廣興·領六縣曲江
桂山·附府樂昌平石仁化光澤乳源雲門翁源翁水英德浛洭
○南雄府名湞昌·領二縣保昌湞昌始興正階○惠州府名梁化·領一州
九縣歸善西平·附府博羅羅陽長寧新豐永安神江海豐陸安陸豐圭山
龍川雷鄉河源古雲連平州密峯和平新淵○潮州府名瀛州·領九縣
海陽金山·附府豐順鴨湖潮陽棟江揭陽南康饒平雙溪惠來武寧大
埔萬川澄海鳳山普寧南山○嘉應州名梅州·領四縣長樂熙寧興寧
齊昌平遠平陽鎮平焦嶺○肇慶府名信安·一州·十二縣高要端溪四會
江州新興臨允陽春春州陽江海安高明清泰恩平南平廣寧化注開
平始康鶴山盈允德慶州普康封川封興開建南靖○高州府高梁
一州五縣茂名越裳·附府電白良德信宜寶江化州石龍吳川高涼石城
濂江○廉州府名環珠·領一州·二縣合浦大廉·附府欽州安州靈山南賓○
雷州府名雷陽·領三縣海康南合·附府遂溪椹川徐聞杏磊○瓊州府
名珠崖·領三州·十縣瓊山瓊臺·附府澄邁通朝定安昌建文昌平昌會同永豐
樂會溫泉臨高臨機儋州古儋昌化昌江萬州萬安陵水顧潮崖州
古陽感恩九龍○羅定州名廣熙·領二縣東安安遂西寧威城

廣西省領十一府二直隸州十六州四十九縣○桂林府名建陵領二州七縣臨
錫山桂縣附府興定臨源靈川上塘陽朔歸義永寧州永福理定義
寧寧州全州湘源灌陽灌水○柳州府名龍城領一州七縣馬平附府雒
容神女羅城融水柳城龍川懷遠祥附來賓循德融縣溜中象州壽陽
○慶遠府名龍水領四州四縣宜山龍水附府天河北陵河池州懷德思
恩帶溪東蘭蘭州忻城芸州南丹州那地州○思恩府名邕州領
三州三縣武緣嶺山賓州臨浦遷江邕州上林澄江田州陽萬分
州○泗城府名利州領一州二縣淩雲縣西隆州安隆西林安定縣○
平樂府名照潭領一州七縣平樂始安附府恭城樂州富州富水賀縣臨慶
荔浦蒙州修仁建陵昭平富平永安州蒙山○梧州府名蒼梧領五縣
蒼梧廣信附府藤縣藤州容縣普寧岑溪南儀懷集懷遠○鬱林州
名定州領四縣博白南昌北流陵城陸川合平興業石南○潯州府名潯
江領四縣桂平三山附府平南武城貴縣廣鬱武宣中溜○南寧府名晉興領
六州三縣宣化封陵附府新寧州南陵隆安榜山橫州簡陽永淳武羅上
思州還體歸德州東化州忠州○太平府名麗江領十六
州二縣崇善崇山附府養利州歷陽左州銀甕永康州康山羅陽福利
萬承州萬陽思陵州昌樂寧明州太平憑祥州太平州勉明
安平州波州茗盈州結安州舊銅信倫州邦變龍英州應山
都結州渠望龍州州江州波漠○思州名明江領上下凍州○
鎮安府名扶蘇領五州一縣天保縣附府下雷州州奉議州州歸順
州向武州州都康州州
雲南省領十四府四直隸州二十七州三廳三十九縣○雲南府名滇南領四州七縣
昆明建伶附府富民秦臧宜良大池嵩明州邵甸晉寧州滇池呈貢
歸化安寧州連然羅次扶雅祿豐姚陵昆陽州三泊易門滇門○
大理府名南詔領四州三縣太和楪榆附府趙州白厓雲南勃弄鄧川州
遶備浪穹鳳羽賓川州白霞雲龍州三崇○臨安府名鉤州領三州五縣
建水寶山附府石屏州石平阿迷州河寧寧州黎州通海秀山河西
西宗嶍峨萃秀蒙自自則○楚雄府名威楚領三州四縣楚雄威州附府定
遠牟州姚州拂楝南安州摩芻鎮南州石鼓廣通路睒大姚青蛉○
澂江府名羅伽領二州二縣河陽俞元附府江川步雄路南州彌沙新興
州研和○景東開南○廣南府名特磨領一縣寶寧羅佐附府○
廣西州名阿盧領二縣師宗匿弄彌勒陀甍○順寧府名慶甸領一州一縣
順寧縣雲州孟祐○曲靖府名郎州領六州二縣南寧永縣附府霑益
州交水陸涼州陸郎羅平州宛溫馬龍州通泉尋甸州仁地平彝
平晉宣威州霑益○武定州名羅石領二縣元謀環州祿勸石舊
麗江府名巨津領二州一縣麗江縣鶴慶州鶴州劍川州羅魯○

元江州名玉臺領一縣新平平甸○普洱府名產里領一縣寧洱玉屏附府
○蒙化廳蒙舍○永昌府名峽口領一州二縣保山不韋附府平永勝瑯
騰越州勝衛○永北廳北勝○開化府名句町領一縣文山波些附府
○東川府名閟畔領一縣會澤堂環○鎮沅州名銀生領一縣恩樂猛摩
○昭通府名貿地領一州二縣恩安秒窩附府永善米貼鎮雄州芒部
貴州省十二府十四州三十四縣○貴陽府名黔陽領三州四縣貴筑甕蓬龍
里羅甸貴定且蘭修文敷勇開州垂西定番州定達廣順州古城○
思州府名務州領二縣玉屏平溪清溪淸浪○思南府名黔州領三縣安
化思王附府婺州都濡印江思邛○鎮遠府名奘州領三縣鎮遠邛水附府
施秉偏橋天柱郎溪○黃平州泯洞○銅仁府名渭陽領一縣銅仁
常豐附府松桃廳家臯○黎平府名誠州領三縣開泰五開附府錦屏銅鼓
永從杏州○安順府名普里領二州三縣普定習安附府鎮寧州安莊永
寧州杏城淸鎮威淸安平平垻○興義府名于矢領二州三縣興義黎峩
貞豐州安降普安州宛盌普安縣盤水安南隋唐○都匀府名都
雲領二州三縣都匀合江附府麻哈州麻峽獨山州崇泉淸平爐山荔波
捧峩○平越州名平月領三縣甕安草塘湄潭義泉餘慶費州○石阡
府名夷州領一縣龍泉都上○大定府名大方領三州一縣平遠州比喇黔
西州水西威寧州烏撒畢節縣烏蒙○遵義府名播州領一州四縣遵
義恭永附府桐梓珍州綏陽洋川正安州樂源仁懷符縣○仁懷廳懷陽

翻義曰叢林衆僧稱十方者何以其貫籍各異隨緣依止也貫籍有名同而處別者如太平府有二處一在徽州一在廣西又廣西有太平州四川綏定有太平廳又江南寧國與浙江台州俱有太平縣是太平即有六處其保定寧海新安臨安等皆一名而數處既有名別而處同有即處別而名同籍貫之誤傳記之舛由此來也可不細心乎於是錄此地輿總目詳註其名使臨用者備考亦決疑之一端云爾

地輿名目終